

زین نظر استاد محقق آیت الله ناصر مکارم شیرازی

تفسیر نمونه

تألیف آیت الله العظمی محمد حسین نجفی

مطبع و ناشر: انتشارات مدرسه

چاپ اول: ۱۳۴۱ هجری قمری
چاپ دوم: ۱۳۴۲ هجری قمری
چاپ سوم: ۱۳۴۳ هجری قمری
چاپ چهارم: ۱۳۴۴ هجری قمری
چاپ پنجم: ۱۳۴۵ هجری قمری
چاپ ششم: ۱۳۴۶ هجری قمری
چاپ هفتم: ۱۳۴۷ هجری قمری
چاپ هشتم: ۱۳۴۸ هجری قمری
چاپ نهم: ۱۳۴۹ هجری قمری
چاپ دهم: ۱۳۵۰ هجری قمری

زیر نظر: استاد محقق آیۃ اللہ ناصر مکارم شیرازی

تفسیر مہروزہ

جلد اول

ترجمہ: سید صفدر حسین نجفی

پرنسپل جامعۃ المنظر لاہور

اثر نگارش: اہل قلم کی ایک جماعت

مِصْبَاحُ الْقُرْآنِ رُسُطِ لاہور، پاکستان

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(حجر-۹)

یہ تفسیر

حسب ذیل علماء و مجتہدین کی باتہی کاوش قلم کا نتیجہ ہے

◎ حجة الاسلام والمسلمین آقائے محمد رضا آشتیانی

◎ حجة الاسلام والمسلمین آقائے محمد جعفر امامی

◎ حجة الاسلام والمسلمین آقائے داؤد المسمی

◎ حجة الاسلام والمسلمین آقائے اسد اللہ ایمانی

◎ حجة الاسلام والمسلمین آقائے عبد الرسول حسینی

◎ حجة الاسلام والمسلمین آقائے سید حسن شجاعی

◎ حجة الاسلام والمسلمین آقائے سید نور اللہ طباطبائی

◎ حجة الاسلام والمسلمین آقائے محمود عبد اللہی

◎ حجة الاسلام والمسلمین آقائے محسن قرائتی

◎ حجة الاسلام والمسلمین آقائے محمد محمدی

اِہْدَاء

”مرکز مطالعات اسلامی و نجاتِ نسلِ جوان“

جو

تمام طبقات میں عموماً اور جوانوں میں خصوصاً اسلام کی حیات بخش
تعلیمات پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے
اس نفیس تالیف کو

ان اہل مطالعہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے

جو

قرآن مجید کے متعلق بیشتر، بہتر اور عمیق تر معلومات حاصل کرنا
چاہتے ہیں۔

حوزہ علمیہ۔ قم

بسم الله الرحمن الرحيم

قارئین کرام!

سلام و رحمت

تفسیر نمونہ جلد اول کا تیسرا ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس ایڈیشن کی اشاعت گذشتہ سے بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے امید ہے یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ جب سے مصباح القرآن ٹرسٹ نے تفسیر کا یہ پراجیکٹ سنبھالا ہے ہماری خواہش اور سعی ہے کہ بہتر سے بہتر کی طرف گامزن رہا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہماری کامیابی کے بارے میں آپ کی رائے سب سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔

گذشتہ اشاعتوں میں کتابت، پروف ریڈنگ اور اشاعت وغیرہ کی بعض غلطیوں کی طرف کچھ احباب نے توجہ دلائی تھی جو زیر نظر اشاعت میں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اپنے ان احباب کے ممنون احسان ہیں جو اپنی رائے، مشورہ اور تبصرہ ہم تک پہنچاتے ہیں وہ گویا اس کارِ خیر میں عملی طور پر شرکت کرتے ہیں۔ خدا انہیں جزائے خیر دے۔

مصباح القرآن ٹرسٹ — کا قیام قرآن کے معانی و مفاہیم کی زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر ترویج و اشاعت کی آرزو اور ضرورت کا نتیجہ ہے اس ضمن میں بھی آپ کی راہنمائی اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ تعلیمات قرآن کو دورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق تمام طبقوں تک پہنچانے کے لیے فکری، نظری، تحریری اور مالی ہر پہلو سے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تفسیر نمونہ جلد اول کے تیسرے ایڈیشن کی اشاعت کے لیے ہم سے شیخ حاجی محمد اقبال ہیرا نے تعاون فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کے اس کارِ خیر کو قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔

خداوند کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے بحق خاتم النبیین والہ الاطہار۔

اللہم صل علی محمد و آل محمد

والسلام

آپ کا مخلص

مصباح القرآن ٹرسٹ

گفتار مترجم

اُردو میں مُتکِن حکیم کے بہت سے تراجم اور تفاسیر موجود ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں آج بھی مولانا فاضل علی اور مولانا مقبول احمد کے تراجم و حواشی زبان مشہور ہیں۔ ایک عرصے تک تفسیر علق البیان کو شہرت حاصل رہی ہے۔ اگلے دے کے تفسیر انوار انجف ہی ہے۔ دیگر مکاتب فکر کے ہاں بھی متعدد قابل ذکر تفاسیر موجود ہیں لیکن کوئی تو مغربی دنیا کی مادی ترقی کے سامنے دفاعی کوشش معلوم ہوتی ہے اور کوئی اصل معانی و مآخذ ہی سے ہٹی ہوئی ہے اور ناروا جدت پسندی کا شکار ہے۔ ایک آدھ کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش تو کی گئی ہے لیکن وہ بھی ذہنی ناچستی اور مذہبی تعصب کے اثرات سے نہیں بچ سکی۔ البتہ آزاد اور دال نزہے اور حبشہ اُردو لہجے میں لکھی جانے والی تفاسیر کُفر کا کافی شہرت اور مستبُولیت حاصل ہے۔

قرآن کے بارے میں کی جانے والی ہر کوشش سے کچھ نہ کچھ فوائد تو ضرور حاصل ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید تمام علوم کی جامع کتاب ہے، اس کے تمام موضوعات کو اس طرح سے بیان کرنا کہ ہر علم کا تشنہ سیراب ہو جائے اس نظر سے دیکھا جائے تو نہ فقط پاکستان میں شیعوں کے پاس کچھ نہیں بلکہ دیگر مکاتب فکر کا بھی یہی حال ہے۔ ایران کے عظیم الشان اسلامی انقلاب نے ہمارے نوجوانوں میں قرآن شناسی کے لیے ایک نئی تڑپ پیدا کر دی ہے اور ان کے دلوں میں ایک تازہ جوت جگادی ہے۔ اکثر نوجوان پوچھتے کہ قرآن فہمی کے لیے ہم کس تفسیر کا مطالعہ کریں تو ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہوتا۔ شدت سے احساس ہوا کہ اُردو میں کوئی مفید ترین اور جامع تفسیر لکھی جائے جو دورِ حاضر کے تفاضلوں سے ہم آہنگ ہو اور تمام عالمی افکار و نظریات اور علوم و کمالات کے سامنے اسلامی عظمت اور قرآنی سر بلندی و بالاتری کا حقیقی مظہر ہو اور جس کے ذریعے قرآنی مفہام سے آشنائی بھی ہو اور اس الٰہی والہامی کتاب سے حقیقی عشق بھی پیدا ہو سکے۔ چند ایک علماء کرام سے اس ضرورت کا تذکرہ کیا لیکن کسی نے خاموش

بھری۔ خود اپنی کم مائیگی کا احساس جرات نہیں دلاتا تھا۔

اسلامی فکر و نظر اور علوم و معارف کا اہل سرایہ عربی اور فارسی میں موجود ہے۔ تفسیر کا بیش بہا خزانہ بھی انہی زبانوں میں ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ یکجا تو نہیں ہے۔ وسیع مطالعے اور اجتماعی کوششوں کے بغیر اس سے بھی خاطر خواہ فائدہ ممکن نہیں۔ فرمائش، تقاضے اور سوالات بڑھتے رہے۔ اس پر سیٹھ نواز شمس علی صاحب سے تذکرہ ہوا۔ وہ کہنے لگے آپ خود یہ کام کیوں نہیں کرتے۔ میں نے اپنی کم علمی کے علاوہ کچھ محبوبیاں بھی ان کے گوش گزار کیں، مگر انہوں نے ہمت بڑھائی۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ عربی فارسی میں موجود کسی ایسی تفسیر کو اردو کے قالب میں ڈھالاجائے جو ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہو۔ آخر ہم دونوں نے ایران کا سفر اختیار کیا۔ وہاں مختلف علماء کرام سے اس بات پر مشورہ کیا کہ اس وقت کونسی تفسیر دورِ حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور زمرہ کے سوالات کا آسان اور مناسب جواب مہیا کرتی ہے۔ ہم اے یسے یہ خوشگوار حیرت کی بات تھی کہ سب سے بالاتفاق تفسیر نمونہ کا نام لیا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ اسی تفسیر کا ترجمہ کیا جائے گا۔

فارسی میں اب تک تفسیر نمونہ کی ۱۵ جلدیں چھپ چکی ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر کل ۲۴ جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ اس طوالت کی ضرورت اس بناء پر ہے کہ قرآن تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ کتنا ہی اختصار سے کام کیوں نہ لیا جائے جب تک تمام موضوعات کے اہل مسائل اور اہم اجزاء پر بحث نہ ہو قاری کو صحیح معنی میں مطمئن نہیں کیا جاسکتا۔ ویسے تو آج بھی ایران میں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر میں ڈیڑھ سو سے زائد جلدیں لکھی ہیں لیکن ہم نے دقیق علمی اور فلسفیانہ بحثوں کی حامل اور خالص علمی لہجے اور اصطلاحات میں لکھی گئی تفسیر کو اپنی موجودہ ضرورت سے ہم آہنگ نہیں سمجھا اور خاص طور پر درجہ کے نوجوان ذہنوں کی کشش کی کو پیش نظر رکھا۔ اسی معیار اور تقاضے کے پیش نظر تفسیر نمونہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔

ترجمے کے کٹھن مراحل میں بالعموم لفظی ترجمے کا اسلوب اپنایا گیا ہے اگرچہ بعض مقامات پر قارئین کی سہولت اور عبارت کی روانی کے لیے آزاد ترجمے کا طریقہ بھی اختیار کیا گیا ہے ہم مفہوم کو منتقل کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے اس سوال کا جواب قارئین ہی بہتر طور پر دے سکتے ہیں۔

اس تفسیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والے اور اس کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے والے میرے عزیز دوست سیٹھ نواز شمس علی ہیں۔ خداوندِ عالم انہیں بجائیوں اولاد اور دیگر اعز و اقارب کے ساتھ خوش و خرم رکھے، ان کے اموال میں برکت دے، انہیں زیادہ سے زیادہ خدمتِ دین کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عاقبت بخیر کرے۔ ترجمے کی نوک پلک دیکھنے، دوبارہ لکھنے اور اشاعت کے مراحل میں عزیز ثاقب نقوی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ عزیز محمد امین نے کی خدمات بھی اس ضمن میں قابلِ قدر ہیں۔ پروفیسر مشکور حسین یاد اور دیگر بہت سے احباب بھی اس کارِ خیر میں تعاون پر تعریف و تشکر کا حق

رکھتے ہیں۔

خدایا ! ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف تیری رضا کے لیے کام کریں۔ جیسے تیرے بندے اصل تفسیر سے استفادہ کر رہے ہیں اس کے زبجے سے بھی صحیح طور پر فائدہ اٹھائیں۔ اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے اپنی راہ میں اس کام کو ہماری آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ قرار دے۔

اللہم صل علی محمد و عترة المعصومین و عجل فرجهم

صفدر حسین نجفی

سید ابوالحسن علی دینوری
رحمۃ اللہ علیہ
تالیف
در بیان فضائل حضرت علی (ع)
و ترجمہ از سید ابوالحسن علی دینوری
در سال ۱۲۸۵

نویسنده

فہرست

سورۂ حمد

سورۂ حمد کی خصوصیات	۲۱	سارا جہان اس کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے	۵۹
لب و لہجہ اور اسلوب بیان	۲۱	چند اہم نکات	۶۳
اساس قرآن	۲۱	تمام ارباب انواع کی نفی	۶۳
پیغمبر اکرمؐ کے لیے اعزاز	۲۳	خدائی پرورش، خدا شناسی کا راستہ	۶۴
تلاوت کی تاکید	۲۴	قیامت پر ایمان دوسری اصل ہے	۶۶
سودہ حمد کے موضوعات	۲۴	چند اہم نکات	۷۰
اس سورہ کا نام فاتحہ الکتاب کیوں ہے؟	۲۶	آیت میں حصر کا مفہوم	۷۰
ترجمہ	۲۹	نعبہ و نستعین	۷۰
تفسیر	۲۹	طاقتوں سے ٹکراؤ کے وقت استعانتِ خدا	۷۱
کیا بسم اللہ سورۂ حمد کا جزو ہے	۵۲	صراطِ مستقیم پر چلنا	۷۱
خدا کے ناموں میں سے 'اللہ' جامع ترین نام ہے	۵۴	صراطِ مستقیم کیا ہے؟	۷۳
خدا کی رحمت عام اور رحمت خاص	۵۶	دو انحرافی خطوط	۷۵
خدا کی دیگر صفات بسم اللہ میں کیوں	۵۷	چند اہم نکات	۷۶
مذکور نہیں؟	۵۷	الذین انعمت علیہم کون ہیں۔	۷۶
		منضوب علیہم اور ضالین کون ہیں۔	۷۶

سُورَةُ بَقَرَة

۴۹	قیامت پر ایمان	۹۲
۴۹	و چند اہم نکات	۹۳
۴۹	ایمان و عمل کی راہ میں تسلسل	۹۳
۸۲	حقیقت تقویٰ کیا ہے	۹۴
۸۲	قرآن کے حروف مقطعات کے متعلق تحقیق	۹۵
۸۳	ادبیات عرب کا عہد زریں	۹۶
۸۴	واضح گواہ	۹۷
۸۵	و چند اہم نکات	۹۷
۸۵	دور کا اشارہ کیوں؟	۹۸
۸۶	معنی "کتاب"	۹۸
۸۶	ہدایت کیا ہے؟	۹۹
۸۶	قرآنی ہدایت پر ہیزگاروں کے ساتھ کیوں	۱۰۰
۸۷	مخصوص ہے؟	۱۰۱
۸۷	آیت ۲ تا ۵	۱۰۲
۸۸	روح و جسم انسانی میں آثار تقویٰ	۱۰۳
۸۸	غیب پر ایمان	۱۰۳
۹۰	خدا سے رابطہ	۱۰۵
۹۰	انسانوں سے رابطہ	۱۰۵
۹۱	پرہیزگاروں کی ایک اور خصوصیت	۱۰۶

۱۲۵	انبیاء کے لیے معجزے کی ضرورت	۱۰۷	معنی نفاق کی وسعت
۱۲۵	قرآن رسول اسلام کا دائمی معجزہ	۱۰۸	منافقین کی حوصلہ شکنیاں
۱۲۶	قرآن روحانی کیوں ہے؟	۱۰۹	وجدان کو دھوکا دینا
۱۲۸	یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن کی مثل نہ لائی ۱۲۸	۱۱۰	نقصان دہ تجارت
	جاسکی؟	۱۱۱	آیت ۱ تا ۲۰
۱۳۲	آیت ۲۵	۱۱۲	منافقین کے حالات واضح کرنے کے لیے
۱۳۳	بہشت کی نعمات کی خصوصیات		دو مثالیں
۱۳۴	چند اہم نکات	۱۱۶	دونوں مثالوں کا فرق
۱۳۴	ایمان و عمل	۱۱۷	آیت ۲۱ و ۲۲
۱۳۵	پاکیزہ بیویاں	۱۱۷	چند اہم نکات
۱۳۵	جنت کی مادی و معنوی نعمات	۱۱۷	یا ایہا الناس کا خطاب
۱۳۶	آیت ۲۶	۱۱۸	خلقت انسان نعمت خداوندی ہے
۱۳۷	کیا خدا بھی مثال دیتا ہے؟	۱۱۸	عبادت کا نتیجہ - تقویٰ و پرہیزگاری
۱۳۸	چند اہم نکات	۱۱۸	الذین من قبلکم
۱۳۸	حقائق کے بیان کرنے میں مثال کی اہمیت	۱۱۸	نعمت آسمان و زمین
۱۳۹	پھر کی مثال کیوں	۱۱۹	زمین بچھونا ہے
۱۴۰	خدا کی طرف سے ہدایت و گمراہی	۱۲۲	بت پرستی مختلف شکلوں میں
۱۴۱	فاسقین	۱۲۳	آیت ۲۳ و ۲۴
۱۴۱	آیت ۲۷	۱۲۳	قرآن ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے
۱۴۱	حقیقی زیار		چند اہم نکات
۱۴۲	یہ پیمان کہاں اور کس طرح باندھا گیا تھا - ۱۴۲	۱۲۵	

۱۶۲	۱۴۲	و چند اہم نکات
۱۶۳	۱۴۲	اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت
۱۶۶	۱۴۵	جوڑنے کی بجائے توڑنا
۱۶۷	۱۴۵	آیت ۲۸ و ۲۹
۱۶۷	۱۴۵	خدا کے شیطان کو کیوں پیدا کیا
۱۶۸	۱۴۶	زندگی ایک اسرار آمیز نعمت ہے
۱۶۹	۱۴۹	و چند اہم نکات
۱۷۰	۱۴۹	تناخ اور ارواح کا پلٹ آنا
۱۷۱	۱۴۹	سات آسمان
۱۷۱	۱۵۲	عظمت کائنات
۱۷۱	۱۵۲	آیت ۳۰ تا ۳۳
۱۷۱	۱۵۳	زمین میں خدا کا نمائندہ - انسان
۱۷۱	۱۵۶	فرشتے امتحان کے سانچے میں
۱۷۲	۱۵۸	دو سوال اور ان کا جواب
۱۷۳	۱۵۹	آیت ۳۳ تا ۳۶
۱۷۳	۱۵۹	آدم جنت میں
۱۷۳	۱۶۰	و چند اہم نکات
۱۷۳	۱۶۰	ابلیس نے مخالفت کیوں کی
۱۷۳	۱۶۱	سجدہ خدا کے لیے تھا یا آدم کے لیے
۱۷۳	۱۶۳	و چند اہم نکات
۱۷۳	۱۶۳	آدم کس جنت میں تھے
۱۷۳	۱۶۳	آیت ۳۱ تا ۳۲
۱۷۳	۱۶۵	

۱۹۷	شان نزول	۱۷۶	اعتراضات کے جوابات
۱۹۸	یہودیوں کی دولت پرستی	۱۷۶	شفاعت اور مسئلہ توحید
۲۰۴	چند اہم نکات	۱۷۸	آیت ۲۹
۲۰۶	کیا قرآن تورات اور انجیل کے مندرجات	۱۷۸	آیت ۵۰
۲۰۷	کی تصدیق کرتا ہے	۱۷۸	آیت ۵۱ تا ۵۲
۲۰۹	آیت ۲۲ تا ۲۶	۱۸۱	عظیم گناہ اور سخت سزا
۲۱۰	دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحیت	۱۸۱	آیت ۵۵ و ۵۶
۲۱۲	چند اہم نکات	۱۸۳	آیت ۵۷
۲۱۳	لہذا اللہ سے کیا مراد ہے	۱۸۳	چند اہم نکات
۲۱۳	مشکلات میں کامیابی کا راستہ	۱۸۴	آزاد ماحول کی زندگی
۲۱۴	آیت ۲۷ و ۲۸	۱۸۵	من و سلوئی کیا ہے
۲۱۵	یہودیوں کے باطل خیالات	۱۸۶	چند اہم نکات
۲۱۵	قرآن اور مسئلہ شفاعت	۱۸۷	”انزلن“ کیوں کہا گیا
۲۱۶	شفاعت کا حقیقی مفہوم	۱۸۸	”غمام“ کیا ہے
۲۱۶	عالم ملکوت میں شفاعت	۱۸۹	من و سلوئی کی ایک اور تفسیر
۲۱۶	مدارک شفاعت	۱۸۹	آیت ۵۸ و ۵۹
۲۱۹	شرائط شفاعت	۱۹۱	آیت ۶۰
۲۲۰	احادیث اسلامی اور شفاعت	۱۹۲	چند اہم نکات
۲۲۰	شفاعت کی معنوی تاثیر	۱۹۳	”تقصوا“ اور ”مفسدین“ میں فرق
۱۹۶	فلسفہ شفاعت	۱۹۶	بنی اسرائیل کی زندگی میں خلافت معمول واقعات

- ۲۲۱ کیا اس عہد و پیمان میں جبر کا پہلو ہے ۲۲۱ "انفرت" اور "انجبت" میں فرق
- ۲۲۲ کوہ طور ۲۲۱ آیت ۶۱
- ۲۲۲ "خذوا ما آتیناکم بقوة" کا مفہوم ۲۲۲ و چند اہم نکات
- ۲۲۳ آیت ۶۵ و ۶۶ ۲۲۳ یہاں مصرعے کون سی جگہ مراد ہے
- ۲۲۴ آیت ۶۷ تا ۷۰ ۲۲۴ کیا منت نئی چیز کی خواہش انسانی مزاج کا
- ۲۲۵ بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ ۲۲۵ خاصہ نہیں
- ۲۲۶ و چند اہم نکات ۲۲۶ کیا من و سلویٰ ہر غذا سے بہتر و برتر تھا
- ۲۲۷ زیادہ اور غیر مناسب سوالات ۲۲۷ ذلت کی مہربانی اسرائیل کی پیشانی پر کیوں
- ۲۲۸ یہ تمام اوصاف کس لیے تھے ۲۲۸ مثبت کی گئی
- ۲۲۹ قتل کا سبب کیا تھا ۲۲۹ آیت ۶۲
- ۲۳۰ اس داستان کے عبرت خیز نکات ۲۳۰ ایک اہم سوال
- ۲۳۱ باپ سے نیکی ۲۳۱ و چند اہم نکات
- ۲۳۲ آیت ۷۵ تا ۷۷ ۲۳۲ حضرت سلمان کی عجیب و غریب سرگذشت
- ۲۳۳ شان نزول ۲۳۳ صابئین کون ہیں
- ۲۳۴ آیت ۷۸ و ۷۹ ۲۳۴ صابئین کے عقائد
- ۲۳۵ شان نزول ۲۳۵ آیت ۶۲ و ۶۳
- ۲۳۶ عوام کو لوٹنے کی یہودی سازش ۲۳۶ و چند اہم نکات
- ۲۳۷ آیت ۸۰ تا ۸۲ ۲۳۷ عہد و پیمان سے مراد
- ۲۳۸ بلند پروازی اور کھوکھلے دعوے ۲۳۸ کوہ طور ان کے سروں پر مسلط کرنے سے
- ۲۳۹ و چند اہم نکات ۲۳۹ کیا مقصود تھا
- ۲۴۰ ۲۴۰

۲۶۵	خسارے کا سودا	۲۵۱	غلط کمانی
۲۶۶	فباؤ و بغضب علی غضب	۲۵۱	”آثار گناہ نے احاطہ کر لیا ہے“ سے کیا
۲۶۶	آیت ۹۱ تا ۹۳		مراد ہے
۲۶۹	چند اہم نکات	۲۵۲	نسل پرستی کی ممانعت
۲۶۹	”قالوا سمعنا وعصینا“ کا مفہوم	۲۵۲	آیت ۸۳ تا ۸۶
۲۶۹	”واشر بوانی قلوبہم العجل“ کا مفہوم	۲۵۵	و چند اہم نکات
۲۷۰	آیت ۹۲ تا ۹۶	۲۵۵	آیات کا تاریخی پس منظر
۲۷۰	خود پسند گرد	۲۵۵	احکام الہی میں تبعیض اس کا سبب اور نتیجہ
۲۷۲	چند اہم نکات	۲۵۶	قوموں کی زندگی کے لیے بنیادی احکام
۲۷۲	ہزار سال عمر کی تمنا	۲۵۷	آیت ۸۷ و ۸۸
۲۷۲	”علی حیوۃ“	۲۵۹	و چند اہم نکات
۲۷۳	یہودیوں کی نسل پرستی	۲۵۹	مختلف زمانوں میں انبیاء کی پے در پے آمد
۲۷۳	موت سے خوف کی بنیاد	۲۶۰	روح القدس کیا ہے؟
۲۷۳	آیت ۹۷ و ۹۸	۲۶۱	روح القدس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ
۲۷۳	شان نزول	۲۶۱	بے خبر اور غلط فہمی میں لپٹے دل
۲۷۵	بہانہ ساز قوم	۲۶۲	آیت ۸۹ و ۹۰
۲۷۶	جبریل و میکال	۲۶۳	شان نزول
۲۷۷	آیت ۹۹ تا ۱۰۱	۲۶۳	زیر نظر آیت کے بارے میں امام صادقؑ
۲۷۸	شان نزول		سے روایت ہے
۲۷۸	پیمان شکن یہودی	۲۶۵	و چند اہم نکات

۲۹۵	لفظ "آیت" سے کیا مراد ہے	۲۷۹	آیت ۱۰۲ و ۱۰۳
۲۹۶	"نفسا" کی تفسیر	۲۸۰	سیمان اور بابل کے جادوگر
۲۹۶	"او مثلبا" کی تفسیر	۲۸۳	چند اہم نکات
۲۹۷	آیت ۱۰۸	۲۸۳	ہاروت اور ماروت کا واقعہ
۲۹۷	شان نزول		"ہاروت" اور "ماروت" الفاظ کی حیثیت سے
۲۹۸	بے بنیاد بہانے	۲۸۴	فرشتہ انسان کا معلم کیونکر ہو سکتا ہے
۲۹۸	آیت ۱۰۹ و ۱۱۰	۲۸۵	کوئی شخص اذن خدا کے بغیر کسی چیز پر
۲۹۹	بٹ دھرم حاسد		قادر نہیں
۳۰۰	چند اہم نکات	۲۸۵	جادو کیا ہے اور کس وقت سے ہے
۳۰۰	"فاعفوا" اور "اصفوا"	۲۸۷	جادو اسلام کی نظر میں
۳۰۱	"إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" کا جملہ	۲۸۷	جادو تورات کی نظر میں
۳۰۱	"حدامن عند انفسہم" کا مفہوم	۲۸۸	جادو ہمارے زمانے میں
۳۰۱	آیت ۱۱۱ و ۱۱۲	۲۸۹	آیت ۱۰۴ و ۱۰۵
۳۰۲	چند اہم نکات	۲۹۰	بشان نزول
۳۰۲	"اما نسم"	۲۹۰	دشمن کے ہاتھ بہانہ مت دو
۳۰۲	"اسلم وجہہ"	۲۹۱	ایک نکتہ
۳۰۳	بے دلیل دعووں سے بے اعتنائی	۲۹۱	یا ایہا الذین امنوا کا دقیق مفہوم
۳۰۳	"دعو من"	۲۹۲	آیت ۱۰۶ و ۱۰۷
۳۰۳	راہ توحید کے راہیوں کے لیے	۲۹۲	چند اہم نکات
	خوف و غم نہیں	۲۹۴	کیا احکام شریعت میں نسخ جائز ہے

۳۱۵	کیسی نامناسب خواہش ہے	۳۰۳	آیت ۱۱۳
۳۱۵	چند اہم نکات	۳۰۳	شان نزول
۳۱۵	ان کے دل ایک جیسے ہیں	۳۰۵	آیت ۱۱۴
۳۱۵	خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ دواہم تربیتی اصول	۳۰۵	شان نزول
۳۱۷	آیت ۱۲۱ و ۱۲۰	۳۰۷	چند اہم نکات
۳۱۷	شان نزول	۳۰۷	مساجد کی ویرانی کی راہیں
۳۱۸	وہ ہرگز راضی نہ ہوں گے	۳۰۸	سب سے بڑا ظلم
۳۱۹	چند اہم نکات	۳۰۸	آیت ۱۱۵
۳۱۹	لَعْنُ اتَّبَعْتَ اَصْحٰۤاءَہُمْ	۳۰۸	شان نزول
۳۱۹	دشمن کی رضا کا حصول	۳۰۹	جس طرف رخ کرو خدا موجود ہے
۳۱۹	ہدایت صرف ہدایت الہی ہے	۳۰۹	چند اہم نکات
۳۲۰	حق تلاوت کیا ہے	۳۰۹	فلسفہ قبلہ
۳۲۰	آیت ۱۲۲ و ۱۲۳	۳۱۰	وجہ اللہ
۳۲۲	آیت ۱۲۳	۳۱۰	آیت ۱۱۶ و ۱۱۷
۳۲۳	چند اہم نکات	۳۱۰	یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کی خرافات
۳۲۳	”کلمات“ سے کیا مراد ہے	۳۱۱	چند اہم نکات
۳۲۳	امام کسے کہتے ہیں	۳۱۱	عدم فرزند کے دلائل
۳۲۵	نبوت رسالت اور امامت میں فرق	۳۱۲	”کن فیکون“ کی تفسیر
۳۲۶	امامت یا حضرت ابراہیم کی آخری	۳۱۲	کوئی چیز کیسے عدم سے وجود میں آتی ہے
	سیر تکامل	۳۱۳	آیت ۱۱۸ و ۱۱۹

۳۴۰	شان نزول	۳۲۶	نظم کے کہتے ہیں؟
۳۴۰	سب اپنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں	۳۲۷	امام کا تعین خدا کی طرف سے ہونا چاہیے
۳۴۱	آیت ۱۲۵ تا ۱۳۰	۳۲۸	دوسوال اور ان کا جواب
۳۴۲	شان نزول	۳۲۹	حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عظیم شخصیت
۳۴۲	صرف ہم حق پر ہیں	۳۲۹	آیت ۱۲۵
۳۴۲	چند اہم نکات	۳۳۱	چند اہم نکات
۳۴۲	دعوت انبیاء کی وحدت	۳۳۱	امن و امان کی اس پناہ گاہ کے اجتماعی اور
۳۴۲	اسباط کون تھے		تربیتی اثرات
۳۴۵	حنیف	۳۳۱	خانہ خدا کا نام
۳۴۵	آیت ۱۳۸ تا ۱۴۱	۳۳۱	آیت ۱۲۶
۳۴۶	غیر خدائی رنگ دھو ڈالو	۳۳۲	بارگاہ خدا میں حضرت ابراہیم کی درخواستیں
۳۴۸	آیت ۱۴۲	۳۳۳	آیت ۱۲۷ تا ۱۲۹
۳۴۸	قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ	۳۳۴	حضرت ابراہیم کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر نو
۳۴۹	چند اہم نکات	۳۳۵	حضرت ابراہیم کی کچھ مزید دعائیں
۳۴۹	سفہاء	۳۳۶	چند اہم نکات
۳۴۹	نسخ احکام	۳۳۶	انبیاء کی غرض بعثت
۳۴۹	آیت ۱۴۳	۳۳۶	تعلیم مقدم ہے یا تربیت
۳۵۲	چند اہم نکات	۳۳۷	پیغمبر انہی میں سے ہو
۳۵۲	قبلہ کی تبدیلی کے انصرار	۳۳۷	آیت ۱۳۰ تا ۱۳۲
۳۵۲	امت اسلامی ایک درمیانی امت ہے	۳۳۹	آیت ۱۳۳ و ۱۳۴

۳۶۳	۲۵۲	آیت ۱۴۹ و ۱۵۰	وہ امت جو ہر لحاظ سے نمونہ بن سکتی ہے
۳۶۵	۲۵۲	میں لفین کو خاموش کرنا	”لغلمہ“ کی تفسیر
۳۶۵	۳۵۲	ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو	قبیلہ کا فلسفہ
۳۶۵	۳۵۵	تکمیل نعمت خدا	آیت ۱۴۴
۳۶۶	۳۵۵	آیت ۱۵۱ و ۱۵۲	جہاں کہیں ہو کعبہ کی طرف رخ کرلو
۳۶۷	۳۵۶	وہ ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے	چند اہم نکات
۳۶۷	۳۵۶	وہ تمہاری تربیت و پرورش کرتا ہے	نظم آیات
۳۶۷	۳۵۶	تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے	پیغمبر اکرمؐ کا کعبہ سے خاص لگاؤ
۳۶۸	۳۵۷	تم جو نہیں جانتے وہ تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے	”شطر“ کا معنی
۳۶۹	۳۵۷	چند اہم نکات	سہمہ گیر خطاب
۳۶۹	۳۵۸	”فاذ کرونی اذکرکم“ کی تفسیر میں مفسرین	کیا قبیلہ کی تبدیلی نبی اکرمؐ کو خوش کرنے کے لیے تھی
۳۶۹	۳۵۸	کی موٹگافیاں	کعبہ ایک عظیم دائرے کا مرکز ہے
۳۷۰	۳۵۸	ذکر خدا کیا ہے	آیت ۱۴۵
۳۷۱	۳۶۰	آیت ۱۵۳ و ۱۵۴	وہ کسی قیمت پر سر تسلیم خم نہیں کریں گے
۳۷۱	۳۶۰	شان نزول	آیت ۱۴۶ و ۱۴۷
۳۷۲	۳۶۱	چند اہم نکات	وہ پیغمبر اکرمؐ کو پورے طور پر پہچانتے ہیں
۳۷۲	۳۶۲	شہدائے ابدی زندگی	آیت ۱۴۸
۳۷۵	۳۶۲	مکتب شہید پرور	چند اہم نکات
			امام مہدیؑ کے یار و انصار جمع ہوں گے

۳۹۱	شان نزول	۲۷۵	برزخ کی زندگی اور روح کی بقا
۳۹۲	چند اہم نکات	۲۷۵	آیت ۱۵۵ تا ۱۵۷
۳۹۲	حق کو چھپانے کے نقصانات	۲۷۶	طرح طرح کی خدائی آزمائش
۳۹۳	لعنت کیا چیز ہے	۲۷۷	چند اہم نکات
۳۹۳	توآب	۲۷۷	خدا لوگوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے
۳۹۵	آیت ۱۶۱ تا ۱۶۳	۲۷۸	خدا کی آزمائش ہمہ گیر ہے
۳۹۶	چند اہم نکات	۲۷۹	آزمائش کے طریقے
۳۹۶	حالت کفر میں مرنا	۲۸۰	آزمائشوں میں کامیابی کا راز
۳۹۶	خدا اپنی خدائی میں یکتا ہے	۲۸۲	نعمت و بلا کے ذریعے امتحان
۳۹۶	کیا خدا کی لعنت کافی نہیں ہے	۲۸۲	آیت ۱۵۸
۳۹۷	آیت ۱۶۴	۲۸۲	شان نزول
	آسمان و زمین میں اس کی ذات پاک کے	۲۸۵	جاہلوں کے اعمال تمہارے مثبت اعمال
۳۹۷	جلوے میں		میں حائل نہ ہوں
۴۰۰	آیت ۱۶۵ تا ۱۶۷	۲۸۶	چند اہم نکات
۴۰۳	آیت ۱۶۸ و ۱۶۹	۲۸۶	صفاء مروہ
۴۰۴	شان نزول	۲۸۶	صفاء مروہ کے کچھ اسرار و رموز
۴۰۶	چند اہم نکات	۲۸۹	ایک سوال کا جواب
۴۰۶	اصل علیت	۲۹۰	تطوع کسے کہتے ہیں
۴۰۶	تدریجی انحرافات	۲۹۰	”خدا شاکر ہے“ کا مفہوم
۴۰۷	شیطان پرانا دشمن ہے	۲۹۰	آیت ۱۵۹ و ۱۶۰

۴۰۷	و چند اہم نکات	۴۲۸	شیطانی دوسوں کی کیفیت
۴۰۸	قصاص و عفو ایک عادلانہ نظام ہے	۴۲۸	آیت ۱۷۰ و ۱۷۱
۴۰۹	کیا قصاص عقل اور انسانیت کے خلاف ہے	۴۲۸	آباد اجداد کی اندھی تقلید
۴۱۱	کیا مرد کا خون عورت کے خون سے زیادہ قیمتی ہے	۴۱۱	و چند اہم نکات
۴۱۱	اس مقام پر لفظ "اخیر" کا استعمال	۴۱۱	پہچان کے آلات
۴۱۱	آیت ۱۸۰ تا ۱۸۲	۴۱۱	نیق کا مفہوم
۴۱۲	ثالثہ اور مناسب وصیتیں	۴۱۱	آیت ۱۷۲ و ۱۷۳
۴۱۲	و چند اہم نکات	۴۱۲	و چند اہم نکات
۴۱۴	وصیت کا فلسفہ	۴۱۲	سرام گوشت کی تحریم کا فلسفہ
۴۱۴	وصیت میں عدالت	۴۱۴	تکرار و تاکید
۴۱۴	واجب اور مستحب وصیت	۴۱۴	بیمار کو خون دینا
۴۱۸	زندگی میں وصیت کو مدد لا جا سکتا ہے	۴۱۴	آیت ۱۷۴ تا ۱۷۶
۴۱۸	وصیت - اصلاح کا ذریعہ	۴۱۸	شان نزول
۴۲۱	آیت ۱۸۲ تا ۱۸۵	۴۱۸	دوبارہ حق پوشی کی مذمت
۴۲۱	روزہ تقویٰ کا سرچشمہ ہے	۴۲۱	آیت ۱۷۷
۴۲۲	و چند اہم نکات	۴۲۱	شان نزول
۴۲۲	روزے کے تربیتی و اجتماعی اثرات	۴۲۲	تمام نیکیوں کی اساس
۴۲۲	روزے کے معاشرتی اثرات	۴۲۵	آیت ۱۷۸ و ۱۷۹
۴۲۲	روزے کے طبی اثرات	۴۲۵	شان نزول
		۴۲۴	قصاص تمہاری حیات کا سبب ہے

۲۵۳	دعا کی قبولیت کی شرائط	۲۲۵	روزہ گذشتہ امتوں میں
۲۵۷	آیت ۱۸۷	۲۲۶	رمضان مبارک کی خصوصیت اور امتیاز
۲۵۸	شان نزول	۲۲۸	قاعدہ لائحہ
۲۵۸	حکم روزہ میں وسعت	۲۲۹	آیت ۱۸۶
۲۶۰	چند اہم نکات	۲۲۹	شان نزول
۲۶۰	حدود الہی	۲۲۹	دعا اور تضرع و زاری
۲۶۰	اعتکاف	۲۵۰	چند اہم نکات
۲۶۱	طلوع فجر	۲۵۰	دعا اور زاری کا فلسفہ
۲۶۱	ابتداء و انتہا تقویٰ ہی تقویٰ ہے	۲۵۲	دعا کا حقیقی مفہوم

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لغت میں "تفسیر" کا معنی ہے چہرے سے نقاب ہٹانا۔
تو کیا قرآن پر جو نور کلام مبین اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لئے حق تعالیٰ کی واضح گفتگو ہے کوئی پردہ اور نقاب پڑا ہوا ہے جسے ہم ہٹانا چاہتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔

قرآن کے چہرے پر تو کوئی نقاب نہیں یہ تو ہم ہیں جن کے چہرے پر سے نقاب ہٹانا چاہیے اور ہماری عقل و ہوش کی نگاہ سے پردہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم قرآن کے مفہیم کو سمجھ سکیں اور اس کی روح کا ادراک کر سکیں۔
دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کا صرف ایک چہرہ نہیں۔ اس کا وہ چہرہ جو سب کے لئے کھلا ہے، نور مبین ہے اور ہدایت خلق کی رمز ہے عمومی چہرہ ہے۔

رہا اس کا دوسرا پہلو تو اس کا ایک چہرہ بلکہ کئی چہرے اور ہیں۔ جو صرف غور و فکر کرنے والوں، حق کے پیاسوں، راستے کے متلاشیوں اور زیادہ علم کے طلب گاروں پر آشکار ہوتے ہیں۔ اس میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے ظرف، علوم اور کوشش سے حصہ ملتا ہے۔

ان چہروں کو احادیث کی زبان میں "بطون قرآن" کہتے ہیں۔ چونکہ ہر شخص ان کی تہلی نہیں دیکھ پاتا بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہر آنکھ انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی لہذا تفسیر آنکھوں کو توانائی دیتی ہے اور پردوں کو ہٹاتی ہے اور ہمارے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا کرتی ہے۔ جتنا کہ ہمارے لئے ممکن ہے۔

قرآن کے کئی چہرے ایسے ہیں جن سے زمانہ گزرنے اور انسانی لیاقت و استعداد میں اتنا فاصلہ اور ماییدگی سے پردہ اٹھتا ہے کہ مکتب علیؑ کے مہنہار شاگرد ابن عباسؓ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

القرآن یفسرہ الزمان

زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔

ان سب باتوں سے قطع نظر ایک مشہور حدیث کے مطابق:

القرآن یفسر بعضہ بعضاً

قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے اور اس کی آیات ایک دوسرے کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہیں۔

قرآن کا نور اور کلام مبین ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ یہ ایک اکیلا ہے اس طرح کہ دوسرے سے پیوستہ بھی ہے اور

ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا اور یہ سارے کا سارا نور اور کلام مبین ہے اگرچہ اس کی بعض آیات کچھ دیگر آیات کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہیں۔

یہ کوشش کب شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی

اس میں شک نہیں کہ قرآن کی تفسیر اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے خود پیغمبر کے زمانے سے اور آنحضرت کے پاکیزہ دل پر اس کی اولین آیات کے نازل ہونے سے شروع ہوئی اور پھر اس علم کے بزرگ اور عظیم لوگ اپنی سندوں کا سلسلہ پیغمبر کے شہر علم کے در تک لے جاتے ہیں۔

تفسیر قرآن کے سلسلے میں اب تک سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو مختلف زبانوں میں اور مختلف طرز و طریقہ کی ہیں۔ بعض ادبی ہیں اور بعض فلسفی، کچھ کی نوعیت اخلاقی ہے اور کچھ احادیث کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔ بعض تاریخ کے حوالے سے رقم کی گئی اور بعض علوم جدیدہ کی اساس پر لکھی گئی ہیں۔ اس طرح ہر کسی نے قرآن کو ان علوم کے زائے سے دیکھا ہے جن میں وہ خود غوص رکھتا ہے۔ بھولوں سے لئے ہوئے اس باغ سے کسی نے دل انگیز اور شاعرانہ مناظر حاصل کیئے، کسی نے علوم طبیعی کے استاد کی طرح برگ گل، پھول، شاخوں اور جڑوں کے اصول تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے غذائی مواد سے استفادہ کیا ہے اور کسی نے دواؤں کے خواص سے، کسی نے اسرار آفرینش سے یہ سب شگوفے اور رنگارنگ گل چنے ہیں اور کوئی اس فکر میں ہے کہ کون سے گل سے بہترین حطر کشید کرے اسی طرح کوئی ایسا بھی ہے جس نے فقط شہد کی مکھی کی طرح شہد گل چوسنے اور اس سے انگلیں حاصل کرنے کی جستجو کی ہے۔

خلاصہ یہ کہ راہ تفسیر کے راستوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک معفوس آئینہ تھا جس سے انہوں نے قرآن کی ان سیاریں اور اسرار کو منکس کیا۔ لیکن یہ واضح ہے کہ یہ سب چیزیں باوجودیکہ قرآن کی تفسیریں ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن کی تفسیر نہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک قرآن کے ایک رخ سے پردہ ہٹاتی ہے نہ کہ تمام چہروں سے اور اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو پھر بھی وہ قرآن کے چند چہروں کی نقاب کشائی ہوگی نہ کہ تمام چہروں کی۔

قرآن حق تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے لامتناہی علم کی تراوش ہے اور اس کا کلام اس کے علم کا رنگ اور اس کا علم اس کی ذات کا رنگ رکھتا ہے اور وہ سب لامتناہی ہیں۔ اس بنا پر یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ نوع انسانی قرآن کے تمام چہروں کو دیکھ لے۔ کیونکہ دریا کو کوزے میں بند نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہماری فکر و نظر کا ظرف جس قدر وسیع ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اس بحر بیکراں کو اپنے اندر سما سکیں گے۔

اس لئے تمام علماء اور دانشوروں کا فرض ہے کہ وہ کسی زمانے میں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائیں۔ قرآن مجید کے زیادہ سے زیادہ حقائق کے انکشاف کے لئے اپنی پے درپے غلمانہ سعی و کوشش جاری و ساری رکھیں۔ قدام و اور گذشتہ علماء و خداوند عالم کی رحمتیں ان کی اولاد پاک پر ہوتی رہیں، کے ارشادات سے فائدہ اٹھائیں لیکن اپنی پر قناعت نہ کریں کیونکہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا ہے :

لا تقصی عجائبہ ولا تبلی غرائبہ
قرآن کی خوبیاں کہیں ختم نہیں ہوں گی اور اس کی عجیب و غریب نئی باتیں کہیں پرانی نہ ہوں گی۔

ایک خطرناک غلطی

تفسیر قرآن کے سلسلے میں یہ روش بہت زیادہ خطرناک ہے کہ انسان مکتب قرآن میں شاگردی اختیار کرنے کی بجائے اس عظیم آسمانی کتاب کے مقابلے میں استاد بن بیٹھے یعنی قرآن سے استفادہ کرنے کی بجائے اس پر اپنے افکار کا بوجھ ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے ماحول، تفصیلات علمی، مخصوص مذہب اور اپنی ذاتی رائے کو قرآن کے نام پر اور قرآن کی صورت میں پیش کرنے لگے اور یوں قرآن ہمارا امام، پیٹروا، رہبر، قاضی اور فیصلہ کرنے والا نہ رہے بلکہ الٹا وہ ہمارے اپنے نظریات کی مسند نشینی اور ہمارے اپنے افکار و نظریات کی جلوہ نمائی کا ذریعہ بن جائے۔

قرآن کی تفسیر کا یہ طریقہ بلکہ زیادہ صیحح الفاظ میں قرآن کے ذریعے اپنے افکار کی تفسیر کا یہ ڈھنگ اگرچہ ایک گروہ میں رائج ہے جو کچھ بھی ہے خطرناک ہے اور ایک دردناک مصیبت ہے جس کا نتیجہ راہِ حق کی طرف ہدایت کے حصول کی بجائے صراطِ مستقیم سے دوری اور غلطیوں اور شبہات کو بخچہ کرنے والی بات ہے۔

قرآن سے اس طرح نامذہب اٹھانا تفسیر نہیں بلکہ تخیل ہے۔ اس سے فیصلہ لینا نہیں بلکہ اس کے اوپر حکم چلاتا ہے۔ یہ ہدایت نہیں بلکہ ضلالت و گمراہی ہے۔ اس طرح تو ہر چیز دگرگوں ہو جاتی ہے۔

ہماری کوشش ہے کہ اس تفسیر میں ہم انشاء اللہ یہ روش اختیار نہ کریں اور واقف قرآن کے سامنے دل و جان سے زانو تلمذ کریں اور بس۔

تقاضے اور احتیاج

ہر زمانے کی کچھ خصوصیات، ضرورتیں اور تقاضے ہوتے ہیں جو زمانے کی بدلتی ہوئی کیفیت، تازہ مسائل اور غشادہ شہود پر آنے والے نئے معانی و مفہومات سے اُبھرتے ہیں۔ اسی طرح ہر دور کی کچھ اپنی مشکلات اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور یہ سب معاشرتی اور تہذیبی و تمدنی تبدیلیوں کا لازمہ ہوتا ہے۔

کامیاب افراد اور صاحبانِ توفیق وہ ہیں جو ان ضروریات اور تقاضوں کو سمجھ سکیں جنہیں ”معاصر مسائل“ کہنا جاسکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ان مسائل کے ادراک سے عاری ہیں یا ادراک تو رکھتے ہیں لیکن وہ خود کسی دوسرے ماحول اور زمانے کی پیداوار ہیں جس میں یہ مسائل نہ تھے اس لئے وہ سرد مہری اور لاپرواہی سے ان مسائل کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ وہ ان مسائل کو بے کار کاغذوں کی طرح ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پے درپے شکستوں کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

ایسے افراد ہمیشہ زمانے کی وضع و کیفیت کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، زمین و آسمان کو بُرا کہتے ہیں اور گزے ہوئے سنہرے اور خواب و خیال کے زمانے کی یاد میں غمزدہ، افسردہ اور پُر حسرت رہتے ہیں۔ ایسے لوگ روز بروز زیادہ بدطن و بدیں اور مایوس

ہوتے رہتے ہیں اور آخر کار معاشرے سے دُوری اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ وہ زلزلے کے تعارضوں اور مشکلات کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ ایسا چاہتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ ایک تاریکی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور چونکہ حوادث کے علل و اسباب اور ان کے نتائج کی تشخیص نہیں کر پاتے اس لئے ان کے مقابلے میں گھبرائے ہوئے، وحشت زدہ، بے دماغ اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے رہتے ہیں ایسے لوگ چونکہ تاریکی میں محو گردش ہوتے ہیں اس لئے ہر قدم پر ٹھوکر کھاتے ہیں اور کیا خوب کہا ہے، سچے پشیمانے:

جو شخص اپنے زلزلے کے حالات و کوائف سے آگاہ ہے وہ اشتباہات اور غلطیوں سے بچا رہتا ہے۔
ہر زلزلے کے علماء اور دانشوروں کے لئے یہ پیغام ہے کہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ پوری جا بکدستی سے ان مسائل، تعارضوں، اعتبارات اور روحانی کمزوری اور اجتماعی غالی نقاط کا ادراک کریں اور انہیں صحیح شکل و صورت میں پُر کریں تاکہ وہ دوسرے اور سے پرہیز ہو جائیں کیونکہ ہماری زندگی کے محیط و ماحول میں خلل ممکن نہیں ہے۔

مابوس اور منفی فکر حضرات کے گمان کے برخلاف جن مسائل کو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق واضح طور پر معلوم کیا ہے اور سمجھا ہے ان میں سے ایک نسل نو کی مفہیم اسلام اور مسائل دینی جاننے کی پیاس ہے، بلکہ یہ پیاس فقط سمجھنے کے لئے نہیں بلکہ انہیں چکیتے، چھونے اور آخر کار ان پر عمل کرنے کی ہے۔

ان مسائل نے نسل نو کی روح اور وجود کو بے قرار کر رکھا ہے لیکن یہ فطری امر ہے کہ یہ سب استنبہام کی صورت میں ہے۔ ان خواہشات اور تعارضات کا جواب دینے کے لئے پہلا قدم میراث علمی اور اسلامی تہذیب و تمدن کو عصر حاضر کی زبان میں ڈھالنا اور عالی مفہیم کو موجودہ دور کی زبان میں موجودہ نسل کی روح، جان اور عقل میں منتقل کرنا ہے اور دوسرا قدم یہ ہے کہ اس زلزلے کی نفسی ضرورتوں اور تعارضات کو اسلام کے اصولوں سے استنباط کر کے پورا کیا جائے۔
یہ تفسیر انہی دو اہداف و مقاصد کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔

کس تفسیر کا مطالعہ کرنا بہتر ہے

یہ ایسا سوال ہے جو بارہا مختلف طبقوں خصوصاً نوجوان طبقے کی طرف سے ہمیں کیا گیا ہے۔ یہ وہ ہیں جو غلوں سے ملی ہوئی پیاس کے ساتھ قرآن کے صاف و شفاف چٹے کے جو یا ہیں اور اس محفوظ آسمانی وحی سے سیراب ہونا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کے سوال میں یہ جملہ پوشیدہ ہے کہ ہمیں ایسی تفسیر چاہئے جو تعلیم کے حوالے سے نہیں بلکہ تحقیق کے حوالے سے ہمیں عظمت قرآن سے روشناس کرا سکے اور دور حاضر میں ہماری ضرورتوں، دکھوں اور مشکلوں میں راسخائی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر طبقے کے لوگوں کے لئے مفید بھی ہو اور جس میں پیچیدہ علمی اصطلاحات اس کی صاف و شفاف راہوں اور شاہراہوں میں ناہمواریاں

لے امام صادق علیہ السلام سے ایک مشہور حدیث میں یہ مضمون یوں منقول ہے:

العالم موزمانہ لا تحجوا علیہ اللوالب

پیدا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ فارسی زبان میں آج ہمارے پاس کئی ایک تفاسیر موجود ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ وہ تفاسیر ہیں جو ہمارے قدماء بزرگوں کی میراث ہیں یا بعد میں عصر حاضر کے علماء نے انہیں تحریر کیا ہے اور کچھ ایسی ہیں جو چند صدیاں پہلے لکھی گئی تھیں اور ان کی مخصوص نشر علماء و ابدال سے مخصوص ہے۔

موجود تفاسیر میں بعض اس سطح پر ہیں کہ صرف خواص کے طبقے کا حصہ ہیں اور دیگر طبقات ان سے استفادہ نہیں کر سکتے اور بعض قرآن کے خاص گوشوں کو بیان کرتی ہیں۔ ان کی مثال ایک نگہ ستہ کی سی ہے جسے کسی تروتازہ باغ سے چٹا گیا ہو جس میں باغ کی نشانیاں تو ہیں لیکن باغ نہیں ہے۔

اس طرح اس بار بار کے سوال کا کوئی ایسا جواب نہ مل سکا یا بہت کم ملا کہ جو قانع ہو، وجدان کو مطمئن کرے اور پیاسے تلاشی کی تشنگی روح کو سیراب کر سکے۔

اس پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سوال کا جواب عمل سے دینا چاہیے کیونکہ اس وقت اس کا صرف زبانی جواب ممکن نہیں ہے لیکن مشکلات اور روز افزوں مشاغل کے ہوتے ہوئے اور اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ قرآن ایک ایسا بیکراں سمندر ہے جس میں آسانی سے اور ساز و سامان، تیاری، وقت اور کافی غور و فکر کے بغیر داخل نہیں ہوا جاسکتا اور یہ وہ بحرنا پیدا کنار ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہوئے اور ڈوب چکے ہیں۔ حسرت و اندوہ کے عالم میں اس دریا کے کنارے کھڑا ہیں اس کی امواج فردشاں کا نظارہ کر رہا تھا کہ ایسے میں اچانک ایک بجلی سی ٹکر میں کود گئی۔ امید کا دیچہ کھلا اور مسئلے کی راہ حل سمجھائی دینے لگی اور وہ تھی گروپ سسٹم میں کام کرنے کی سوچ اور پھر دینی فاضل، مخلص، محقق، آگاہ اور باخبر نوجوان جو ”عشرہ کاملہ“ کے مصداق ہیں میرے رفیق راہزن گئے۔ ان کی شبانہ روز پُر غلوں کو ششوں سے مختصر سی مدت میں یہ پودا ثمر آور ہو گیا اور توقع سے بھی جلدی اس کی پہلی جلد چھپ گئی (البتہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اس جلد میں ایک نقص ہے اور وہ یہ کہ چونکہ یہ پہلی جلد ہے اس لئے اختصار کے پیش نظر لکھی گئی ہے لیکن انشاء اللہ آئندہ جلدوں میں اس کی تلافی کر دی جائے گی)۔

اس بنیاد پر کہ کوئی نکتہ عزیز قارئین کے لئے مبہم نہ رہنے پائے ہم اپنے طریقہ کار کی بھی اجمالاً تشریح کئے دیتے ہیں۔ پہلے آیات قرآنی مختلف حصوں میں ملانے محترم علماء میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ امتلاء میں دو دو افراد کے پانچ گروپ تھے۔ ضروری ہدایات و رہنمائی کی روشنی میں وہ ان مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرتے جو اس تفسیر کا منبع اور اصلی کتب ہیں جنہیں اس فن کے عظیم محققین نے سپرد قلم لیا ہے۔ پہلے وہ محققین سنی ہوں یا شیعہ سب کا مطالعہ کیا جاتا۔ ہمارے زیر نظر

یہ جلد جو اردو کے قارئین کے ہاتھوں میں ہے اس پہلی جھپی ہوئی جلد کا ترجمہ نہیں جس کا ذکر مندرجہ بالا سطور میں آیا ہے بلکہ نظر ثانی شدہ جلد ہے جو ابھی فارسی میں طبع نہیں ہو سکی تھی کہ اس سے پہلے اردو کے لباس میں پیش کر دی گئی تھی۔ زیر نظر مقدمہ پہلے شائع کی گئی جلد سے لیا گیا ہے۔ (مترجم)

رہنے والی تناسیر میں سے بعض یہ ہیں :

تفسیر مجمع البیان تالیف شیخ المفسرین محقق عالی قدر جناب طبری

تفسیر انوار التنزیل تالیف قاضی بیضاوی

تفسیر الدر المنثور تالیف جلال الدین سیوطی

تفسیر برہان تالیف محدث بحر ال

تفسیر المیزان تالیف اساتذہ علامہ طباطبائی

تفسیر الراز از محمد عبد المعزی

تفسیر فی ظلال تالیف مصنف معروف سید قطب

اور تفسیر مراغی تالیف احمد مصطفیٰ مراغی

اس کے بعد وہ معلومات اور ماحصل جو موجودہ زمانے کے اقتیابات اور تقاضوں پر منطبق ہوتے انہیں رشتہ تحریر میں لایا جاتا۔ بعد ازاں اس گروپ کی اجتماعی نشستیں ہفتے کے مختلف دنوں میں منعقد ہوتیں اور یہ تحریریں پڑھی جاتیں اور ان کی اصلاح کی جاتی۔ ان نشستوں میں ہی قرآن کے بارے میں جن نئی معلومات کا اضافہ ضروری ہوتا وہ کیا جاتا۔ پھر اصلاح شدہ تحریریں کو صاف کر کے لکھا جاتا۔ صاف کر کے لکھنے کے بعد ان سب تحریریں کو ان میں سے چند منتخب علماء پھر سے پڑھتے اور انہیں منضبط کرتے۔ آخری شکل دینے کے لئے آخر میں میں خود پورے اطمینان سے اس کا مطالعہ کرتا اور بعض اوقات اسی حالت میں محسوس ہوتا کہ اس میں چند پہلوؤں کا مزید اضافہ کیا جانا چاہیے اور پھر یہ کام انجام دیا جاتا۔ ضمنی طور پر آیات کا ردائے ترجمہ بھی میں اسی موقع پر کر دیتا تھا۔

عام مطالب (آیات کے ذیلی ترجمہ اور بعض پہلوؤں کے علاوہ جن کا یہ حقیر اضافہ کرتا) چونکہ ان محترم حضرات کے قلم سے ہوتے تھے اور فطری طور پر مختلف ہوتے تھے اس لئے میں ان تحریریں کو ہم آہنگ کرنے کے لئے بھی ضروری کاوش انجام دیتا تھا اور ان تمام زحمات و مشقتات کا ثمر یہ کتاب ہے جو عزیز قاری کی نظر سے گزر رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لئے عمدہ، مفید اور سودمند ثابت ہوگی۔

اس تفسیر کی خصوصیات

اس بنیاد پر کہ عزیز و محترم قارئین زیادہ بنیاد و آگہی کے ساتھ اس تفسیر کا مطالعہ کر سکیں اس تفسیر کے مطالب کا ذکر یہاں ضروری ہے شاید ان میں سے کچھ ان کے گمشدہ مطالب ہوں :

(۱) قرآن چونکہ کتاب زندگی ہے۔ اس لئے آیات کی ادبی و عرفانی وغیرہ تفسیر کے زندگی کے مادی، معنوی، تعمیر کرنے والے، اصلاح کنندہ، زندگی سنوارنے والے اور بالخصوص اجتماعی مسائل کی طرت توجہ دی گئی ہے۔ اور زیادہ تر انہی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے جو فرد اور معاشرے کی زندگی سے نزدیک کا تعلق رکھتے ہیں۔

(۲) آیات میں بیان کیے گئے عنوانات کو ہر آیت کے ذیل میں جچی نلی اور مستقل بحث کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً سود، غلامی، عورتوں کے حقوق، حج کا فلسفہ، قمار بازی کی حرمت کے اسرار، شراب، سور کا گوشت، جہاد اسلامی کے ارکان و اہداف وغیرہ کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے تاکہ قارئین اس ایک اجمالی مطالعے کے لئے دوسری کتب کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز ہو جائیں۔

(۳) کوشش کی گئی ہے کہ آیات ذیل میں ترجمہ رواں، سلیس مہم بولنا لیکن گہرا اور اپنی نوسا کے لحاظ سے پرکشش اور قابل فہم ہو۔

(۴) لا حاصل ادبی بحثوں میں پڑنے کی بجائے خصوصی توجہ اصلی لغوی معانی اور آیات کے شان نزول کی طرف دی گئی ہے کیونکہ قرآن کے دقیق معانی سمجھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں زیادہ مؤثر ہیں۔

(۵) مختلف اشکالات، اعتراضات اور سوالات جو بعض اوقات اسلام کے اصول و فروع کے بارے میں کیے جاتے ہیں ہر آیت کی مناسبت سے اُن کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کا بجا تلا اور مختصر سا جواب دے دیا گیا ہے۔ مثلاً شبہ اکل و ماکول و وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، معراج، تعداد ازواج، عورت اور مرد کی میراث کا فرق، عورت اور مرد کے خون بہا میں اختلاف، قرآن کے حروف مقطعات، احکام کی غسوخ، اسلامی جنگیں اور غزوات، مختلف الہی آزمائشیں اور ایسے ہی بیسیوں سوالوں کے جوابات اس طرح دیئے گئے ہیں کہ آیات کا مطالعہ کرتے وقت محترم قاری کے ذہن میں کوئی استغماہی علامت باقی نہ رہے۔

(۶) ایسی پیچیدہ علمی اصطلاحات جن کے نتیجے میں کتاب ایک خاص صنف سے مخصوص ہو جائے، سے دوری اختیار کی گئی ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت علمی اصطلاح کا ذکر کرنے کے بعد اس کی واضح تفسیر و تشریح کر دی گئی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس راہ میں ہماری مخلصانہ کوشش نتیجہ بخش ثابت ہوں گی اور تمام طبقوں کے لوگ اس تفسیر کے ذریعہ اس عظیم آسانی کتاب سے زیادہ سے زیادہ آشنا ہوں گے جس کا نام بعض دوستوں کی تجویز پر تفسیر نمونہ رکھا گیا ہے۔

ناصر مکارم شیرازی

حوزہ علمیہ، قم

تیر ماہ ۱۳۵۲ بمطابق جمادی الثانی ۱۳۹۳

جلد ۱

تیسرا نمونہ

سُورَةُ حَمْدٍ

جلد ۱

تیسرا نمونہ

سورۃ حمد کی خصوصیات

یہ سورت قرآن مجید کی دیگر سورتوں کی نسبت بہت سی خصوصیات کی حامل ہے۔ ان امتیازات کا سرچشمہ مندرجہ ذیل خوبیاں ہیں:

(۱) لُبّ لہجہ اور اسلوب بیان: یہ سورت دیگر سورتوں سے اس لحاظ سے واضح امتیاز رکھتی ہے کہ وہ خدا کی گفتگو کے عنوان کی حامل ہیں اور یہ بندوں کی زبان کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ دوسرے نفلوں میں اس میں خداوند عالم نے بندوں کو خدا سے گفتگو اور مناجات کا طریقہ سکھایا ہے۔ سورۃ کی ابتداء خداوند عالم کی حمد و ثناء سے کی گئی ہے۔ خدا شناسی اور قیامت پر ایمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بندوں کے تقاضوں، حاجات اور ضروریات پر کلام کو ختم کیا گیا ہے۔

بیدار مغز اور ذی فہم انسان جب اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے۔ جیسے وہ فرشتوں کے پردوں پر سوار ہو کر عالم بالا کی طرف محو پرواز ہے اور عالم روحانیت و معنویت میں لمحہ بہ لمحہ خدا سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نکتہ بڑا جاذب نظر ہے کہ عہدِ ساختہ یا تحریف شدہ مذاہب جو خالق و مخلوق کے درمیان معاملہ میں واسطہ کے قائل ہیں ان کے برخلاف اسلام انسانوں کو یہ دستور دیتا ہے کہ وہ کسی بھی واسطہ کے بغیر خدا سے اپنا رابطہ برقرار رکھیں۔

خدا و انسان اور خالق و مخلوق کے درمیان اس نزدیکی اور بے واسطہ تعلق کے سلسلے میں یہ سورۃ آئینہ کا کام دیتی ہے۔ یہاں انسان صرف خدا کو دیکھتا ہے۔ اسی سے گفتگو کرتا ہے اور فقط اس کا پیغام اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی مرسل یا ملک مقرب بھی درمیان میں واسطہ نہیں بنتا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی پیوند و ربط جو براہِ راست خالق و مخلوق کے درمیان ہے۔ قرآن مجید کا آغاز ہے۔

(۲) اساس قرآن: نبی اکرمؐ کے ارشاد کے مطابق سورۃ حمد اُمّ الکتاب ہے۔ ایک مرتبہ جابر بن عبد اللہ انصاری آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے فرمایا:

الا اعلمک افضل سورۃ انزلہا اللہ فی کتابہ قال فقال لہ جابر بلی بابی انت و امی
یا رسول اللہ علمینہا فعلمہ الحمد ام الکتاب

کیا تمہیں سب سے فضیلت والی سورت کی تعلیم دوں جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے؟
جاہل نے عرض کیا جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے اس کی تعلیم دیجئے۔ آنحضرت
نے سورہ حمد جو ام الکتاب ہے انہیں تعلیم فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد موت کے علاوہ
ہر بیماری کے لئے شفا ہے۔

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے :

والذى نفسى بيده ما انزل الله فى التوراة ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها
هى ام الكتاب -

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے خداوند عالم نے تورات، انجیل، زبور یہاں تک کہ قرآن میں بھی ایسی کوئی سورۃ نازل نہیں فرمائی اور یہ ام الکتاب ہے۔
اس سورت میں غور و فکر کرنے سے اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے حقیقت میں یہ سورۃ پورے قرآن کے مضامین کی قہر ہے۔ اس کا ایک حصہ توحید اور صفاتِ خداوندی سے متعلق ہے دوسرا حصہ قیامت و معاد سے گفتگو کرتا ہے اور تیسرا حصہ ہدایت و گمراہی کو بیان کرتا ہے جو مومنین و کفار میں حد فاصل ہے۔
اس سورہ میں پروردگارِ عالم کی حاکمیت مطلقہ اور مقامِ ربوبیت کا بیان ہے نیز اس کی لامتناہی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جن کے دو حصے ہیں ایک عمومی اور دوسرا خصوصی (رحمانیت اور رحیمیت)۔ اس میں عبادت و بندگی کی طرف بھی اشارہ ہے جو اسی ذاتِ پاک کے لئے مخصوص ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سورۃ میں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت سب کو بیان کیا گیا ہے۔

دوسرے لفظوں میں یہ سورۃ ایمان کے تینوں مراحل کا احاطہ کرتی ہے:

۱۔ دل سے اعتقاد رکھنا۔

۲۔ زبان سے اقرار کرنا۔

۳۔ اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔

ہم جانتے ہیں کہ اتم کا مطلب ہے بنیاد اور جڑ۔ شاید اسی بنا پر عالم اسلام کے مشہور مفسر ابن عباس کہتے ہیں:

ان لكل شيء أساسا و أساس القرآن القامحہ۔

ہر چیز کی کوئی اساس و بنیاد ہوتی ہے اور قرآن کی اساس سورۃ فاتحہ ہے۔

۱۰ مجمع البیان - نور الثقلین آغاز سورہ حمد

انہی وجوہ کی بنا پر اس سورہ کی تفصیلت کے سلسلے میں رسول اللہ سے منقول ہے:

ایما مسلم قرء فاتحة الكتاب اعطى من الاجر كما قرء ثلث القرآن واعطى من الاجر كما تصدق على كل مومن ومومنة۔

جو مسلمان سورہ حمد پڑھے اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے دو تہائی قرآن کی تلاوت کی ہو (ایک اور حدیث میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب مذکور ہے) اور اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کو ہدیہ پیش کیا ہو۔

سورہ فاتحہ کے ثواب کو دو تہائی قرآن کے تلاوت کے برابر قرار دینے کی وجہ شاید یہ ہو کہ قرآن کے ایک حصے کا تعلق خدا سے ہے، دوسرے کا قیامت سے اور تیسرے کا احکام و قوانین شرعی سے ان میں سے پہلا اور دوسرا سورہ حمد میں مذکور ہے۔ دوسری حدیث میں پورے قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا خلاصہ ایمان اور عمل ہے اور یہ دونوں چیزیں سورہ حمد میں جمع ہیں۔

۳۔ پیغمبر اکرمؐ کے لئے اعزاز: عظیم انعام کے طور پر کرایا گیا ہے اور اسے پورے قرآن کے مقابلے میں پیش فرمایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سُبْحَانَ الْمَلَأَى وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

ہم نے آپ کو سات آیتوں پر مشتمل سورہ حمد عطا کیا جو دوسرے نازل کیا گیا اور قرآن عظیم بھی عنایت فرمایا گیا (حجر، آیہ ۸۷)

قرآن مجید اپنی تمام تر عظمت کے باوجود یہاں سورہ حمد کے برابر قرار پایا۔ اس سورہ کا دوسرا مرتبہ نزول بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت کی بنا پر ہے۔

اسی مضمون کی ایک روایت رسول اللہ سے حضرت امیر المومنینؓ نے بیان فرمائی ہے:

ان الله تعالى افرد الامتبان على بفاحة الكتاب وجعلها بازاء القرآن العظيم وان فاتحة الكتاب اشرف ما في كنوز العرش۔

خداوند عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان بتایا ہے اور اسے قرآن کے مقابل قرار دیا ہے عرش کے خزانوں میں سے اشرف ترین سورہ حمد ہے۔

لے مجھ البیان آغاز سورہ حمد

لے ، سبحان المثنیٰ، قرار دینے کی وجہ اور سورہ حمد کی کچھ مزید خوبیاں اسی تفسیر (نور) میں سورہ بقرہ کی آیت ۸۷ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

سورہ حمد کی فضیلتوں کے بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ احادیث اسلامی میں جو تلاوت کی تاکید: شیعہ و سنی کتب میں موجود ہیں۔ اس سورہ کی تلاوت کے متعلق اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے۔ اس کی تلاوت انسان کو روح ایمان بخشی ہے اور اسے خدا کے نزدیک کرتی ہے۔ اس سے دل کو جلا ملتی ہے اور روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے انسانی ارادے کو کامیابی میسر آتی ہے۔ اس سورہ کی تلاوت سے خالق و مخلوق کے مابین انسانی جستجو فروں تر ہو جاتی ہے۔ نیز انسان اور گناہ و انحراف کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت صادقؑ نے ارشاد فرمایا ہے:

ان ابلیس اربع رنات اولهن يوم لعن وحين اهبط الى الارض وحين بعث محمد
على حين فتره من الرسل وحين انزلت ام الكتاب۔

شیطان نے چار دفعہ نالہ و فریاد کیا۔ پہلا وہ موقع تھا جب اسے راندہ درگاہ کیا گیا۔ دوسرا وہ وقت تھا جب اسے بہشت سے زمین کی طرف اتارا گیا۔ تیسرا وہ لمحہ تھا جب حضرت محمدؐ کو مبعوث برسالت کیا گیا اور آخری وہ مقام تھا جب سورہ حمد کو نازل کیا گیا۔

سورہ حمد کے موضوعات

اس سورہ کی سات آیات میں سے ہر ایک ایک اہم مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے:

’بسم اللہ‘ سرکام کی ابتداء کا سرنامہ ہے اور ہر کام کے شروع کرتے وقت ہمیں خدا کی ذات پاک سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔

’الحمد لله رب العالمین‘ یہ اس بات کا درس ہے کہ تمام نعمتوں کی برگشت اور تمام موجودات کی پرورش و تربیت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ امر اس حقیقت سے مربوط ہے کہ تمام عنایات کا سرچشمہ اسی کی ذات پاک ہے۔

’الرحمن الرحیم‘ یہ اس بات کا تکرار ہے کہ خدا کی خلقت، تربیت اور حاکمیت کی بنیاد رحمت و عطوفت پر ہے اور دنیا کا نظام تربیت اسی قانون پر قائم ہے۔

’مالک يوم الدين‘ یہ آیت معاد، اعمال کی جزا و سزا اور اس عظیم عدالت میں خداوند عالم کی حاکمیت کی جانب توجہ دلاتی ہے۔

’ایاک نعبد وایاک نستعین‘ یہ توحید عبادتی کا بیان ہے اور انسانوں کے لئے اس اکیلے مرکز کا تذکرہ ہے

جو سب کا آسرا اور سہارا ہے۔

’اهدنا الصراط المستقیم‘ یہ آیت بندوں کی احتیاج ہدایت اور اشتیاق ہدایت کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت اس طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت اسی کی طرف سے ہے۔

سورۃ کی آخری آیت اس بات کی واضح اور روشن نشانی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جو نعمات الہیہ سے نوازے گئے ہیں اور یہ راستہ مفضوب اور گمراہوں کے راستے سے جدا ہے۔

ایک لحاظ سے یہ سورۃ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ خدا کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا بندے کی ضروریات و حاجات، عیون اخبار الرضا، میں سرکار رسالت سے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی منقول ہے۔ آپ نے فرمایا:

خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ لہذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے ’بسم اللہ الرحمن الرحیم‘ تو خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میرے نام سے ابتداء کی ہے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچا دوں اور اسے ہر حالت میں برکت عطا کروں۔ جب وہ کہتا ہے ’الحمد للہ رب العالمین‘ تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے۔ اس نے سمجھا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ میری عطا کردہ ہیں لہذا میں مصائب کو اس سے دور کیے دیتا ہوں۔ گواہ رہو کہ میں دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اسے دار آخرت میں بھی نعمات سے نوازوں گا اور اس جہان کے مصائب سے بھی اسے نجات عطا کروں گا۔ جیسے اس دنیا کی مصیبتوں سے اسے رہائی دی ہے جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو خداوند عالم فرماتا ہے میرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمن و رحیم ہوں۔ گواہ رہو کہ میں اس کے حصے میں اپنی رحمت و عطیات زیادہ کئے دیتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے ’مالک یوم الدین‘ تو خدا فرماتا ہے کہ گواہ رہو جس طرح اس نے روز قیامت میری حاکمیت و مالکیت کا اعتراف کیا ہے حساب و کتاب کے دن میں اس کے حساب و کتاب کو آسان کروں گا۔ اس کی نیکیوں کو قبول کر لوں گا اور اس کی برائیوں سے دور گذر کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے ’ایاک نعبد‘ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے وہ صرف میری عبادت کرتا ہے۔ میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں کہ اس خالص عبادت پر میں اسے ایسا ثواب دوں گا کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف تھے اس پر رشک کریں گے۔ جب وہ کہتا ہے ’ایاک نستعین‘ تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے مدد چاہی ہے اور صرف مجھ سے پناہ مانگی ہے گواہ رہو اس کے کاموں میں میں اس کی مدد کروں گا۔ سختیوں اور تنگیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا اور پریشانی کے دن اس کی دستگیری کروں گا جب وہ کہتا ہے ’اهدنا الصراط المستقیم صراط.... ولا الضالین‘ تو خداوند عالم فرماتا ہے میرے بندے کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ

i. Preuse
2. صراط
3. مستقیم

سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے عطا کروں گا، اور جس چیز سے خائف ہے اُس سے مامون قرار دوں گا۔

اس سورۃ کا نام 'فاتحہ' الکتاب کیوں ہے؟

فاتحہ الکتاب کا معنی ہے آغاز کتاب (قرآن) کرنے والی۔ مختلف روایات جو نبی اکرمؐ سے نقل ہوئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سورت آنحضرتؐ کے زمانے میں بھی اسی نام سے پہچانی جاتی تھی۔ یہیں سے دنیائے اسلام کے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف فکر کا دریچہ کھلتا ہے اور وہ ہے جمع قرآن کے بارے میں۔ ایک گروہ میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن مجید نبی اکرمؐ کے زمانے میں منتشر و پراگندہ صورت میں تھا اور آپؐ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا لیکن 'فاتحہ' الکتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں اسی موجود صورت میں جمع ہو چکا تھا اور اسی سورۃ حمد سے اس کی ابتداء ہوتی تھی۔ ورنہ یہ کوئی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ تو نہیں جو یہ نام رکھا جائے اور نہ ہی اس سورۃ کے لئے فاتحہ الکتاب نام کے انتخاب کے لئے کوئی دوسری دلیل موجود ہے۔ بہت سے دیگر مدارک بھی ہمارے پیش نظر ہیں جو اس حقیقت کے مؤید ہیں کہ قرآن مجید بصورت مجموعہ جس طرح ہمارے زمانے میں موجود ہے اسی طرح پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں آپؐ کے حکم کے مطابق جمع ہو چکا تھا۔ ان میں سے چند ایک ہم پیش کرتے ہیں:

(۱) علی بن ابراہیم نے حضرت امام صادقؑ سے روایت کیا ہے:

رسول اکرمؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ قرآن ریشم کے ٹکڑوں، کاغذ کے پرزوں اور ایسی دوسری چیزوں میں منتشر ہے اسے جمع کر دو۔ اس پر حضرت علیؑ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کو زرد رنگ کے پارچے میں جمع کیا اور پھر اس پر مہر لگا دی۔

انطلق علیٰ تجمعه فی ثوب اصفر ثم ختم علیہ ۛ

(۲) اہل سنت کے مشہور مؤلف حاکم نے کتاب مستدرک میں زید بن ثابت سے نقل کیا ہے:

ہم پیغمبر کی خدمت میں قرآن کے پراگندہ ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے اور ہر ایک کو نبی اکرمؐ کی راہنمائی کے مطابق اس کے مناسب محل و مقام پر رکھتے تھے لیکن پھر بھی یہ تحریریں متفرق تھیں چنانچہ پیغمبرؐ نے علیؑ کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک جگہ جمع کریں (اس جمع آوری کے بعد) اب آپؐ ہمیں اسے دے رہے ہیں

ۛ المیزان ج ۱ ص ۳ بحوالہ بیون اخبار الرضا۔

ۛ تاریخ القرآن، ابو عبد اللہ زنجانی ص ۴۴۔

کرنے سے ڈراتے تھے۔

(۳) اہل تشیع کے بہت بڑے عالم عسید مرتضیٰ کہتے ہیں:
قرآن رسول اللہ کے زمانے میں اسی حالت میں اسی موجودہ صورت میں جمع ہو چکا تھا۔
(۴) طبرانی اور ابن عساکر نے شعبی سے یوں نقل کیا ہے:
انصار میں سے چھ افراد نے قرآن کو پیغمبر کے زمانے میں جمع کیا تھا۔

(۵) قتادہ ناقل ہیں:

میں نے انس سے سوال کیا کہ پیغمبر کے زمانے میں کس شخص نے قرآن جمع کیا تھا۔ اس نے کہا چار
افراد نے جو سب کے سب انصار میں سے تھے۔ ابی بن کعب، معاذ، زید بن ثابت اور ابو زید۔
ان کے علاوہ بھی روایات ہیں جن کا ذکر کرنا طول کا باعث ہو گا۔ بہر حال یہ حدیث جو شیعہ و سنی کتب میں موجود
ہیں ان سے قطع نظر اس سورہ کے لئے فاتحہ الکتاب نام کا انتخاب اس موضوع کے اثبات کا زندہ ثبوت ہے۔
یہاں یہ سوال پیدا ہو گا کہ اس بات کو کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ قرآن رسول اللہ کے زمانے میں
جمع ہوا جب کہ علماء کے ایک گروہ میں مشہور ہے کہ قرآن پیغمبر اکرم کے بعد جمع ہوا ہے (حضرت
علی کے ذریعے یا دیگر اشخاص کے ذریعے)۔

جو قرآن حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ قرآن، تفسیر، شان نزول آیات وغیرہ کا مجموعہ تھا باقی رہا حضرت عثمان
جواب: کا معاملہ تو ہمارے پاس ایسے قرائن موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اختلاف قرائت کو روکنے
کے لئے اسے ایک قرائت اور نقطہ گذاری کے ساتھ معین کیا کیونکہ اس وقت تک نقطے لگانا معمولات میں داخل نہیں تھا۔
رہا بعض لوگوں کا یہ اصرار کہ قرآن کسی طرح بھی رسول اللہ کے زمانے میں جمع نہیں ہوا اور یہ اعزاز حضرت عثمان علیہ
اول یا خلیفہ دوم کو حاصل ہوا ہے۔ شاید اس سے زیادہ تر مقصود فضیلت سازی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر گروہ اس فضیلت کی
نسبت خاص شخصیت کی طرف دیتا ہے اور اسی سے متعلق روایت پیش کرتا ہے۔ اصولی اور بنیادی طور پر یہ کس طرح باور
کیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم نے اس اہم ترین کام کو نظر انداز کر دیا ہو حالانکہ آپ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف بھی
توجہ دیتے تھے جب کہ قرآن اسلام کا اصول اساسی ہے، تعلیم و تربیت کی عظیم کتاب ہے اور تمام اسلامی پروگراموں اور
عقائد کی بنیاد ہے۔ کیا نبی اکرم کے زمانے میں جمع نہ ہونے سے یہ خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو
جائے یا مسلمانوں میں اختلافت پیدا ہو جائیں؟

۱۔ مجمع البیان، جلد اول ص ۱۵۱

۲۔ منتخب کنز العمال جلد دوم ص ۵۲

۳۔ صحیح بخاری جلد ۶ ص ۱۰۳

علاوہ ازیں حدیث تعلین جسے شیعہ و سنی دونوں نے نقل کیا ہے گواہی دیتی ہے کہ قرآن کتابی صورت میں رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا۔

بیغیر اکرمؐ نے فرمایا:

میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں اور تم میں دو چیزیں بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں خدا کی کتاب اور میرا خاندان۔

وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ آنحضرتؐ کی زیر نگرانی صحابہ نے قرآن جمع کیا تھا ان میں صحابہ کی تعداد مختلف بیان ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر روایت نے چند ایک کی نشاندہی کی ہے اس سے کام فقط ان شخصیتوں میں منحصر نہیں ہو جاتا لہذا یہ پہلو باعث اختلاف نظر نہیں ہونا چاہیے۔

- ۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
- ۲۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝
- ۳۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
- ۴۔ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝
- ۵۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝
- ۶۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝
- ۷۔ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۝ لَا غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

ترجمہ

- ۱۔ اس خدا کے نام سے جو مہربان اور بخشنے والا ہے۔
- ۲۔ حمد مخصوص اس خدا کے لئے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔
- ۳۔ وہ خدا جو مہربان اور بخشنے والا ہے (جس کی رحمت عام و خاص سب پر محیط ہے)۔
- ۴۔ وہ خدا جو روز جزا کا مالک ہے۔
- ۵۔ پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔
- ۶۔ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما۔
- ۷۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان کی راہ ہمیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہو گئے۔

تفسیر

- ۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
- تمام لوگوں میں یہ رسم ہے کہ ہر اہم اور اچھے کام کا آغاز کسی بزرگ کے نام سے کرتے ہیں۔ کسی عظیم عبادت کی پہلی اینٹ

اس شخص کے نام پر رکھی جاتی ہے جس سے بہت زیادہ قلبی لگاؤ ہو یعنی اس کام کو اپنی پسندیدہ شخصیت کے نام منسوب کر دیتے ہیں۔ مگر کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی پروگرام کو دوام بخشنے اور کسی مشن کو برقرار رکھنے کے لئے ایسی ہستی سے منسوب کیا جائے جو پائیدار، ہمیشہ رہنے والی ہو اور جس کی ذات میں فنا کا گروہ نہ ہو۔ اس جہان کی تمام موجودات کھنگی پذیر ہیں اور زوال کی طرف رواں دواں ہیں۔ صرف وہی چیز باقی رہ جائے گی، جو اس ذاتِ لایزال سے وابستہ ہوگی۔

انبیاء و مرسلین کے نام باقی ہیں تو پروردگار عالم سے رشتہ جوڑنے اور عدالتِ حقیقت پر قائم رہنے کی وجہ سے اور یہ وہ رشتہ ہے جو زوال آشنا نہیں۔ اگر حاتم کا نام باقی ہے تو سخاوت کے باعث جو زوال پذیر نہیں۔ تمام موجودات میں سے فقط ذاتِ خدا ازلی وابدی ہے۔ اس لئے چاہیے کہ تمام امور کو اس کے نام سے شروع کیا جائے۔ اس کے سائے میں تمام چیزوں کو قرار دیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔

اسی لئے قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اپنے امور کو برائے نام خدا سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ حقیقتاً اور واقعتاً خدا سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ کیونکہ یہ ربط انسان کو صحیح راستہ پر چلانے کا اور ہر قسم کی کج روی سے باز رکھنے کا۔ ایسا کام یقیناً تکمیل کو پہنچے گا اور باعثِ برکت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی مشہور حدیث میں ہم بڑھتے ہیں:

کل امری بال لم یذکرفیہ اسم اللہ فہو ابتر۔

جو بھی اہم کام خدا کے نام کے بغیر شروع ہوگا ناکامی سے ہمکنار ہوگا۔
امیر المؤمنینؑ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:

انسان جس کام کو انجام دینا چاہے چاہیے کہ بسم اللہ کہے اور جو عمل خدا کے نام سے شروع ہو وہ مبارک ہے۔

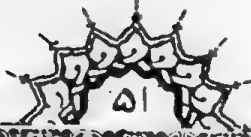
امام باقرؑ فرماتے ہیں:

جب کوئی کام شروع کرنے لگو، بڑا ہو یا چھوٹا بسم اللہ کہو تاکہ وہ بابرکت بھی ہو اور پُر از امن و سلامتی بھی۔

خلاصہ یہ کہ کسی عمل کی پائیداری و بقا اس کے ربطِ خدا سے وابستہ ہے۔ اسی مناسبت سے جب خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اکرمؐ پر پہلی وحی نازل فرمائی تو انہیں حکم دیا کہ تبلیغِ اسلام کی عظیم ذمہ داری کو خدا کے نام سے شروع کریں۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

ہم دیکھتے ہیں کہ جب تعبِ خیز اور نہایت سخت طوفان کے عالم میں حضرت نوحؑ کشتی پر سوار ہوئے۔ پانی کی موجیں

پہاڑوں کی طرح بلند تھیں اور ہر لحظہ بے شمار خطرات کا سامنا تھا۔ ایسے میں منزل مقصود تک پہنچنے اور مشکلات پر قابو پانے کے لئے آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کشتی کے چلتے اور رکتے بسم اللہ کہو۔

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِمَهَا وَ مَرْسَهَا ط (ہود۔ آیہ ۴۱) ۱۱۰/۶۱

چنانچہ ان لوگوں نے اس پر خطر سفر کو توفیق الہی کے ساتھ کامیابی سے طے کر لیا اور امن و سلامتی کے ساتھ کشتی سے اترے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ۚ

حکم ہوا اے نوح (کشتی سے) ہماری طرف سے سلامتی اور برکات کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ۱۱۰/۶۸

اترے۔ (ہود۔ آیت ۴۸)

جناب سلیمانؑ نے جب ملک سبا کو خط لکھا تو اس کا سرنامہ بسم اللہ ہی کو قرار دیا۔

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

یہ (مراسلہ) ہے سلیمان کی طرف سے اور بے شک یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۱۰/۳۰ دمل۔ آیت ۳۰

اسی بنا پر قرآن حکیم کی تمام سورتوں کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے تاکہ نوح بشر کی ہدایت و سعادت کا اصلی مقصد کامیابی سے ہمکنار ہو اور بغیر کسی نقصان کے انجام پذیر ہو۔ صرف سورہ توبہ ایسی سورت ہے جس کی ابتداء میں ہمیں بسم اللہ نظر نہیں آتی کیونکہ اس کا آغاز مکہ کے مجرموں اور معاہدہ شکنوں سے اعلان جنگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر خدا کی صفات رحمان و رحیم کا ذکر مناسب نہیں۔

یہاں ایک نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ کہ ہر جگہ بسم اللہ کہا جاتا ہے بسم الخالق یا بسم الرزاق وغیرہ نہیں نہیں کہا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ خدا کے تمام اسماء اور صفات کا جامع ہے۔ اس کی تفصیل عنقریب آئیگی۔ اللہ کے علاوہ دوسرے نام بعض کمالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں مثلاً خالقیت، رحمت وغیرہ۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر کام کی ابتداء میں بسم اللہ کہنا جہاں خدا سے طلب مدد کے لئے ہے وہاں اس کے نام سے شروع کرنے کے لئے بھی ہے۔ اگرچہ ہمارے بزرگ مفسرین نے طلب مدد اور شروع کرنے کو ایک دوسرے سے جدا قرار دیا ہے اور ہر ایک نے یہاں پر کوئی ایک مفہوم مراد لیا ہے لیکن حقیقت میں ہر مفہوم کی برگشت ایک ہی چیز کی طرف ہے۔ خلاصہ یہ کہ آغاز کرنا اور مدد چاہنا ہر دو مفہوم یہاں پر لازم و ملزوم ہیں۔

بہر حال جب تمام کام خدا کی قدرت کے بھروسہ پر شروع کئے جائیں تو چونکہ خدا کی قدرت تمام قدرتوں سے بالاتر ہے اس لئے ہم اپنے میں زیادہ قوت و طاقت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ مطمئن ہو کر کوشش کرتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مشکلات کا خوف نہیں رہتا اور مایوسی پیدا نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے انسان کی نیت اور عمل زیادہ پاک اور زیادہ خالص رہتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے کیونکہ مشہور ہے کہ حضرت علیؑ ابتدائے شب سے صبح تک ابن عباس کے سامنے بسم اللہ کی تفسیر بیان فرماتے رہے صبح ہوئی تو آپ بسم اللہ کی ”ب“ سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ آنحضرتؐ ہی کے ایک ارشاد سے ہم یہاں اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ مباحث میں اس سلسلے کے دیگر مسائل پر گفتگو ہوگی۔

عبداللہ بن یحییٰ امیر المؤمنین کے محبوں میں سے تھے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بسم اللہ کہے بغیر اس چار پائی پر بیٹھ گئے جو وہاں پڑی تھی اچانک وہ جھکے اور زمین پر آگرے۔ ان کا سر پھٹ گیا۔ حضرت علیؑ نے سر پر ہاتھ پھیرا تو ان کا زخم مندمل ہو گیا، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی اکرمؐ نے خدا کی طرف سے یہ حدیث مجھ سے بیان فرمائی ہے کہ جو کام نام خدا کے بغیر شروع کیا جائے بے انجام رہتا ہے (عبداللہ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان میں یہ جانتا ہوں اور اب کے بعد پھر اسے ترک نہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم سعاد توں سے بہرہ ور ہو گئے۔

امام صادقؑ نے اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض شیعوں کا کام کی ابتداء میں بسم اللہ ترک کر دیتے ہیں اور خدا انہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ بیدار ہوں اور ساتھ ساتھ یہ غلطی بھی ان کے نامہ عمل سے دھو ڈالی جائے۔

کیا بسم اللہ سورۃ حمد کا جز ہے؟

شیعہ علماء و محققین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد اور دیگر سورۃ قرآن کا جز ہے۔ بسم اللہ کا متن تمام سورتوں کی ابتداء میں ثبت ہونا اصولی طور پر اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ جزو قرآن ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ متن قرآن میں کوئی اضافی چیز نہیں لکھی گئی اور بسم اللہ زمانہ پیغمبرؐ سے لے کر اب تک سورتوں کی ابتداء میں موجود ہے۔ باقی رہے علمائے اہلسنت تو صاحب تفسیر المنار نے ان کے اقوال درج کئے ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

گذشتہ علمائے اہل مکہ، فقہاء فاری حضرات جن میں ابن کثیر بھی شامل ہیں، اہل کوفہ کے قراء میں سے عاصم اور کسائی اور اہل مدینہ میں سے بعض صحابہ اور تابعین اسی طرح شافعی اپنی کتاب جدید میں اور اس کے پیروکار نیز ثوری اور احمد اپنے قول میں اس بات کے متفقہ ہیں کہ بسم اللہ جز سورہ ہے۔ اسی طرح علماء امامیہ اور ان کے قول کے مطابق صحابہ میں سے علیؑ، ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ علماء تابعین میں سے سفید بن جبیرؓ، عطاء، زہری اور ابن مبارک بھی اسی نظریے

کے حامل تھے۔

اس کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ ان کی اہم ترین دلیل یہ ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد برسر کار لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ برأت کے سوا تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ مذکور ہے جب کہ وہ بالاتفاق ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ ہر اس چیز سے جو جزو قرآن نہیں قرآن کو پاک رکھا جائے اسی لئے توہ آئین، کو انہوں نے سورہ فاتحہ کے آخر میں ذکر نہیں کیا۔

اس کے بعد انہوں نے مالک اور ابو حنیفہ کے پیروکاروں اور بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو مستقل آیت سمجھتے تھے جو سورتوں کی ابتداء کے بیان اور ان کے درمیان حد فاصل کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے اہل سنت کے معروف فقیہ اور بعض قارئین کو فہ سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو سورہ حمد کا توجہ ۲ سمجھتے تھے لیکن باقی سورتوں کا جزو نہیں سمجھتے تھے۔

اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کی یقینی اکثریت بھی بسم اللہ کو سورت کا جزو سمجھتی ہے۔

اب ہم بعض روایات پیش کرتے ہیں جو شیعہ و سنی طرق سے اس سلسلے میں نقل ہوئی ہیں (ہمیں اعتراف ہے کہ اس ضمن کی تمام احادیث کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں اور ان کا تعلق فقہی بحث سے ہے)۔

۱۔ معاویہ بن عمار (جو امام صادق کے محب و موالی تھے) کہتے ہیں ”میں نے امام سے پوچھا کہ جب

میں نماز پڑھنے لگوں تو کیا الحمد کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھوں؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں“ ۱؎

۲۔ دارقطنی نے جو علماء اہل سنت میں سے ہیں سند صحیح کے ساتھ حضرت علیؑ سے نقل کیا ہے:

ایک شخص نے آپ سے پوچھا ”بیع مثانی کیا ہے؟“ فرمایا: ”سورہ حمد“ اس نے عرض کیا ”سورہ

حمد کی توجہ آیتیں ہیں“ آپ نے فرمایا ”بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کی ایک آیت ہے“ ۲؎

۳۔ اہل سنت کے مشہور محدث بیہقی سند صحیح کے ساتھ ابن جبیر کے طریق سے اس طرح نقل کرتے ہیں:

استرق الشیطان من الناس اعظم آیت من القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم

شیطان صفت اشخاص نے قرآن کی بہت بڑی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا لیا ہے (یہ اس طرف

اشارہ ہے کہ سورتوں کے شروع میں اسے نہیں پڑھا جاتا۔ ۱؎

ان سب کے علاوہ ہمیشہ مسلمانوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بسم اللہ ہر سورت کی ابتداء

۱؎ تفسیر المنار جلد اول ص ۳۹، ۴۰

۲؎ کافی جلد ۲ ص ۳۱۲

۳؎ الاتفاق جلد اول ص ۱۳۶

۴؎ بیہقی جلد ۲ ص ۵

میں پڑھتے رہے ہیں تو اتر سے ثابت ہے کہ پیغمبر اکرمؐ بھی اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز جزو قرآن نہ ہو اسے پیغمبر اور مسلمان ہمیشہ قرآن کے ضمن میں پڑھتے رہے ہوں اور سداً اس عمل کو جاری رکھا ہو۔

باقی رہا بعض کا یہ احتمال کہ بسم اللہ مستقل آیت ہے جو جزو قرآن تو ہے لیکن سورتوں کا حصہ نہیں تو یہ احتمال نہایت ضعیف اور کمزور دکھائی دیتا ہے کیونکہ بسم اللہ کا مفہوم اور معنی نشانہ ہی کرتا ہے کہ یہ ابتداء اور آغاز کے لئے ہے نہ کہ یہ ایک علیحدہ اور مستقل اہمیت کی حامل ہے۔ دراصل یہ فکر جہود اور سخت تعصب کی غماز ہے اور یوں لگتا ہے گویا اپنی بات کو برقرار رکھنے کے لئے ہر احتمال پیش کیا جا رہا ہے اور بسم اللہ جیسی آیت کو مستقل اور سابق و لاحق سے الگ ایک ایک آیت قرار دیا جا رہا ہے جس کا مضمون پکار پکار کر اپنے سرنامہ اور بعد والی ابجاث کے لئے ابتداء ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔

ایک اعتراض البتہ قابل غور ہے جسے مخالفین اس مقام پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن کی سورتوں کی آیات شمار کرتے ہیں (سوائے سورہ حمد کے) تو بسم اللہ کو ایک آیت شمار نہیں کیا جاتا بلکہ پہلی آیت بسم اللہ سے بعد والی آیت کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

کوئی حرج نہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد میں تو الگ ایک آیت ہو اور دوسری سورتوں میں پہلی آیت کا جزو قرار پائے (اس طرح مثلاً سورہ کوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر سب ایک آیت شمار ہو)

بہر حال مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ کہتے ہیں:

ایک دن معاویہ نے اپنی حکومت کے زلنے میں نماز باجماعت میں بسم اللہ نہ پڑھی تو نماز کے بعد مہاجرین و انصار کے ایک گروہ نے پکار کر کہا "اسوقت ام نسیت" یعنی کیا معاویہ نے بسم اللہ کو چھڑا لیا ہے یا بھول گیا ہے؟

خدا کے ناموں میں سے اللہ جامع ترین نام ہے

بسم اللہ کی ادائیگی میں ہمارا سامنا سب سے پہلے لفظ 'اسم' سے ہوتا ہے۔ عربی ادب کے علماء کے بقول اس کی اصل وسمو، بر وزن علو، ہے جس کے معنی ہیں ارتفاع اور بلندی۔ تمام ناموں کو اسم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہر چیز کا مفہوم اخفاء سے ظہور و ارتفاع کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ تام ہو جانے کے بعد معنی پیدا کر لیتا ہے۔ مہمل اور بے معنی کی منزل سے نکل آتا ہے اور اس طرح ارتفاع و بلندی حاصل کر لیتا ہے۔

بہر حال کلمہ 'اسم' کے بعد ہم کلمہ اللہ تک پہنچتے ہیں جو خدا کے ناموں میں سے سب سے زیادہ جامع ہے۔ خدا

لے یہی جزو دوم ص ۴۲ حاکم نے مستدرک جزو اول ص ۲۳ میں اس روایت کو درج کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

کے ان ناموں کو جو قرآن مجید یا دیگر مصادر اسلامی میں آئے ہیں اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کی کسی ایک صفت کو منعکس کرتے ہیں لیکن وہ نام جو تمام صفات و کمالات الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے دوسرے لفظوں میں جو صفات جلال و جمال کا جامع ہے وہ صرف اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے دوسرے نام عموماً کلمہ اللہ کی صفت کی حیثیت سے کہے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے:

یہ صفت خدا کی صفت بخشش کی طرف اشارہ ہے:

غفور ورحیم:

فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (بقرہ ۲۲۶)

سمیع اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خدا تمام سنی جانے والی چیزوں سے آگاہ ہی رکھتا ہے

سمیع وعلیم:

اور علیم اشارہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔

فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (بقرہ ۲۲۶)

یہ لفظ بتاتا ہے کہ خدا تمام دیکھی جانے والی چیزوں سے آگاہ ہے:

بصیر:

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (حجرات ۱۸)

یہ صفت اس کے تمام موجودات کو روزی دینے کے پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور ذوالقوہ

رزاق:

اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے اور متین اس کے افعال اور پروگرام کی پختگی کا تعارف ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزّٰقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ (ذاریات ۵۸)

اس کی آفرینش اور پیدا کرنے کی صفت کی طرف اشارہ ہے اور مصور اس کی تصویر کشی

خالق اور باری:

کی حکایت کرتا ہے۔

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اِلْسْمَاءُ الْحُسْنٰی (حشر ۲۴)

ظاہر ہوا کہ اللہ ہی خدا کے تمام ناموں میں سے جامع ترین ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ہی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نام اللہ قرار پائے ہیں:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيْزُ الْجَبّٰرُ الْمُتَكَبِّرُ ط

اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ حاکم مطلق ہے، منزہ ہے، ہر ظلم و ستم سے پاک ہے،

امن بخشے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، توانا ہے کسی سے شکست کھانے والا نہیں اور تمام موجودات

پر قاهر و غالب اور با عظمت ہے۔ (حشر ۲۳)

اس نام کی جامعیت کا ایک واضح شاہد یہ ہے کہ ایمان و توحید کا اظہار صرف 'لا الہ الا اللہ' کے جملے سے ہو سکتا اور جملہ 'لا الہ الا اللہ'.... 'الا الخالق'.... 'الا الرزاق' اور دیگر اس قسم کے جملے خود سے توحید و اسلام کی دلیل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ جب مسلمانوں کے معبود کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں

تو لفظ 'اللہ' کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ خداوند عالم کی تعریف و توصیف لفظ 'اللہ' سے مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

خدا کی رحمت عام اور رحمت خاص

مفسرین کے ایک طبقے میں مشہور ہے کہ صفت 'رحمان' رحمت عالم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو دوست و دشمن، مومن و کافر، نیک و بد غرض سب کے لئے ہے۔ کیونکہ اس کی بے حساب رحمت کی بارش سب کو پہنچتی ہے، اور اس کا خوانِ نعمت ہر کہیں پکھا ہوا ہے۔ اس کے بندے زندگی کی گونا گوں رعنائیوں سے بہرہ ور ہیں اپنی روزی اس کے دستِ خوان سے حاصل کرتے ہیں جس پر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ یہ وہی رحمت عمومی ہے جس نے عالم ہستی کا احاطہ کر رکھا ہے اور سب کے سب اس دریلئے رحمت میں غوطہ زن ہیں۔

رحیم خداوند عالم کی رحمت خاص کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو اس کے مبلع، صالح اور فرمانبردار بندوں کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کی بناء پر یہ شائستگی حاصل کر لی ہے کہ وہ اس رحمت و احسانِ خصوصی سے بہرہ مند ہوں جو گنہ گاروں اور غارت گروں کے حصے میں نہیں ہے۔

ایک چیز جو ممکن ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ ہو یہ ہے کہ لفظ 'رحمان' قرآن میں ہر جگہ مطلق آیا ہے جو عمومیت کی نشانی ہے جب کہ رحیم کبھی مقید ذکر ہوا ہے مثلاً وکان بالمومنین رحیماً (خدا مومنین کے لئے رحیم ہے) (احزاب ۳) اور کبھی مطلق ہے جیسے کہ سورہ حمد میں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت صادقؑ نے فرمایا:

واللہ کل شیء الرحمان بجمیع خلقہ الرحیم بالمومنین خاصۃ لہ

خدا ہر چیز کا معبود ہے۔ وہ تمام مخلوقات کے لئے رحمان اور مومنین پر خصوصیت کے ساتھ رحیم ہے۔

ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رحمان صیغہ مبالغہ ہے جو اس کی رحمت کی عمومیت کے لئے خود ایک مستقل دلیل ہے اور رحیم صفت مشبہ ہے جو ثبات و دوام کی علامت ہے اور یہ چیز مومنین کے لئے ہی خاص ہو سکتی ہے۔

ایک اور شاہد یہ ہے کہ رحمان خدا کے مخصوص ناموں میں سے ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا جب کہ رحیم ایسی صفت ہے جو خدا اور بندوں کے لئے استعمال ہوتی ہے جیسے نبی اکرمؐ کے لئے ارشاد الہی ہے:

هَزِيذٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

تمہاری تکلیف و مشقت نبی پر گراں ہے، تمہاری ہدایت اُسے بہت پسندیدہ ہے اور وہ مومنین کے

لئے مہربان اور رحیم ہے۔ (توبہ ۱۲۸)

ایک دوسری حدیث میں امام صادقؑ سے منقول ہے :

الرحمن اسم خاص بصفة عامة والرحيم اسم عام بصفة خاصة

رحمن اسم خاص ہے لیکن صفت عام ہے اور رحیم اسم عام ہے لیکن صفت خاص ہے

یعنی رحمن ایسا نام ہے جو خدا کے لئے مخصوص ہے لیکن اس میں اس کی رحمت کا مفہوم سب پر محیط ہے۔ اس کے باوجود

ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم ایک صفت عام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے البتہ اس میں (صفت خاص کے طور پر استعمال ہونے میں) کوئی مانع نہیں جو فرق بنایا گیا ہے وہ تو اصل لغت کے لحاظ سے ہے لیکن اس میں استثنائی صورت پائی جاتی ہے۔ امام حسینؑ کی ایک بہترین اور مشہور دعا جو دعائے عرفہ کے نام سے معروف ہے کے الفاظ ہیں :

یا رحمان الدنيا والاخرة ورحيمهما

اے وہ خدا جو دنیا و آخرت کا رحمان اور دونوں ہی کا رحیم ہے۔

اس بحث کو ہم نبی اکرمؐ کی ایک پُر معنی اور واضح حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ آپؐ کا ارشاد ہے :

ان الله عز وجل مائة رحمة وانزل منها واحدة الى الارض فقتلها بين خلقه بها

یتعاطفون ویتراحمون وآخر تسع وتسعين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة

خداوند تعالیٰ کی رحمت کے سو باب ہیں جن میں سے اس نے ایک کو زمین پر نازل کیا ہے اور اس

رحمت کو اپنی مخلوق میں تقسیم کیا ہے۔ لوگوں کے درمیان جو عطا ہوئی، مہربانی اور محبت ہے وہ اسی

کا پرتو ہے لیکن ننانوے حصے رحمت اس نے اپنے لئے مخصوص رکھی ہے اور قیامت کے دن اپنے

بندوں کو اس سے نوازے گا۔

خدا کی دیگر صفات بسم اللہ میں کیوں مذکور نہیں؟

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کی تمام سورتیں (سوائے سورہ برات کے جس کی وجہ بیان ہو چکی ہے) بسم اللہ سے

شروع ہوتی ہیں اور بسم اللہ میں مخصوص نام 'اللہ' کے بعد صرف صفت رحمانیت ورحیمیت کا ذکر ہے اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر باقی صفات کا ذکر کیوں نہیں۔

اگر ہم ایک نکتے کی طرف توجہ کریں تو اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ ہر کام کی ابتدا میں ضروری ہے

لے مجمع البیان، جلد ۱ ص ۲

لے مجمع البیان، جلد ۱

کہ ایسی صفت سے مدد ملی جائے جس کے آثار تمام جہان پر سایہ نکلن ہوں، جو تمام موجودات کا احاطہ کئے ہو اور عالم بحران میں مصیبت زدوں کو نجات بخشنے والی ہو مناسب ہے کہ اس حقیقت کو قرآن کی زبان سے سنا جائے۔ ارشاد الہی ہے:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے۔ (اعراف ۱۵۶)

ایک اور جگہ ہے سلطان عرش کی ایک وعادہ کو خداوند کریم نے یوں بیان فرمایا ہے:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً

پروردگار! تو نے اپنا دامن رحمت ہر چیز تک پھیلا رکھا ہے۔ (المومن ۷۷)

ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نہایت سخت اور طاقت فرسا حوادث اور خطرناک دشمنوں کے جنگل سے نجات کے لئے رحمت خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں قوم موسیٰ فرعونیوں کے ظلم سے نجات کے لئے پکارتی ہے:

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ

خدا یا ہمیں (ظلم سے) نجات دلا اور اپنی رحمت (کا سایہ) عطا فرما۔ (یونس ۸۶)

حضرت ہودؑ اور ان کے پیروکاروں کے سلسلے میں ارشاد ہے:

فَاَجْعَلْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

ہودؑ اور ان کے ہمراہیوں کو ہم نے اپنی رحمت کے وسیلے سے نجات دی۔ (اعراف ۷۲)

اصول یہ ہے کہ جب ہم خدا سے کوئی حاجت طلب کریں تو مناسب ہے کہ اسے ایسی صفات سے یاد کریں جو اس حاجت سے میل اور ربط رکھتی ہوں۔ مثلاً حضرت عیسیٰؑ مائدہ آسمانی (مخصوص غذا) طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ وَاَرْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

بار الہا! ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما اور ہمیں روزی عطا فرما اور تو بہترین روزی رساں ہے۔

(مائدہ ۱۱۴)

خدا کے عظیم پیغمبر حضرت نوحؑ بھی ہمیں یہی درس دیتے ہیں۔ وہ جب ایک مناسب جگہ کشتی سے اترنا چاہتے ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں:

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

پروردگار! ہمیں منزل مبارک پر اتار کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ (مومنون ۲۹)

حضرت زکریاؑ خدا سے ایسے فرزند کے لئے دعا کرتے ہوئے جو ان کا جانشین و وارث ہو اُس کی خیرالوارثین سے توصیف کرتے ہیں:

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

خداوند! مجھے تنہا نہ چھوڑ تو تو بہترین وارث ہے۔ (انبیاء ۸۹)

کسی کام کو شروع کرتے وقت جب خدا کے نام سے شروع کریں تو خدا کی وسیع رحمت کے دامن سے وابستگی ضروری ہے ایسی رحمت جو عام بھی ہو اور خاص بھی۔ کاموں کی پیش رفت اور مشکلات میں کامیابی کے لئے کیا ان صفات سے بہتر کوئی اور صفت ہے؟ قابل توجہ امر یہ ہے کہ وہ توانائی جو قوت جاذبہ کی طرح عمومیت کی حامل ہے جو دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے وہ یہی صفت رحمت ہے لہذا مخلوق کا اپنے خالق سے رشتہ استوار کرنے کے لئے بھی اسی صفت رحمت سے استفادہ کرنا چاہیئے۔ سچے مومن اپنے کاموں کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تمام جگہوں سے ملیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنے دل کو صرف خدا سے وابستہ کر لیتے ہیں اور اسی سے مدد و نصرت طلب کرتے ہیں وہ خدا جس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے اور کوئی موجود ایسا نہیں جو اس سے بہرہ ور نہ ہو۔

بسم اللہ سے واضح طور پر یہ درس بھی حاصل کیا جاسکتا ہے کہ خداوند عالم کے ہر کام کی بنیاد رحمت پر ہے اور بدلہ یا سزا تو استثنائی صورت ہے۔ جب تک قطعی عوامل پیدا نہ ہوں سزا مستحق نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں،

یا من سبقت رحمتہ غضبہ

اے وہ خدا کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے یہ انسان کو چاہیئے کہ وہ زندگی کے پروگرام پر یوں عمل پیرا ہو کہ ہر کام کی بنیاد رحمت و محبت کو قرار دے اور سختی و درشتی کو فقط بوقت ضرورت اختیار کرے۔ قرآن مجید کی ۱۱۴ سورتوں میں سے ۱۱۳ کی ابتداء رحمت سے ہوتی ہے اور فقط ایک سورہ توبہ جس کا آغاز بسم اللہ کی بجائے اعلان جنگ اور سختی سے ہوتا ہے۔

۲۔ الحمد للہ رب العالمین

حمد ثنا اس خدا کے لئے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار و مالک ہے۔

تفسیر

سارا جہان اس کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔

بسم اللہ جو سورت کی ابتداء ہے اس کے بعد بندوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عالم وجود کے عظیم مبداء اور اس کی غیر متناہی نعمتوں کو یاد کریں۔ وہ بے شمار نعمتیں جنہوں نے ہمارے پورے وجود کو گھیر رکھا ہے۔ پروردگار عالم کی معرفت کی طرف راہنمائی کرتی ہیں۔ بلکہ اس راستے کا سبب ہی یہی ہے کیونکہ کسی انسان کو جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ فوراً چاہتا ہے کہ اس نعمت کے بخشے والے کو پہچانے اور فرمانِ فطرت کے مطابق اس کی سپاس گزاری کے لئے کھڑا ہو اور اس کے شکر بے کا حق ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء علم کلام (عقائد) اس علم کی پہلی بحث میں جب گفتگو معرفت خدا کی علت و سبب کے

لے دوائے جو شہن کبیر

متعلق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فطری و عقلی حکم کے مطابق معرفت خدا اس لئے واجب ہے چونکہ محسن کے احسان کا شکریہ واجب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی معرفت کی رہنمائی اس کی نعمتوں سے حاصل ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ (مبداء) خدا کو پہچاننے کا بہترین اور جامع ترین راستہ اسرار آفرینش و خلقت کا مطالعہ کرنا ہے ان میں خاص طور پر ان نعمتوں کا وجود ہے جو نوع انسانی کی زندگی کو ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہیں۔ ان دو وجوہ کی بنا پر سورہ فاتحہ کتاب 'الحمد لله رب العالمین' سے شروع ہوتی ہے۔ اس جملے کی گہرائی اور عظمت تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ حمد، مدح اور شکر کے درمیان فرق اور اس کے نتائج کی طرف توجہ کی جائے۔

حمد: نیک اختیاری کام یا نیک صفت کی تعریف کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں یعنی جب کوئی سوچ سمجھ کر کوئی اچھا کام انجام دے یا کسی اچھی صفت کو انتخاب کرے جو نیک اختیاری اعمال کا سرچشمہ ہو تو اس پر کی گئی تعریف و توصیف کو حمد ستائش کہتے ہیں۔

مدح: مدح کا معنی ہے ہر قسم کی تعریف کرنا چاہے وہ کسی اختیاری کام کے مقابلے میں ہو یا غیر اختیاری کام کے۔ مثلاً اگر ہم کسی قیمتی موتی کی تعریف کریں تو عرب اسے مدح کہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں مدح کا مفہوم عام ہے جب کہ حمد کا مفہوم خاص ہے۔

شکر: شکر کا مفہوم حمد اور مدح دونوں سے زیادہ محدود ہے۔ شکر فقط انعام و احسان کے مقابلے میں تعریف کو کہتے ہیں انعام و احسان بھی وہ جو کسی دوسرے سے اس کی رضا و رغبت سے ہم تک پہنچے۔ اب اگر ہم اس نکتے کی طرف توجہ کریں کہ اصطلاحی مفہوم میں 'الحمد' کا الف اور لام جنس ہے اور یہاں عمومیت کا معنی دیتا ہے تو نتیجہ نکلے گا کہ ہر قسم کی حمد و ثنا مخصوص ہے اس خدا کے لئے جو تمام جہانوں کا مالک و پروردگار ہے یہاں تک کہ جو انسان بھی خیر و برکت کا سرچشمہ ہے وہ پیغمبر اور خدائی رہنما نور ہدایت سے دلوں کو منور کرتا ہے اور درس دیتا ہے، جو سخی بھی سخاوت کرتا ہے اور جو کوئی طیب جان لیوا زخم پر رحم پٹی لگاتا ہے ان کی تعریف کا مبداء بھی خدا کی تعریف ہے اور ان کی ثناء و اصل اسی کی ثناء ہے۔ بلکہ اگر خوشنود افشانی کرتا ہے، بادل بارش برساتا ہے اور زمین اپنی کتیں ہمیں دیتی ہے تو یہ سب کچھ بھی اس کی جانب سے ہے لہذا تمام تعریفوں کی بازگشت اسی ذات بابرکات کی طرف ہے دوسرے لفظوں میں 'الحمد لله رب العالمین'، توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال کی طرف اشارہ ہے اس بات پر خصوصی غور کیجئے گا۔

یہاں اللہ کی توصیف 'رب العالمین' سے کی گئی ہے اصولی طور پر یہ مدعی کے ساتھ دلیل پیش کی گئی ہے۔ گویا کوئی سوال کر رہا ہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے کیوں مخصوص ہیں تو جواب دیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ رب العالمین ہے یعنی تمام

بلکہ البتہ ایک جہت سے شکر میں عمومیت بھی ہے کیونکہ شکر یہ زبان و عمل دونوں سے ہوتا ہے۔ جب کہ حمد و مدح صرفاً فقط زبان سے ہوتی ہے۔

جہانوں میں رہنے والوں کا پروردگار ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے:
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

یعنی - خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کی خلقت کو بہترین صورت میں انجام دیا۔ (سجود - ۷)

نیز فرمایا:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

زمین میں چلنے والے ہر کسی کی روزی خدا کے ذمے ہے۔ (ہود - ۶)

کلمہ حمد سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے یہ تمام عطیات اور نیکیاں اپنے ارادہ و اختیار سے ایجاد کی ہیں اور یہ بات ان لوگوں کے نقطہ نظر کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی سورج کی طرح ایک مبداء و مجبور فیض بخش ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حمد صرف ابتدائے کار میں ضروری نہیں بلکہ اختتام کار پر بھی لازم ہے جیسا کہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے۔

اہل بہشت کے بارے میں ہے۔

دَعُوا لَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَأُخِرْ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

پہلے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو ہر عیب و نقص سے منزہ ہے ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام

کہیں گے اور ہر بات کے خاتمے پر کہیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ (یونس - ۱۰)

کلمہ رب کے اصلی معنی ہیں کسی چیز کا مالک یا صاحب جو اس کی تربیت و اصلاح کرتا ہو۔ کلمہ ربیبہ، کسی شخص کی بیوی کی اس بیٹی کو کہتے ہیں جو اس کے کسی پہلے شوہر سے ہو۔ لڑکی اگرچہ دوسرے شوہر سے ہوتی ہے لیکن منہ بولے باپ کی نگرانی میں پرورش پاتی ہے۔

لفظ رب، مطلق اور اکیلا تو صرف خدا کے لئے بولا جاتا ہے۔ اگر غیر خدا کے لئے استعمال ہو تو ضروری ہے کہ انتہائی سادگی کے ساتھ ہو مثلاً ہم کہتے ہیں رب الدار (صاحب خانہ) یا رب السفینہ (کشتی والا) لے

تفسیر مجمع البیان میں ایک اور معنی بھی ہیں: 'بڑا شخص' جس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہو۔ بعید نہیں کے دونوں معانی کی ہر گشت ایک ہی اصل کی طرف ہو۔ لے

لے قاموس اللغات، مفردات راغب، تفسیر مجمع البیان، تفسیر البیان۔

لے یاد رہے کہ رب کا مادہ رب ب ہے نہ کہ ر ب و، یعنی یہ معنایں ہیں ناقص نہیں لیکن رب کے اصلی معنی میں پرورش اور تربیت ہے اسی لئے فارسی میں عموماً اس کا ترجمہ پروردگار کرتے ہیں۔

لفظ 'عالمین' عالم کی جمع ہے اور عالم کے معنی ہیں مختلف موجودات کا وہ مجموعہ جو مشترکہ صفات کا حامل ہو یا جن کا زمان و مکان مشترک ہو، مثلاً ہم کہتے ہیں عالم انسان، عالم حیوان یا عالم گیہ یا پھر ہم کہتے ہیں عالم مشرق، عالم مغرب، عالم امروز یا عالم دیروز۔ لہذا عالم ایک جامعیت کا معنی رکھتا ہے اور جب عالمین کی شکل میں جمع کا صیغہ ہو تو پھر اس سے اس جہان کے تمام مجموعوں کی طرف اشارہ ہوگا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ 'ی'، 'ن' والی جمع عموماً ذوی العقول کے لئے آتی ہے جب کہ اس جہاں کے سب عالم تو صاحب عقل نہیں ہیں اسی لئے بعض مفسرین یہاں لفظ عالمین سے صاحبان عقل کے گروہوں اور مجموعوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ مثلاً فرشتے، انسان اور جن۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ جمع تغلیبی ہو (جس کا مقصد مختلف صفات کے حامل مجموعہ کو بلند تر صنف کی صفت سے متعفف کیا جانا ہے)۔

صاحب تفسیر المنار کہتے ہیں ہمارے جد امام صادق (ان پر اللہ کا رضوان ہو) سے منقول ہے کہ عالمین سے مراد صرف انسان ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی عالمین اسی معنی کے لئے آیا ہے جیسا کہ لیکن للعالمین نذیراً۔ یعنی خداوند عالم نے قرآن اپنے بندے پر اتانا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے۔ (فرقان - ۱) لے

لیکن اگر عالمین کے موارد استعمال قرآن میں دیکھے جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اگرچہ بہت سے مقامات پر لفظ عالمین انسانوں کے معنی میں آیا ہے تاہم بعض موارد میں اس سے وسیع تر مفہوم کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جہاں اس سے انسانوں کے علاوہ دیگر موجودات بھی مراد ہیں۔ مثلاً:

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ترغیف و تساتش مخصوص ہے اس خدا کے لئے جو آسمانوں اور زمین کا مالک و پروردگار ہے جو مالک و پروردگار ہے عالمین کا۔ (الجاثیہ - ۳۶)

ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝

فرعون نے کہا عالمین کا پروردگار کون ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا پروردگار۔ (شعرا - ۲۴، ۲۳)

قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک روایت میں جو شیخ صدوق نے عیون الاخبار میں حضرت علیؑ نے نقل کی ہے اس میں ہے کہ امام نے الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا:

رب العالمین ہذا الجماعات من کل مخلوق من العبادات والحیوانات

رب العالمین سے مراد تمام مخلوقات کا مجموعہ ہے چاہے وہ بے جان ہوں یا جاندار لے

یہاں یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید ان روایات میں کوئی تضاد ہے کیونکہ لفظ عالمین کا مفہوم اگرچہ وسیع ہے

لیکن تمام موجودات عالم کا سہرا مہرہ انسان ہے لہذا بعض اوقات اس پر انگشت رکھ دی جاتی ہے اور باقی کائنات کو اس کا تابع اور اس کے زیر سایہ سمجھا جاتا ہے اس لئے اگر امام سجاد کی روایت میں اس کی تفسیر انسان کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجموعہ کائنات کا اصلی ہدف و مقصد انسان ہی ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض نے عالم کی دو حصوں میں تقسیم کی ہے عالم کبیر اور عالم صغیر۔ عالم صغیر سے ان کی مراد انسان کا وجود ہے کیونکہ ایک انسان کا وجود مختلف توانائیوں اور قوی کا مجموعہ ہے اور اس بڑے عالم پر حاکم ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تمام کائنات میں ایک نمونہ اور ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔

ہم نے عالم سے یہ جو وسیع مفہوم مراد لیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ لفظ عالمین جملہ الحمد للہ کے بعد آیا ہے۔ اس جملے میں تمام تعریف و ستائش کو خدا کے ساتھ مختص قرار دیا گیا ہے اس کے بعد رب العالمین کو بطور دلیل ذکر کیا گیا ہے گویا ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں مخصوص ہیں خدا کے لئے کیونکہ ہر کمال، ہر نعمت اور ہر بخشش جو عالم میں وجود رکھتی ہے اس کا مالک و صاحب اور پروردگار وہی ہے۔

چند اہم نکات

(۱) تمام ارباب انواع کی نفی: تاریخ ادیان و مذاہب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح توحید سے منحرف لوگ ہمیشہ اس جہان کے لئے ارباب انواع کے قائل تھے۔ اس غلط فکر کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے گمان کے مطابق موجودات کی ہر نوع ایک مستقل رب نوع کی محتاج جو اس نوع کی تربیت و رہبری کرتا ہے گویا وہ خدا کو ان انواع کی تربیت کے لئے کافی نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ وہ عشق، عقل، تجارت اور جنگ جیسے امور کے لئے بھی رب نوعی کے قائل تھے۔ یونانی بارہ بڑے خداؤں کی عبادت کرتے تھے (جن میں سے ہر کوئی رب النوع تھا) یونانیوں کے بقول وہ اُلپ کی چوٹی بزمِ خدائی سجاتے بیٹھے تھے ان میں سے ہر ایک انسان کی ایک صفت کا مظہر تھا۔

ملک آشور کے پایہ تخت کلاہ میں لوگ پانی کے رب نوع، چاند کے رب نوع، سورج کے رب نوع اور زہرہ کے رب نوع کے قائل تھے۔ انہوں نے ہر ایک کے الگ الگ نام رکھ رکھا تھا اور ان سب کے اُد پر بارود کو رب الارباب سمجھتے تھے روم میں بھی بہت سے خدایاں تھیں۔ شرک، تعددِ خدا اور ارباب انواع کا بازار شاید وہاں سب سے زیادہ گرم تھا۔ اہل روم تمام خداؤں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے: گھریلو خدا اور حکومتی خدا۔ خدایانِ حکومت سے لوگوں کو زیادہ لگاؤ تھا کیونکہ وہ ان کی حکومت سے خوش نہ تھے (ان خداؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی کیونکہ ہر خدا کی ایک خاص پوسٹ (Post) تھی اور وہ محدود معاملات میں دخیل ہوتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ گھر کے دروازے کا ایک مخصوص خدا تھا بلکہ ڈیوٹی اور صحن خانہ کا بھی الگ الگ رب النوع تھا۔

ایک مؤرخ کے بقول اس میں تعجب کی بات نہیں کہ وہیوں کے ۳۰ ہزار خدا ہوں۔ جیسا کہ ان کے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کے خداؤں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ گزرگا ہوں اور محافل میں وہ افراد قوم سے زیادہ ہیں۔ ان خداؤں میں زراعت، باورچی خانہ، غلہ خانہ، گھر، گیس، آگ، میوہ جات، دروازہ، درخت، تاک، جنگل، حریق، شہر روم کے بڑے دروازے اور قومی آتشکدہ کے رب نوع شمار کئے جاسکتے ہیں۔^۱

خلاصہ یہ کہ گزشتہ زمانے میں انسان قسم قسم کے خرافات سے دست و گریبان تھا جیسا کہ اب بھی اس زمانے کی یادگار بعض خرافات باقی روگئے ہیں۔

نزول قرآن کے زمانے میں بھی بہت سے بتوں کی پوجا اور تعظیم کی جاتی تھی اور شاید وہ سب یا ان میں سے بعض پہلے ارباب انواع کے جانشین بھی ہوں۔

علاوہ ازیں بعض اوقات تو خود انسان کو بھی علی طور پر رب قرار دیا جاتا رہا ہے۔ جیسا کہ ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے جو اجبار (علماء یہود) اور رہبانوں (تارک الدنیا مرد اور عورتیں) کو اپنا رب سمجھتے تھے قرآن کہتا ہے:

اَتَّخِذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ
انہوں نے خدا کو چھوڑ کر علماء اور راہبوں کو خدا بنا رکھا تھا۔ (توبہ - ۳۱)

بہر حال علاوہ اس کے کہ یہ خرافات انسان کو عقلی پستی کی طرف لے گئے تھے۔ تفرقہ پسندی، گروہ بندی اور اختلاف کا سبب بھی تھے۔ پیغمبران خدا بڑی پامردی سے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یہاں تک کہ بسم اللہ کے بعد پہلی آیت جو قرآن میں آئی ہے وہ اسی سلسلے سے تعلق رکھتی ہے.... الحمد للہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں مخصوص ہیں اس خدا کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح قرآن نے تمام ارباب انواع پر خط تنسیخ کھینچ دیا اور انہیں ان کی اصلی جگہ... وادی عدم میں بھیج دیا اور ان کی جگہ توحید و یگانگی اور مہبتگی و اتحاد کے پھول کھلائے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ اپنی شب و روز کی نمازوں میں کم از کم دس مرتبہ یہ جملہ پڑھیں اور اس اللہ کے سایہ رحمت میں پناہ لیں جو ایک اکیلا خدا ہے جو تمام موجودات کا مالک، رب، سرپرست اور پرورش کرنے والا ہے تاکہ کبھی توحید کو فراموش نہ کریں اور شرک کی پرتیج راہوں میں سرگرداں نہ ہوں۔

(۲) خدائی پرورش، خدا شناسی کا راستہ: کلمہ 'رب' دراصل مالک صاحب کے معنی میں ہے لیکن ہر مالک صاحب کے لئے نہیں بلکہ وہ جو تربیت و پرورش بھی اپنے ذمہ لے اسی لئے فارسی میں اس کا ترجمہ پروردگار کیا جاتا ہے۔

زندہ موجودات کی سیر تکامل اور بے جان موجودات کا تحول و تغیر نیز موجودات کی پرورش کے لئے حالات کی سازگاری و اہتمام جو ان میں نہیں ہے اس پر غور و فکر کرنا خدا شناسی کے راستوں میں سے ایک بہترین راستہ ہے۔

ہمارے اعضاء بدن میں ایک ہم آہنگی ہے جو زیادہ تر ہماری آگاہی کے بغیر قائم ہے یہ بھی ہماری بات پر ایک

زندہ دلیل ہے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی اہم حادثہ پیش آتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم پوری توانائی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں تو ایک مختصر سے لمحے میں ہمارے تمام اعضاء و ارکان بدن کو ہم آہنگی کا حکم ملتا ہے تو فوراً دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، سانس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، بدن کے تمام قویٰ مجتمع ہو جاتے ہیں، غذا اور آکسیجن خون کے راستے فراوانی سے تمام تک پہنچ جاتی ہے، اعصاب آمادہ کار کا عضلات اور پٹھے زیادہ حرکت کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، انسان میں قوت تحمل بڑھ جاتی ہے۔ درد کا احساس کم ہو جاتا ہے، نیند آنکھوں سے اڑ جاتی ہے اور اعضاء میں سے تکان اور بھوک کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔

کون ہے جو یہ عجیب و غریب ہم آہنگی اس حساس موقع پر اس تیزی کے ساتھ وجود انسانی کے تمام ذرات میں پیدا کر دیتا ہے؟ کیا یہ پرورش خدا کے عالم و قادر کے سوا ممکن ہے۔ اس پرورش و تربیت کے سلسلے میں بہت سی قرآنی آیات ہیں جو انشاء اللہ اپنی اپنی جگہ پر آئیں گی اور ان میں سے ہر ایک معرفت خدا کی واضح دلیل ہے۔

۳۔ الرحمن الرحیم

وہ خدا جو مہربان اور بخشنے والا ہے (اس کی عام و خاص رحمت نے سب کو گھیر رکھا ہے)۔

تفسیر

رحمان و رحیم کے معنی و مفہوم کی وسعت اور ان کا فرق ہم اللہ کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اب تکرار کی ضرورت نہیں۔

جس نکتے کا یہاں اضافہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں صفات جو اہم ترین اوصاف خداوندی ہیں ہر روز کی نماز میں کم از کم ۳۰ مرتبہ ذکر ہوتی ہیں (دو مرتبہ سورہ حمد میں اور ایک مرتبہ بعد والی سورت میں) اس طرح ۴۰ مرتبہ ہم خدا کی تعریف و صفت و رحمت کے ساتھ کرتے ہیں۔

درحقیقت یہ تمام انسانوں کے لئے ایک درس ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندگی میں ہر چیز سے زیادہ اس اخلاق خداوندی کے ساتھ متصف کریں۔ علاوہ ازیں واقعیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بے رحم مالک اپنے غلاموں سے جو سلوک روا رکھتے ہیں ہماری نگاہ میں جھپنے لگے۔

غلاموں کی تاریخ میں ہے کہ ان کے مالک ان سے عجیب قسوت و بے رحمی سے پیش آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام ان کی خدمات کی انجام دہی میں معمولی سی کوتاہی کرتا تو اسے سخت سزا سے دوچار ہونا پڑتا۔ اسے کوڑے مارے جاتے، بیڑیوں میں جکڑا جاتا، چکی سے باندھا جاتا، کان کنی پر لگایا جاتا، زیر زمین اور تاریک و ہولناک قید خانوں میں رکھا جاتا اور اس کا جرم زیادہ ہونا قبولی پر لٹکا دیا جاتا۔

لے تاریخ آلبرمالہ تاریخ دم جلد ۱۵

ایک اور جگہ لکھا ہے کہ محکوم غلاموں کو درندوں کے پنجروں میں پھینک دیا جاتا اگر وہ جان بچا لیتے تو دوسرا درندہ پتھر میں داخل کر دیا جاتا۔

یہ تو تھا نمونہ مالکوں کے اپنے غلاموں سے سلوک کا لیکن خداوند جہاں بار بار قرآن میں انسانوں کو یہ فکر دیتا ہے کہ اگر میرے بندوں نے میرے قانون کو خلاف عمل کیا ہو اور وہ پشیمان ہو جائیں تو میں انہیں بخش دوں گا، انہیں معاف کر دوں گا کہ میں رحیم اور مہربان ہوں۔ ارشاد الہی ہے :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

کہئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے (قانون الہی سے سرکشی کر کے) خود اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ خدا تمام گناہوں سے درگزر فرمائے گا یعنی توبہ کرو رحمت خدا کے بے بایاں

دریا سے بہرہ مند ہو جاؤ۔ (زمر-۵۳)

لہذا رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو لانا اس نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم قدرت کے باوجود جو کہ ہماری عین ذات ہے، اپنے بندوں پر مہربانی اور لطف کرم کرتے ہیں۔ یہ بندہ فوازی اور لطف بندے کو خدا کا ایسا شیفتہ و فریفتہ بنا دیتا ہے کہ وہ انتہائی شغف سے کہتا ہے "الرحمن الرحیم"۔

یہاں سے انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے اپنے بندوں سے مالکوں کے اپنے ماتحتوں سے سلوک میں کس قدر فرق ہے۔ خصوصاً غلامی کے بد قسمت دور میں۔

۴۔ مالک یوم الدین

وہ خدا جو روز جزا کا مالک ہے۔

تفسیر

قیامت پر ایمان دوسری اصل ہے۔

یہاں اسلام کی دوسری اہم اصل یعنی قیامت اور دوبارہ قبروں سے اٹھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے۔ وہ خدا جو جزا کے دن کا مالک ہے (مالک یوم الدین)، اس طرح محور اور مبداء و معاد جو ہر قسم کی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کی بنیاد ہے، وجود انسانی میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ ایمان قیامت کی ملکیت سے تعبیر کی گئی ہے اور یہ بات اس دن کے لئے خدا کے انتہائی تسلط اور اشیاء و اشخاص پر اس کے نفوذ کو مشتمل کرتی ہے۔ وہ دن کہ جب تمام انسان اس بڑے دربار میں حساب کے لئے حاضر ہوں گے۔ لوگ اپنے مالک حقیقی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اپنی تمام کہی ہوئی باتیں، کیے ہوئے کام یہاں تک کہ سوچے ہوئے افکار

کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ حتیٰ کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی بات نابود نہ ہوگی اور فراموش نہ کی گئی ہوگی۔ اب وہ انسان حاضر ہے جسے اپنے تمام اعمال و افعال کی جواب دہی کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھانا ہوگا۔ نوبت یہ ہوگی کہ جن امور کو وہ خود بجا نہیں لایا بلکہ کسی طریقہ یا پروگرام کا بانی تھا اس میں بھی اسے اپنے حصے کی جواب دہی کا سامنا ہوگا۔

اس میں شک شبہ نہیں کہ خداوند عالم کی یہ مالکیت اس طرح سے اعتباری نہیں جس طرح اس دنیا میں چیزیں ہماری ملک ہیں کیونکہ ہماری مالکیت تو ایک قرارداد کی بنا پر ہے یا اعزازی و اسنادی ہے۔ دوسرے اسناد و اعزاز کے ساتھ یہ مالکیت ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن جہاں ہستی کے لئے خدا کی مالکیت حقیقی ہے اور موجودات کا خدا کے ساتھ ایک ربط ہے ایک لحظہ کیلئے منقطع ہو جائے تو نابود ہو جائیں جیسے بجلی کے ققنوں کا رابطہ اپنے بجلی گھر سے ٹوٹ جائے تو اسی لمحہ روشنی ختم ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی مالکیت خالقیت اور ربوبیت کا نتیجہ ہے وہ ذات جس نے موجودات کو خلق کیا، اپنی رحمت کے زیرِ نظر ان کی پرورش کی اور لمحہ بہ لمحہ انہیں فیض وجود ہستی بخشا وہی موجودات کا حقیقی مالک ہے۔

ایک حقیر سامنہ مالکیت حقیقی کا ہم اپنی ذات میں اپنے اعضاء بدن کے بارے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم آنکھ، کان، دل اور اپنے اعصاب کے مالک ہیں۔ اس سے مراد اعتباری مالکیت نہیں بلکہ ایک قسم کی حقیقی مالکیت ہے جس کا سرچشمہ ربط، تعلق اور احاطہ ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اس جہاں کا مالک نہیں؟ اگر ہے تو پھر کیوں ہم اسے مالک روز جزا کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ایک نکتے کی طرف متوجہ ہونے سے واضح ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی مالکیت اگرچہ دونوں جہانوں پر محیط ہے لیکن اس مالکیت کا ظہور قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا۔ کیونکہ اس دن تمام مادی رشتے اور اعتباری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن کسی شخص کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ شفاعت بھی فرمانِ خدا سے ہوگی۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

وہ دن کہ جب کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہ ہوگا کہ اس کے ذریعے کسی کی مدد کر سکے اور تمام معاملات خدا کے ہاتھ میں ہوں گے۔ (الانفطار - ۱۹)

دوسرے الفاظ میں اس دنیا میں انسان دوسرے کی مدد کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کبھی زبان سے، کبھی مال سے، کبھی افرادی قوت سے اور کبھی مختلف کاموں سے دوسرے کو اپنی حمایت و مدد فراہم کرتا ہے لیکن اس دن ان امور میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوگی اسی لئے توجہ لوگوں سے سوال ہوگا:

لِمَنِ امْلِكُ الْيَوْمَ؟

آج کس کی حکومت ہے؟

تو جواب آئے گا:

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

(صرف خدا نے یگانہ، کامیاب و کامران کی حکمرانی ہے) (المومن - ۱۶)

لاستفادہ سے صرف ایک ہی چیز ملتی ہے
 لااستفادہ سے صرف ایک ہی چیز ملتی ہے
 لااستفادہ سے صرف ایک ہی چیز ملتی ہے

جلد ۱

تفسیر نور

قیامت کے دن پر اور اس بڑی عدالت گاہ پر ایمان کہ جس میں تمام چیزوں کا بڑی باریک بینی سے حساب لیا جائے گا انسان کو غلط اور ناشائستہ اعمال سے روکنے کے لئے بہت موثر ہے۔ نماز کے قیام اور برے اعمال سے روکنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ انسان کو مبداء کی یاد دلاتی ہے جو اس کے تمام کاموں سے واقف ہے اور دوسرے عدل خدا کی بڑی عدالت کو بھی یاد دلاتی ہے۔

روز قیامت خدا کی مالکیت پر ایمان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کا اعتقاد رکھنے والا مشرکین اور منکرین قیامت کے مقابل قرار پاتا ہے کیونکہ آیات قرآنی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان ایک عمومی عقیدہ تھا یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے تو کہتے تھے: "خدا"۔

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

اور اگر آپ ان سے دریافت کریں آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے تو ضرور کہیں گے: اللہ۔

(نہقان - ۲۵)

جب کہ وہ لوگ پتھر اکڑ کر قیامت کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب انکار کرتے اور اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوتے۔ قرآن حکیم میں ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُكُمُ عَلَىٰ رَجُلٍ يَتَّبِعُكُمْ إِذَا مُزِقَّتُمْ كُلَّ مُمَزِقٍ ۚ أَنْتُمْ لِفِتْيِ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ أَفَتُؤْمِنُ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ

کافر کہتے ہیں کیا تمہیں ایسے شخص سے متعارف کرائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم خاک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہارے ان منتشر اجزاء کو (سمیٹ کر) پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ جانے وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے یا

دیوانہ ہے۔ (سبا - ۷۸)

ایک حدیث میں امام سجادؑ کے بارے میں ہے کہ آپ جب بیت مالک یوم الدین تک پہنچتے تو اس کا اس طرح سے تکرار کرتے کہ یوں لگتا جیسے آپ کی روح بدن سے پرواز کر جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں:

"کان علی ابن الحسین اذا قرء مالک یوم الدین یکودھا حتی یکاد ان یموت"۔

باقی رہا لفظ یوم الدین... یہ تعبیر قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوئی اس سے مراد قیامت ہے جیسا کہ قرآن میں سورہ انفطار کی آیات ۱۸، ۱۹ اور ۱۹ میں صراحت کے ساتھ اس مفہوم کی طرف اشارہ ہوا ہے (یہ تعبیر قرآن مجید میں دس سے زیادہ مرتبہ اسی معنی میں استعمال ہوئی ہے)۔

اب رہی یہ گفتگو کہ اس دن کو یوم الدین کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن جزا کا دن ہے اور دین لغت

لے تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۱۱

جلد ۱

الطائفة

میں جزا کے معنی میں ہے اور قیامت کا واضح ترین پردہ گرام جزا و سزا اور عوض و ثواب ہے۔ اس دن پردے ہٹ جائیں گے اور تمام اعمال کا تمام تر بار یک تفصیلات کے ساتھ محاسبہ ہوگا اور ہر شخص اپنے اچھے بُرے اعمال کی جزا و سزا پائے گا۔

ایک حدیث میں امام صادقؑ سے روایت ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

”یوم الدین سے مراد روز حساب ہے۔“

اس روایت کے مطابق تو یہاں دین حساب کے ہم معنی ہے۔ شاید یہ تعبیر ذکر علت اور ارادہ معلول کے قبیل میں سے ہو کیونکہ ہمیشہ حساب جزا کی تمہید اور مقدمہ ہوتا ہے۔

بعض مفسرین کا یہ نظریہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کو یوم الدین اس لئے کہا گیا ہے کہ اس دن ہر شخص اپنے دین و آئین کے مطابق جزا و سزا پائے گا لیکن پہلا معنی (حساب و جزا) زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

۵۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین

پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔

تفسیر

یہاں سے ابتدا ہوتی ہے انسان کے دربار خدا میں پیش ہو کر حاجات اور تقاضوں کو بیان کرنے کی۔ حقیقت میں گفتگو کا لُب لُب یہاں سے بدل جاتا ہے کیونکہ گذشتہ آیات میں خدا کی حمد و ثنا اور اس کی ذات پاک پر ایمان کا اظہار نیز قیامت کا اعتراف تھا۔ لیکن یہاں سے گویا بندہ اس محکم عقیدہ اور معرفت پروردگار کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے حضور اور اس کی ذات پاک کے روبرو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اسے مخاطب کر کے پہلے اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے اور پھر اس سے طلب امداد کے لئے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صرف تیری پرستش کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں د ایاک نعبد و ایاک نستعین۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ جب گذشتہ آیات کے مفہیم انسان کی روح میں سرایت کر جاتے ہیں اس کے وجود کی گہرائیاں اس اللہ کے نور سے روشن ہو جاتی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اس کی عمومی و خصوصی رحمت اور روز جزا کی مالکیت کو جان لیتا ہے تو اب عقیدے کے لحاظ سے فرد کامل نظر آنے لگتا ہے۔ توحید کے اس گہرے عقیدے کا پہلا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف انسان خدا کا خالص بندہ بن جاتا ہے، بتوں، جباروں اور شہوات و خواہشات کی عبادت کے دائرے سے نکل آتا ہے اور دوسری طرف طلب امداد کے لئے اس کی ذات پاک کی طرف ہاتھ پھیلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔

لے مجمع البیان، ذیل آیہ مذکورہ

واقعہ یہ ہے کہ گذشتہ آیات توحید ذات وصفات بیان کر رہی ہیں اور یہاں توحید عبادت اور توحید افعال سے متعلق گفتگو ہے۔

توحید عبادت یہ ہے کہ کسی شخص یا چیز کو ذاتِ خدا کے علاوہ پرستش کے لائق نہ سمجھا جائے، صرف اس کے حکم کے سامنے تسلیم خم کیا جائے، صرف اس کے قوانین و احکام کو قبول کیا جائے اور اس کی ذاتِ پاک کے علاوہ کسی کی کسی قسم کی عبادت و بندگی کرنے اور کسی اور کے سامنے سرفکندہ ہونے سے پرہیز کیا جائے۔

توحید افعال یہ ہے کہ سارے جہاں میں مؤثر حقیقی اسی کو سمجھا جائے (لامؤثر فی الوجود الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر وجود نہیں رکھتا)۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم اسباب کا انکار کر دیا جائے اور سبب کی تلاش نہ کی جائے بلکہ ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہر سبب کی یہ تاثیر حکمِ خدا کے تابع ہے وہی ہے جس نے آگ کو جلانے، سورج کو روشنی دینے اور پانی کو حیات بخشنے کی تاثیر دی ہے۔

اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرے گا اور قدرت و عظمت کو اسی سے مربوط سمجھے گا اور اس کا غیر اس کی نظر میں فانی، زوال پذیر اور ناقہ قدرت ہوگا۔ صرف خدا کی ذات قابلِ اعتماد و ستائش ہے اور یہ لیاقت رکھتی ہے کہ انسان اسے تمام چیزوں میں اپنا سہارا قرار دے یہ فکر اور اعتماد انسان کا نااط تمام موجودات سے توڑ کر صرف خدا سے جوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ اب وہ عالم اسباب کی تلاش بھی حکمِ خدا کے تحت کرتا ہے یعنی اسباب میں بھی وہ قدرتِ خدا کا مشاہدہ کرتا ہے کیونکہ خدا ہی مسبب الاسباب ہے۔

چند اہم نکات

(۱) آیت میں حصص کا مفہوم : عربی ادبیات کے قواعد کے مطابق جب مفعول، فاعل پر مقدم ہو جائے تو اس سے حصص کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا کا نعبد اور نستعین پر مقدم ہونا دلیلِ حصص ہے۔ اور اس کا نتیجہ وہی توحید عبادت اور توحید افعال ہے جسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندگی اور عبودیت میں بھی ہم اس کی مدد کے محتاج ہیں اور اس کے لئے بھی ہم اسی سے طلبِ اعانت کرتے ہیں تاکہ کہیں انحراف، خود پسندی، ریاکاری اور ایسے دیگر امور میں گرفتار نہ ہو جائیں کیونکہ یہ چیزیں عبودیت کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ہم پہلے جملے میں کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ استقلال کی بو آتی ہے لہذا فوراً ایسا نستعین سے ہم اس کی اصلاح کر لیتے ہیں اس طرح بن الامرین (نہ جبر نہ تفویض) کو اپنی عبادت میں جمع کر لیتے۔ یہ حالت ہمارے تمام کاموں کے لئے ایک نمونہ ہے۔

(۲) نعبد و نستعین اور اسی طرح بعد کی آیات میں جمع کے صیغے آئے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت اور خصوصاً نماز کی اساس جمع و جماعت پر رکھی گئی ہے یہاں تک کہ جب بندہ خدا کے سامنے راز و نیاز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو جماعت و اجتماع کے ساتھ شمار کرے چہ جائے کہ اس کی زندگی کے دیگر کام۔ اس بنا پر ہر قسم کی انفرادیت علیحدگی، گوشہ نشینی اور اس قسم کی چیزیں قرآن اور اسلام کی نظر میں مردود قرار پاتی ہیں۔

نمازیں اذان و اقامت (جو نماز کے لئے اجتماع کی دعوت ہے) سے لے کر حی علی الصلوٰۃ (نماز کی طرف جلدی آؤ) سے گزرتے ہوئے سورہ الحمد تک جو نماز کی ابتداء اور السلام علیکم تک جو نماز کا اختتام ہے، سب اس امر کی دلیل ہے کہ یہ عبادت دراصل اجتماعی پہلو رکھتی ہے یعنی اسے صورت جماعت میں انجام پذیر ہونا چاہیئے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نماز فرادی بھی اسلام میں صحیح ہے لیکن عبادت فرادی جنبہ فرعی کی حامل ہے اور ایسی عبادت دوسرے درجے کی عبادت قرار پاتی ہے۔

(۳) طاقتوں کے ٹکراؤ کے وقت استعانت خدا کی طلب: انسان اس جہاں میں کئی ایک طاقتوں سے نبرد آزما ہے۔ چاہے وہ طاقتیں طبعی و مادی ہوں یا انسان کے اندر کی طاقتیں۔ تباہ و برباد اور منہر کرنے والی چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لئے انسان کو یار و مددگار کی ضرورت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے تئیں پروردگار کے سایہ حمایت کے سپرد کرتا ہے۔ ہر روز انسان بستر خواب سے اٹھتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تکرار سے پروردگار کی عبودیت کا اعتراف کر کے اس کی ذات پاک سے اس بڑے مقابلے میں مدد حاصل کرتا ہے اور شام کے وقت بھی اسی جملے کی تکرار سے سر اپنے بستر پر رکھتا ہے گویا اس کی یاد سے اٹھتا ہے اور اسی کو یاد کرتے ہوئے طلب استعانت کے بعد سوتا ہے۔ ایسا شخص کتنا خوش نصیب ہے۔ یہی شخص ایمان کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر کسی سرکش و طاقت ور کے سامنے سر نہیں جھکاتا اور مادیات کی کشش کے مقابلے میں اپنے آپ کو دھوکا نہیں دیتا اور وہ پیغمبر اسلام کی پیروی میں کہتا ہے:

إِن صَلَاتِي وَتُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

یقیناً میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اس خدا کے لئے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ (الانعام: ۱۶۲)

۶- اهدنا الصراط المستقیم

ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما۔

تفسیر

صراط مستقیم پر چلنا

پروردگار کے سامنے اظہار تسلیم، اس کی ذات کی عبودیت، اس سے طلب استعانت کے مرحلے تک پہنچ جانے کے بعد بندے کا پہلا تقاضہ یہ ہے کہ اسے سیدھی راہ، پاکیزگی و نیکی کی راہ، عدل و داد کی راہ اور ایمان و عمل صالح کی راہ کی ہدایت نصیب ہو۔ تاکہ خدا جس نے اُسے تمام نعمتوں سے نوازا ہے ہدایت سے بھی سرفراز فرمائے۔

اگرچہ یہ انسان ان حالات میں مومن ہے اور اپنے خدا کی معرفت رکھتا ہے لیکن یہ امکان ہے کہ کسی لحظہ یہ نعمت کچھ عوامل کے باعث اس سے چھین جائے اور یہ صراط مستقیم سے منحرف اور گمراہ ہو جائے لہذا چاہیئے کہ شب روز میں دس مرتبہ اپنے خدا سے خواہش کرے کہ اسے کوئی لغزش و انحراف درپیش نہ ہو۔

یہ صراط مستقیم جو بالفاظ دیگر آئین و دستورِ حق ہے کے کئی مراتب و درجات ہیں تمام افراد ان مدارج کو برابر طے نہیں کرتے انسان جس قدر ان درجات کو طے کرے اس سے بلند تر درجات موجود ہیں۔ پس صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ خدا سے خواہش و دعا کرے کہ وہ اسے ان درجات کی ہدایت کرے۔

یہاں یہ مشہور سوال سامنے آتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا سے صراط مستقیم کی ہدایت کی درخواست کرتے رہتے ہیں، کیا ہم گمراہ ہیں؟ اور اگر بالفرض یہ بات ہمارے لئے درست ہے تو پیغمبر اکرمؐ اور ائمہ اہل بیت جو انسانِ کامل کا نمونہ ہیں ان کے لئے کیونکر صحیح ہے؟؟

اس سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں:-

جیسے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انسان کے لئے راہِ ہدایت میں ہر لمحہ لغزش و کج روی کا خوف ہے لہذا چاہیے کہ اپنے آپ کو پروردگار کے اختیار میں دیدے اور اس سے تقاضا کرے کہ وہ اسے سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ وجودِ ہستی اور دیگر تمام نعمات لمحہ بہ لمحہ اس مبداءِ عظیم ہی سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس سے قبل بھی کہا جا چکا ہے کہ ہماری اور تمام موجودات کی مثال بجلی کے بلب کی سی ہے اگر ہم دیکھیں کہ بلب کی روشنی مسلسل پھیل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر لحظہ بجلی کے مرکز سے قوت حاصل کر رہی ہے کیونکہ بجلی کے مرکز سے ہر لحظہ نئی روشنی کی تولید جاری ہے اور یہ مربوط تاروں کے ذریعے اسے بلب تک پہنچاتا ہے۔ ہمارا وجود بھی بلب کی روشنی کی طرح جو بظاہر ایک مستقل پھیلے ہوئے وجود کی طرح ہے لیکن حقیقت میں ہمیں مرکزِ ہستی، آفریدگارِ فیاض سے ہر لحظہ ایک نیا وجود ملتا رہتا ہے۔ چونکہ ہمیں ہر لمحہ ایک تازہ وجود میسر آتا ہے اس لئے ہر لمحہ ہم نئی ہدایت کے محتاج ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان رابطے کی معنوی تاروں میں اگر کوئی مانع پیدا ہو جائے مثلاً بے راہ روی، ظلم، ناپاکی وغیرہ تو اس سے منبعِ ہدایت کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا اور یوں ہم صراطِ مستقیم سے منحرف ہو جائیں گے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موانع پیش نہ آئیں اور ہم صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت کے معنی ہیں طریقِ تکمال کو طے کرنا یعنی انسان تدریجاً مراحلِ نقص پیچھے چھوڑتا جائے اور مراحلِ بلند تک پہنچتا جائے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ راہِ کمال یعنی ایک کمال سے دوسرے کمال تک پہنچنے کا راستہ نامحدود ہے گویا یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔

اس بنا پر کوئی تعجب نہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام بھی خدا سے صراطِ مستقیم کی ہدایت کا تقاضہ کریں کیونکہ کمالِ مطلق تو صرف ذاتِ خدا اور باقی سب بلا استثناء سیرِ تکمال میں ہیں لہذا کیا حرج ہے کہ وہ بھی خدا سے بالا تر درجات کی تمنا کریں۔

کیا ہم نبی اکرمؐ پر درودِ سلام نہیں بھیجتے؟ اور کیا درودِ دراصل محمدؐ و آلِ محمدؐ پر پروردگارِ عالم سے نئی رحمت کا تقاضا نہیں؟؟ کیا رسول اللہؐ نہیں فرماتے تھے؟

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

خدا یا میرے علم (اور ہدایت) کو زیادہ فرما۔

کیا قرآن یہ نہیں کہتا:

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

یعنی ... خدا ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ (مریم - ۷۶)

یہ بھی قرآن میں ہے:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَارَهُمْ تَقْوَاهُ ۝

یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں تقویٰ عطا کرتا ہے۔ (محمد - ۱۷)

اسی سے نبی اکرمؐ اور ائمہ علیہم السلام پر درد بھیجنے کے متعلق سوال کا جواب مل جاتا ہے۔

ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کی وضاحت کے لئے ذیل کی دو حدیثوں کی طرف توجہ فرمائیں۔

(۱) حضرت امیر المؤمنین علیؑ جملہ اہل الصراط المستقیم کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں:

يعني آدم لنا تو فنيك الذي اطعناك به في ماضى ايامنا حتى نطيعك كذا لك في مستقبل اعدادنا۔

خداوند جو توقیقات تو نے ماضی میں ہمیں عنایت کی ہیں، جن کی برکت سے ہم نے تیری اطاعت

کی ہے انہیں اسی طرح برقرار رکھنا کہ ہم آئندہ بھی تیری اطاعت کرتے رہیں۔

(۲) حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں:

يعني ارشدنا للزوم الطريق المؤدى الى مجتلك والمبلغ الى جنتك والمانع من ان نبتع

اهواننا فنعطى او ان نأخذ بآرائنا فنهلك۔

خداوند! ہمیں اس راستہ پر جو تیری محبت اور جنت تک ہے ثابت قدم رکھ کر یہی راستہ ہلاک کرنے والی

خواہشات اور انحرافی و تنباہ کرنے والی آراء سے مانع ہے یہ

صراطِ مستقیم کیا ہے؟

آیات قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صراطِ مستقیم آئینِ خدا پرستی، دینِ حق اور احکامِ خداوندی کی پابندی

کا نام ہے۔ جیسے سورہ انعام کی آیت ۱۶۱ میں ہے:

قُلْ إِنِّي هَدَىٰ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

یعنی ... کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے صراطِ مستقیم کی ہدایت کی ہے جو سیدھا دین ہے وہ کہ

۱۔ تفسیر صافی (آیہ مذکورہ) بحوالہ معانی الانبیا و تفسیر حسن عسکری

۲۔ ایضاً

جو اس ابراہیم کا آئین ہے جس نے کبھی خدا سے شرک نہیں کیا۔
دین ثابت یعنی وہ دین جو اپنی جگہ قائم رہے، ابراہیم کے آئین توحیدی اور ہر قسم کے شرک کی نفی کا تعارف یہاں پر
صراطِ مستقیم کے عنوان سے ہوا ہے اور یہی بات اس اعتقادی پہلو کو متعین کرتی ہے۔

سورہ یس آیت ۶۰، ۶۱ میں ہے:

اَلَمْ اَعٰهَدْ اِلَيْكُمْ يٰۤاٰدَمُ اَنْ لَا تَعْبُدَ الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ؕ وَاَنْ اَعْبُدُوْنِي
هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ؕ

اے اولادِ آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا (اس کے احکام پر عمل
نہ کرنا) کیونکہ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی صراطِ مستقیم ہے۔
یہاں دینِ حق کے عملی پہلوؤں کی طرف اشارہ ہوا ہے جو ہر قسم کے شیطانی فعل اور عملی انحراف کی نفی ہے۔ سورہ آل عمران آیت
۱۱۰ میں قرآن کے مطابق صراطِ مستقیم تک پہنچنے کا طریقہ خدا سے تعلق اور ربط پیدا کرنا ہے۔

وَمَنْ يَتَّخِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هَدٰى اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ؕ

جنہوں نے اللہ کے دامنِ رحمت کو تھامے رکھا انہی نے صراطِ مستقیم کی ہدایت پائی۔

اس نکتے کی طرف بھی نظر ضروری ہے کہ صراطِ مستقیم صرف ایک ہی راستہ ہے کیونکہ دو نقطوں کے درمیان خطِ مستقیم صرف ایک
ہی ہو سکتا ہے جو نزدیک ترین راستے کو تشکیل دیتا ہے۔

لہذا اگر قرآن کہتا ہے کہ صراطِ مستقیم دراصل اعتقادی و عملی پہلوؤں سے دین و آئین الہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دین
ہی نزدیک ترین راستہ ہے خدا سے ربط پیدا کرنے کا اور یہی وجہ ہے کہ دین حقیقی و واقعی ہے بھی فقط ایک۔

اِنَّ الْبَدِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ؕ

دینِ خدا کے نزدیک اسلام (ہی) ہے۔ (آل عمران - ۱۹)

انشاء اللہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ اسلام ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور اس میں ہر وہ آئین توحید شامل ہے جو کسی
بھی زمانے میں جاری تھا اور کسی نئے آئین سے منسوخ نہیں ہوا۔

یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ مفسرین نے صراطِ مستقیم کی جو مختلف تفاسیر بیان کی ہیں ان سب کی برگشت ایک ہی حقیقت
کی طرف ہے۔

بعض نے اس کے معنی اسلام کئے ہیں بعض نے قرآن، کچھ مفسرین نے اس سے رسول و آئمہ برحق مراد کئے ہیں اور کچھ نے اللہ کا
آئین کہ جس کے علاوہ خدا کو کوئی چیز قبول نہیں۔ ان تمام معانی کی برگشت اسی دین و آئین الہی کی طرف ہے تمام تراعتقادی و
عملی پہلوؤں کے ساتھ۔

جو روایات مصادیقِ اسلامی میں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان میں سے ہر ایک اس مسئلے کے ایک زاویے کی طرف اشارہ
کرتی ہے۔ سب کی بازگشت ایک ہی اصل کی طرف ہے۔ رسول اکرمؐ نے ارشاد فرمایا:

الصراط المستقیم صراط الانبیاء وہم الذین انعم اللہ علیہم
صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے اور انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔
امام صادق کا ارشاد اھدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں یوں ہے:

الطریق معرفۃ الامام

اس سے مراد امام کا راستہ اور اس کی معرفت ہے۔

ایک اور حدیث میں امام صادقؑ ہی سے منقول ہے:

واللہ نحن الصراط المستقیم

بخدا ہم صراط مستقیم ہیں۔

ایک اور حدیث میں امام صادقؑ نے فرمایا:

صراط مستقیم امیر المؤمنین علیؑ ہیں۔

یہ مسلم ہے کہ رسول اکرمؐ، امیر المؤمنینؑ اور دیگر ائمہ اہل بیتؑ سب کے سب اسی آئین توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں وہ دعوت جس میں اعتقاد بھی ہے اور عمل بھی۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ راغب نے کتاب مفردات میں صراط کے معنی میں کہا ہے کہ صراط کے معنی ہیں سیدھا راستہ لہذا مستقیم ہونے کا مفہوم خود صراط میں مضمر ہے گویا مستقیم ساتھ بطور صفت ہے جو اس مسئلے پر تاکید کے مفہوم میں ہے۔

۴۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین

ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہو گئے۔

تفسیر

دو انحرافی خطوط

یہ آیت حقیقت میں صراط مستقیم کی واضح تفسیر ہے جسے ہم گذشتہ آیت کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔ دعا ہے کہ مجھے ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما جنہیں قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے (نعمت ہدایت و نعمت توفیق، مروان حق کی رہبری کی نعمت، نعمت علم و عمل اور نعمت جہاد و شہادت)۔ ان لوگوں کی راہ نہیں جن کے بُرے اعمال اور ٹیڑھے عقائد کے باعث تیرا غضب انہیں

۱۔ تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۲، ص ۲

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

وامن گیر ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ جو شاہراہ حق کو چھوڑ کر بے راہ روی کے عالم میں ہیں: نجران و سرگرداں ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔

حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہم راہ و رسم ہدایت سے پورے طور سے آشنا نہیں لہذا خدا ہمیں دستور ہدایت دے رہا ہے کہ ہم انبیاء صالحین اور دیگر وہ لوگ جو نعمت و الطاف الہی سے نوازے گئے ہیں ان کے راستے کی خواہش کریں۔ نیز ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے دو ٹیڑھے خطوط موجود ہیں، خط مغضوب علیہم اور خط ضالین ان دونوں کی تفسیر ہم بہت جلد ذکر کریں گے۔

چند اہم نکات

(۱) الذین انعمت علیہم کون ہیں: سورہ نساء آیت ۶۹ میں اس گروہ کی نشاندہی یوں کی گئی ہے:

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

جو لوگ خدا و رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں خدا انہیں ان لوگوں کے ساتھ قرار دے گا جنہیں نعمت سے نوازا گیا ہے اور وہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہدائے راہ حق اور صالح انسان اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں۔

جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس آیت میں شاید اس معنی کی طرف اشارہ ہو کہ ایک صحیح و سالم، ترقی یافتہ اور مومن معاشرے کی تشکیل کے لئے پہلے انبیاء اور رہبران حق کو میدان عمل میں آنا چاہیئے، ان کے بعد سچے اور راست باز مبلغ ہوں جن کی گفتار اور کردار میں ہم آہنگی ہوتا کہ وہ اس راستے سے انبیاء کے مقاصد کو تمام اطراف میں پھیلا دیں۔ فکری تربیت کے اس پروگرام پر عمل درآمد کے دوران میں بعض گمراہ عناصر راہ حق میں مائل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ان کے مقابل ایک گروہ کو قیام کرنا چاہیئے ان میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے اور اپنے خون مقدس سے شجر توحید کی آبیاری کریں گے۔ چوتھے مرحلے میں ان کوششوں کے نتیجے میں صالح لوگ وجود میں آئیں گے اور یوں ایک پاک و پاکیزہ، شائستہ اور معنویت و روحانیت سے پُر معاشرہ وجود میں آجائے گا۔

اس لئے ہم روزانہ صبح و شام سورہ حمد میں پے بسپے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی ان چار گروہوں کے طریق حق کے راہی قرار پائیں حق کا راستہ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ ہے۔

واضح ہے کہ ہر زمانے کو انجام تک پہنچانے کے لئے ہمیں ان میں سے کسی خط کی پیروی میں اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہو گا۔

(۲) مغضوب علیہم اور ضالین کون ہیں: ان دونوں کو آیت میں الگ الگ بیان کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نالغس گروہ کی طرف اشارہ ہے۔

دونوں میں فرق کے سلسلے میں تین تفسیریں موجود ہیں:

(۱) قرآن مجید میں دونوں الفاظ کے استعمال کے مواقع سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم کا مرحلہ ضالین سے سخت تر اور

بدتر ہے۔ بالفاظ دیگر ضالین سے مراد عام گمراہ لوگ ہیں اور مغضوب علیہم سے مراد الجوج (گمراہی پر مفسر) یا منافق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایک موقعوں پر ایسے لوگوں کے لئے خدا کے غضب اور لعنت کا ذکر ہوا ہے۔

سورہ نحل آیت ۱۰۶ میں ہے:

وَالَّذِينَ مِنْ شَرِّهِمْ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَبَهُمُ غَضَبُ اللَّهِ

جنہوں نے کفر کے لئے اپنے سینوں کو کھول رکھا ہے ان پر اللہ کا غضب ہے۔

سورہ فتح آیت ۶ میں ہے:

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ يَا اللَّهُ ظَنُّ السُّوءِ عَلَيْهِمُ
دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ

منافق مرد اور عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں جو خدا کے بارے میں بڑے گمان کرتے ہیں خدا ان سب پر عذاب نازل کرے گا۔ ان سب پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے وہ انہیں اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے اور انہی کے لئے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔

بہر حال مغضوب علیہم وہ ہیں جو راہ کفر میں لجابت و عناد اور حق سے دشمنی رکھنے کے علاوہ رہبران الہی اور انبیاء مرسلین

کو ہر ممکن اذیت و آزار پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔

سورہ آل عمران آیت ۱۱۲ میں ہے:

وَبَاءُ دُغَضِبَ مِنْ اللَّهِ وَذُخِرَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ
يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا كَأَن لَّهُمْ آيَاتٌ

ان (یہودیوں) پر خدا کا غضب ہوا اور انہیں رسوائی نصیب ہوئی کیونکہ وہ انبیاء الہی کو ناحق قتل کرتے تھے اور حدود و ضریعات سے تجاوز کے مرتکب ہوتے تھے۔

(ii) مفسرین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ضالین سے مخوف عیسائی اور مغضوب علیہم سے مخوف یہودی مراد ہیں

یہ نظریہ ان دونوں گروہوں کے دعوت اسلام کے مقابلے میں رد و ملل کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ قرآن جس طرح مختلف آیات میں حجت کے ساتھ یاد و حافی کراتا ہے کہ یہودی دعوت اسلام کے بارے میں مخصوص کینہ و عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے اگرچہ ابتداء میں انہی کے علماء لوگوں کو اسلام کی بشارت دیا کرتے تھے لیکن تقوڑا ہی غرضہ گذرا کہ کئی ایک وجوہ (جن کی تفصیل کا یہ مقام نہیں) کی بنا پر وہ اسلام کے سخت ترین دشمن ہو گئے ان وجوہ میں ایک ان کے مادی مفادات کا خطرے میں پڑ جانا بھی تھا۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کی پیش رفت رکھنے کے لئے ہر ممکن رکاوٹیں کھڑی کرتے (آج بھی صیہونیوں کا مسلمانوں کے بارے میں وہی طریق کار ہے)۔

ان حالات میں انہیں مغضوب علیہم سے تعبیر کرنا درست معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بات ملحوظ خاطر ہے کہ یہ تعبیر حقیقت میں ان کے عمل کے باعث تطبیق کی صورت ہے نہ کہ مغضوب علیہم سے صرف یہودی مراد ہیں۔ رہے نصاریٰ تو اسلام کے بارے میں ان کا نف

اس قدر سخت نہ تھا بلکہ وہ فقط آئین حق کی پہچان میں گمراہ تھے لہذا لفظ ضالین سے مراد لائے گئے ہیں اور یہ بھی ایک تطبیق ہے۔
امادیت اسلامی میں بارہا مغضوب علیہم سے یہودی اور ضالین سے عیسائی مراد لائے گئے ہیں۔ اس کی وجہ پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔

(iii) یہ احتمال بھی ہے کہ ضالین سے وہ گمراہ لوگ مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے پر مصر نہیں جب کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو خود تو گمراہ ہیں ہی دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنا ہم رنگ بنانے کے لئے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل وہ آیات ہیں جو ایسے اشخاص کے بارے میں ہیں جو راہ راست کی ہدایت حاصل کرنے کے لئے کوشاں دوسرے لوگوں کے درمیان میں مائل ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے:

يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو راہ خدا سے روکتے ہیں۔ (اعراف - ۲۵)

سورہ سورہی آیت ۱۶ کے الفاظ ہیں:

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

وہ لوگ جو مومنین کی طرف سے دعوت اسلام قبول ہونے کے بعد نبی اکرم سے جھگڑتے اور کج بحثی کرتے ہیں۔ خدا کے ہاں ان کی دلیل و حجت بے اساس ہے۔ ان پر اللہ کا غضب ہے اور سخت عذاب ان کا منتظر ہے۔

باوجود اس کے یوں نظر آتا ہے کہ ان تفاسیر میں جامع تر وہی پہلی تفسیر کا اور وہ ایسی تفسیر ہے جس میں باقی تفسیریں بھی مجتمع ہیں۔ حقیقت میں باقی تفاسیر اس کے معادیتی میں شمار ہوتی ہیں لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم آیت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیں۔

والحمد لله رب العالمین

(تفسیر سورہ حمد انتقام کو پہنچی)

سورۃ بقرہ کے موضوعات

یہ سورت جو قرآن مجید کی طویل ترین سورتوں میں سے ہے مسلمان تمام کی تمام یک دم نازل نہیں ہوئی بلکہ مختلف وقفوں سے مدینہ میں اسلامی معاشرے کی گونا گوں ضروریات کے مطابق نازل ہوئی۔

اس کے باوجود اسلام کے اصول اعتقاد اور بہت سی عملی مسائل کی رو سے (جن میں عبادتی، اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی مسائل شامل ہیں) اس کی جامعیت ناقابل انکار ہے۔ اس کے موضوعات ایک نظر میں یہ ہیں:

(۱) توحید اور خدا شناسی کے متعلق بحثیں خصوصاً وہ جو اسرارِ افریش کے موضوع سے متعلق ہیں۔
(۲) قیامت اور موت کے بعد سے متعلق بحثیں بالخصوص حسی مثالیں، جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ، پرندوں کا مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حضرت عزیر کا واقعہ۔

(۳) قرآن کے معجزہ ہونے کی بحثیں اور اس آسمانی کتاب کی اہمیت۔

(۴) یہودیوں اور منافقین کے بارے میں مفصل اور طویل بحثیں۔ اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کے مخصوص اعتراضات اور اس سلسلے میں ان کی کارستانیاں اور رکاوٹیں۔

(۵) بڑے بڑے انبیاء خصوصاً حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی تاریخ کے سلسلے کی بحثیں۔

(۶) اسلام کے مختلف احکام سے متعلق ابھارت۔ جن میں نماز، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ، حج، تغیر قبیلہ، نکاح، طلاق، احکام تجارت و قرض، سود کے بعض اہم احکام اور بہت سی دیگر مخصوص بحثیں شامل ہیں۔

راہِ خدا میں خرچ، مسئلہ قصاص، کئی ایک حرام گوشت، قمار، حرمت شراب، بعض احکام وصیت وغیرہ بھی اس کے موضوعات میں سے ہیں۔

اس کے نام — البقرہ — کی بناء ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں ایک گائے کے سلسلے میں ہے جس کی تفصیل آیت ۶۷ تا ۷۳ میں انشاء اللہ آئے گی۔

سورۃ بقرہ کی فضیلت

اس سورت کی فضیلت سے متعلق کتب اسلامی میں بہت سی روایات موجود ہیں اس سلسلے میں مرحوم طبرسی نے ایک روایت

رسول اکرم سے صحیح البیہاق میں نقل کی ہے۔

آپ سے پوچھا گیا:

ای سورة القرآن الفضل ؟

(قرآن کی کون سی سورت افضل ہے ؟)

قال البقرة

(فرمایا : سورہ بقرہ)

قیل ای آية البقرة افضل ؟

(عرض کیا گیا سورہ بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے ؟)

قال آية الكرسي

(فرمایا : آیت الکرسی)

ظاہراً اس سورت کی افضلیت اس کی جامعیت کی وجہ سے ہے اور آیت الکرسی کی افضلیت اس بنا پر ہے کہ اس میں توحید کے بارے میں بعض اہم امور بیان ہوئے ہیں جس کی تفصیل انشاء اللہ اس کی تفسیر میں آئے گی۔ یہ بات اس سے اختلاف نہیں رکھتی کہ قرآن کی بعض دیگر سورتوں کی کئی ایک جہات کی وجہ سے برتری بیان ہوئی ہے کیونکہ ان کی یہ فضیلت دیگر وجوہ کے پیش نظر ہے۔

حضرت علی ابن الحسین کی وساطت سے رسول اکرم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا :

جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی چار آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور اس سورہ کی آخری تین آیات پڑھے وہ کبھی بھی اپنی جان و مال میں ناخوشگوار ی نہ پلٹے گا۔ شیطان اس کے نزدیک نہیں آئے گا اور وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔

ہم یہاں اس اہم حقیقت کا تکرار ضروری سمجھتے ہیں کہ تلاوت قرآن یا سورتوں اور مخصوص آیات کے لئے جو ثواب، فضیلتیں اور اہم فائدے بیان ہوئے ہیں ان کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ انسان انہیں بطور ورد پڑھے اور صرف زبان چلانے پر اکتفا کرے بلکہ قرآن کا پڑھنا سمجھنے کے لئے اور سمجھنا غور و فکر کے لئے ہے اور غور و فکر عمل کرنے کے لئے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو فضیلت کسی سورت یا آیت کے متعلق ذکر ہوئی ہے وہ اس سورت یا آیت کے موضوع سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔

مثلاً ہم سورہ نور کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو اسے پڑھے گا خداوند عالم اسے اور اس کی اولاد کو دنیا کی آلودگی سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اس بنا پر ہے کہ سورہ نور کے مضامین میں جنسی مجرموں سے مقابلے کے لئے اہم رہنمائی موجود ہے۔ مجرد اشخاص کو بلد شادی کرنے کا حکم ہے، پڑے کا حکم ہے، بری نگاہ اور ہوس رانی کی نگاہ ترک کرنے کا حکم ہے، ناروا اور فلت نسبوں کی نعت ہے اور آخر میں زنا کار مردوں اور عورتوں کے لئے حد شرعی کے اجراء کا حکم دیا گیا ہے۔

لے نور الثقلین، ج ۱، ص ۲۶ و مجمع البیان ج ۱ ص ۳۲

لے نور الثقلین، ج ۱، ص ۲۶ بحوالہ کتاب 'ثواب الاعمال'

واضح ہے کہ سورہ نور کے مفہم و موضوعات کسی معاشرے یا خاندان میں عملی جامہ پہن لیں تو وہ زمانہ سے آلودہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی وہ آیات جن کی طرف اوپر اشارہ ہو چکا ہے سب توحید، ایمان بالغیب، خدا شناسی اور شیطانی دوسلوں سے پرہیز کے بارے میں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دل و جان سے ان پر عمل پیرا ہو تو یقیناً سب فضائل مذکور اسے حاصل ہونگے۔ یہ درست ہے کہ قرآن کا پڑھنا بہر حال باعثِ ثواب ہے لیکن اصلی، اساسی اور آثار چھوڑنے والا ثواب اسی وقت ملے گا جب تلاوت غور و فکر اور عمل کے لئے مقدمہ و تمہید ہو۔

سورۃ بقرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ اَلَمْ

۲۔ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝

ترجمہ

۱۔ اَلَمْ

۲۔ یہ وہ با عظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پرہیزگاروں کی ہدایت کی بنیاد ہے۔

تفسیر

قرآن کے حروف مقطعات کے متعلق تحقیق

انیس سو تئوں کی ابتداء میں ہمیں حروف مقطعات دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے یہ حروف ایک دوسرے سے منقطع اور الگ الگ ہیں اور ان سے کوئی ایسا لفظ نہیں بنتا جو سمجھ میں آسکے۔ قرآن کے حروف مقطعات ہمیشہ قرآن کے اسرار آمیز کلمات میں شمار ہوتے رہے ہیں۔ مفسرین نے ان کی کئی ایک تفاسیر بیان کی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور علماء کی جدید تحقیقات سے ان کی نئی تفاسیر سامنے آئیں گی۔

قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جہاں عرب اور مشرکین نے قرآن کی کئی ایک سورتوں کی ابتداء میں وجود ان حروف مقطعات کی وجہ سے رسول اکرم پر اعتراض کیا ہو یا ان کے باعث استہزاء و تمسخر کیا ہو۔ یہ امر اس بات کی خبر دیتا ہے کہ گویا وہ لوگ بھی حروف مقطعات کے وجود کے اسرار سے بالکل بے خبر نہ تھے۔

بہر حال تفاسیر مذکورہ میں سے چند ایک ایسی ہیں جو زیادہ اہم اور معتبر لگتی ہیں اور وہ اس سلسلے کی آخری تحقیقات سے ہم آہنگ ہیں ہم چند ایک کو تذریعاً اس سورت، آل عمران اور سورہ اعراف کے آغاز میں انشاء اللہ بیان کریں گے۔ اس وقت ان میں سے اہم ترین کا ذکر کیا جا رہا ہے:

یہ حروف اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب اس عظمت و اہمیت کے باوجود کہ اس نے عرب و عجم کے تمام

سخنوروں کو حیران کر دیا ہے۔ اور علماء و محققین کو عاجز کر دیا ہے انہی حروف کا مجموعہ و نمونہ ہے جن کا استعمال سب کے اختیار میں ہے۔

باوجودیکہ قرآن انہی حروف الف با اور عام کلمات سے مرکب ہے لیکن یہ ایسے موزوں کلمات اور عظیم معانی کا حامل ہے جو انسان کے دل و جان کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں انسان کی روح تسبیح اور تحسین کی کیفیات سے دوچار ہو جاتی ہے اور ان کے مطالعے سے افکار و عقول ان کی تعلیم و تکریم پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی جملہ بندی مرتب ہے، اس کے کلمات بلند ترین بنیادوں کے حامل ہیں اور اس میں بلند معانی ریا ترین الفاظ کے قالب میں اس طرح سے ڈھلے ہوئے ہیں جس کی کوئی مثل و نظیر نہیں ملتی۔

قرآن کی فصاحت و بلاغت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ بات صرف دعویٰ نہیں کیونکہ خالق کائنات، جس نے اس کتاب کو اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس نے تمام انسانوں کو اس کی مثل پیش کرنے کی دعوت دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اس جیسا قرآن یا اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ۔ اس نے دعوت دی ہے کہ تمام جہانوں کے باسی (جن و انس) ہم گام و ہم فکر ہو کر

اس کی نظیر پیش کریں۔ لیکن سب کے سب عاجز و ناتواں رہ گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن فکر انسانی کی تخلیق نہیں۔

بالکل اسی طرح جیسے خداوند عظیم نے اس مٹی سے انسان کو اس تعجب خیز جسم کے ساتھ تخلیق کیا، قسم قسم کے خوبصورت پرندے اور جانور پیدا کئے، طرح طرح کے سبزے اور رنگ برنگے پھول بنائے اور انہی کی طرح اور موجودات کو پیدا کیا اور ہم اس مٹی سے پیالے، گوزے اور اسی قسم کی چیزیں بناتے ہیں۔ ایسے ہی خداوند تعالیٰ حروف الف با اور معمولی کلمات سے بلند ترین مطالب و معانی کو خوبصورت الفاظ اور موزوں کلمات کے سانچے میں ڈھالتا ہے اور انہیں ایسا اسلوب دیتا ہے جس سے تمام انگشت بدنداں ہیں۔ بیشک یہی حروف انسانوں کے اختیار میں بھی ہیں لیکن ان میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن جیسی تراکیب اور جملہ بندی ایجاد کر سکیں۔

ادبیات عرب کا عہد زریں

یہ بات قابل غور ہے کہ زمانہ جاہلیت ادبیات کے لحاظ سے ایک عہد زریں تھا۔ وہی پابہرہ اور نیم وحشی باویہ نشین بدو تمام تر اقتصادی و معاشرتی محرومیوں کے باوجود ادبی ذوق اور سخن سنجی سے سرشار تھے۔ یہاں تک کہ آج بھی ان کے اشعار ان کے سنہری زمانے کی یاد دلاتے ہیں۔ ان کے بہترین اور قیمتی اشعار ادبیات عرب کا سرمایہ ہیں اور حقیقی عربی ادب کے متلاشیوں کے لئے ایک گراں بہا ذخیرہ ہیں۔ یہ بات اس وقت کے عربوں کے تفوق ادبی اور ذوق سخن پروری کی بہترین دلیل ہے۔

عربوں کے زمانہ جاہلیت میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا جو بازار عکاظ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک ادبی اجتماع کے ساتھ سیاسی و عدالتی کانفرنس بھی تھی۔ اسی بازار میں بڑے بڑے اقتصادی سودے بھی ہوتے۔ شعراء اور سخنور اپنی اپنی تخلیقات اس کانفرنس میں پیش کرتے ان میں سے بہترین کا انتخاب ہوتا جسے شعر سال کا اعزاز حاصل ہوتا۔ ان میں سے سات یا دس قصیدے سب سے مشہور معلقہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس عظیم الشان ادبی مقابلے میں کامیابی شاعر اور اس کے قبیلے کے لئے ایک بہت بڑا اعزاز تصور کی جاتی تھی۔

ایسے زمانے میں قرآن نے اپنی مثل لانے کی دعوت انہی لوگوں کو دی اور سب نے اظہار عجز کیا اور اس کے سامنے سر جھکا

لئے۔ اس کی مزید تشریح اس سورہ کی آیت ۲۳ کے ذیل میں آئے گی جہاں قرآن کے چیلنج اور عرب سمجھوں کے بحر کا تذکرہ ہے۔
واضح گواہ
 حروف مقطعه کی اس تفسیر کا زندہ ثبوت وہ حدیث ہے جو امام سجاد علی بن الحسین علیہما السلام سے منقول ہے۔ آپؑ فرماتے ہیں:

كذب قریش واليهود بالقرآن وقالوا هذ اسحر مبين فقال الله: آلله ذاك
 الكتاب.... ای یا محمد هذ الكتاب الذی انزلته الیک الحروف المقطعة الی الی منها
 الف ولام وم وهو بلغتك فأتوا بمثلہ ان کنتم صدقین....

قریش اور یہودیوں نے یہ کہہ کر قرآن کی طرف غلط نسبت دی کہ قرآن جادو ہے یہ خود ساختہ ہے اور
 اسے خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ خدا نے انہیں خبردار کیا اور فرمایا آلله ذاك الكتاب یعنی اے محمد
 جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے وہ انہی حروف مقطعه (الف، لام، م) وغیرہ پر مشتمل ہے جو تہا ہے
 زیر استعمال ہیں.... اور اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل پیش کرو گے۔

دوسری شہادت وہ حدیث ہے جو امام علی ابن موسیٰ رضا سے مروی ہے۔ آپؑ فرماتے ہیں:

ثم قال: ان الله تبارك وتعالى انزل هذا القرآن بهذه الحروف التي تید اولها
 جميع العرب ثم قال: قل لمن اجتمعت الانس والجن علی ان یا تو بمثل هذ القرآن
 خداوند تعالیٰ نے قرآن کو انہی حروف میں نازل فرمایا جنہیں تمام اہل عرب بولتے ہیں۔ پھر فرمایا: ان
 سے کہیے کہ اگر انس و جن قرآن کی مثل لانے کے لئے مجتمع ہو جائیں تب بھی وہ اس کی مثل نہیں
 لا سکتے۔

ایک اور نکتہ جو قرآن کے حروف مقطعه کے بارے میں اس نظریے کی تائید کرتا ہے یہ ہے کہ قرآن میں ۲۴ مقامات ایسے
 ہیں جہاں سورتوں کی ابتداء جب ان حروف سے ہوتی ہے تو بلا فاصلہ قرآن اور اس کی عظمت سے متعلق گفتگو شروع ہو جاتی
 ہے۔ یہ بات خود نشانہ ہی کرتی ہے کہ حروف مقطعه اور قرآن میں ربط موجود ہے۔

ایسے چند ایک مقامات یہ ہیں:

- (۱) اَلرَّانِ كِتَابٌ اَحْكَمْتُ اِيْتَهُ ثُمَّ نَفَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝
- (۲) طَسَّيْتَ بَنَاتِكَ اِيْتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝
- (۳) اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ اِيْتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝

۱۔ تفسیر برهان، جلد اول، ص ۵۴

۲۔ توحید صدوق، ص ۱۶۵، طبع ۱۳۷۵ھ

(۴) الْقَصَصُ ۝ كِتَابٌ أَنْزِلَ إِلَيْكَ

ان موارد میں قرآن کی دیگر سورتوں کے آغاز میں بہت سے مواقع پر حروف مقطعہ کے ذکر کے بعد قرآن سے متعلق بات کی گئی ہے اور اس کی عظمت بیان ہوئی ہے۔

اس سورہ (بقرہ) کے آغاز میں بھی حروف مقطعہ کو بیان کرنے کے بعد اس آسمانی کتب کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ وہی با عظمت کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ (ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ)

یہ تعبیر ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ خدا نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہو کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لئے اس پر ایسی کتاب نازل کرے گا جو نام طابا بن حق کے لئے باعث ہدایت ہوگی اور حقیقت کے متلاشیوں کے لئے اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا۔ اور اب اس نے اپنے اس وعدے کو ایفا کیا ہو۔

یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس قرآن میں ہے وہ خود اپنی حقانیت پر گواہی دیتا ہے۔ گویا عطار کے صندِ پتھر کی طرح ہے، خاموش ہے مگر اپنا کمال دکھا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح سے آثار صدق و عظمت، نظم و استوکار، معانی کی گہرائی، الفاظ و تعبیرات کی مٹھاس اور فصاحت اس میں نمایاں ہے کہ ہر قسم کا دوسوہ اور شک دور ہوتا چلا جاتا ہے اور آنجا کہ عیاں است چہ حاجت بیان است کا مصداق ہے۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ رفتار زمانہ نہ فقط اس شگفتگی و تازگی کو کم نہیں کر سکی بلکہ علوم کی پیش رفت اور اسرار کائنات کے آشکارا ہونے سے اس کے حقائق روشن تر ہوتے جا رہے ہیں اور علم بتنا مائل بہ کمال ہے اس کی آیات زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں یہ دعویٰ ہی نہیں بلکہ ایسی حقیقت ہے جس سے ہم انشائے اللہ اسی تفسیر میں آگاہ ہوں گے۔

چند اہم نکات

(۱) دور کا اشارہ کیوں؟ : ہمیں معلوم ہے کہ لفظ 'ذٰلِكَ' لغت عرب میں دور کے لئے اسم اشارہ ہے۔ اس بناء پر 'ذٰلِكَ الْكِتَابُ' کا مفہوم ہے وہ کتاب، حالانکہ یہاں نزدیک کے اسم اشارہ سے استفادہ کیا جانا چاہیے تھا اور 'هٰذَا الْكِتَابُ' ہونا چاہیے تھا کیونکہ قرآن لوگوں کی دسترس میں تھا۔ یہ اس لئے ہوا کہ کبھی بعید کا اسم اشارہ کسی چیز یا شخص کی عظمت کے پیش نظر استعمال کیا جاتا ہے گویا اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ آسمانوں کی بلندی کا حامل ہے۔ فارسی میں بھی ایسی تعبیرات موجود ہیں۔ مثلاً کسی عظیم شخصیت کے حضور میں ہم کہتے ہیں :

”اگر آن سرور اجازہ دھند“

یعنی ”اگر وہ سرور اجازت دیں“

حالانکہ یہاں ”این سرور“ یعنی ”یہ سرور“ کہنا چاہیے۔ یہ صرف بیان عظمت اور مقام بلند کے باعث ہے۔ کئی ایک دوسری آیات میں بھی تلمیح کا استعمال ہوا ہے اور یہ بھی اشارہ بعید ہے مثلاً

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمَةِ (لقمان: ۲۰)

(۲) معنی ”کتاب“ : کتاب بمعنی مکتوب ہے یعنی لکھی ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

اب یہاں یہ سوال سامنے آئے گا کہ کیا اُس وقت تمام قرآن لکھا ہوا تھا۔ اس سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تمام قرآن کا لکھا ہونا ضروری نہیں کیونکہ قرآن جس طرح اس پوری کتاب کو کہا جاتا ہے اس کے اجزا کو بھی کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں لفظ کتاب بعض اوقات اس سے زیادہ وسیع معنی میں بولا جاتا ہے۔ وہ مطالب جو لکھنے کے قابل ہیں اور جنہیں لکھا جاتا ہے چاہے اس وقت نہ لکھے گئے ہوں۔ سورہ ص آیت ۲۹ میں ہے :

كَتَبْنَا نُزْلَهُ إِيَّاكَ مُبَرَّكٌ لِّئَلَّا يُرْوَا

یعنی... یہ کتاب جسے ہم نے آپ پر نازل کیا بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر و تفکر کریں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ کتاب سے تعبیر کرنا قرآن کے لوح محفوظ میں لکھے ہونے کی طرف اشارہ ہو (لوح محفوظ کے بارے میں بحث ہم اس کی جگہ پر کریں گے)۔

(۳) ہدایت کیا ہے ؟ : لفظ ہدایت قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اس کی بنیاد دو معانی ہیں :

(i) ہدایت تکنیکی — جو تمام موجودات عالم میں پائی جاتی ہے (اس سے مراد وہ ہدایت ہے جو تمام موجودات نظام خلقت کے تحت عالم ہستی کے قوانین کی پابندی کے ساتھ پروردگار عالم سے حاصل کرتی ہیں)۔

قرآن مجید اس ضمن میں حضرت موسیٰ کا قول بیان کرتا ہے :

قَالَ رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَرِّهْ هٰذَا

حضرت موسیٰ نے کہا : ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہدایت کی۔

(طہ: ۵۰)

(ii) ہدایت تشریعی — جو انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے انجام پذیر ہوتی ہے اور نوع انسانی ان کی تعلیم و تربیت سے ترقی کی راہیں ملے کرتی ہے۔ اس کے شواہد بھی قرآن میں بہت سے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے :

وَجَعَلْنَاهُمْ اٰیٰتَةً يُّهْدُوْنَ بِاٰمِرِنَا

انہیں ہم نے رہنما قرار دیا تاکہ ہمارے فرمان کے مطابق لوگوں کو ہدایت کریں۔ (انبیاء: ۷۳)

(۴) قرآنی ہدایت پر ہمیز گاروں کے ساتھ کیوں مخصوص ہے ؟ : یہ مسلم ہے کہ قرآن تمام دنیا کی ہدایت کے لئے

نانال ہوا ہے۔ لیکن مندرجہ بالا آیت میں اس کی ہدایت کو پرہیز گاروں کے ساتھ کیوں مخصوص قرار دیا گیا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تقویٰ کا کچھ حصہ انسان میں موجود نہ ہو اس کے لئے آسمانی کتابوں اور انبیاء کی دعوت

لے ذیل آیت ۲۹- سورہ رعد، تفسیر نور

سے ہدایت کا حصول محال ہے (تقویٰ کے کچھ حصے سے مراد یہ ہے کہ انسان عقل و فطرت کی روشنی میں حق کو پہچان سکے اور پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم بھی کر دے)۔

بالفاظ دیگر جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں انہیں دوجہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جو حق کی تلاش میں ہیں اور اس قدر تقویٰ ان میں موجود ہے کہ جہاں کہیں حق کو پائیں گے اسے قبول کر لیں گے اور دوسرا حصہ وہ جو لجاج، متعصب اور ہوا پرست لوگوں پر مشتمل ہے جو نہ صرف یہ کہ تلاش حق نہیں کرتے بلکہ جہاں کہیں اسے دیکھیں گے اسے ختم کر دینے کے درپے ہوں گے اب یہ مسلم ہے کہ قرآن اور دوسری آسمانی کتب صرف پہلے گروہ کے لئے مفید تھیں اور میں اور دوسرا گروہ ان کی ہدایت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ گویا فاعل کی فاعلیت کے علاوہ قبول کرنے والے میں قبولیت کی شرط بھی ہے۔ فرق نہیں کہ ہدایت مکتوبینی ہو یا ہدایت تشریعی۔

۵ زمین شورہ زار ہرگز سنبل بر نیارو

اگرچہ ہزاران مرتبہ باران بر آن بسیارو

یعنی — شوردار زمین سے فعل نہیں آگتی چلے ہزاروں مرتبہ اس پر بارش برے۔

بلکہ ضروری ہے کہ زمین آمادہ ہو تاکہ وہ بارش کے حیات بخش قطروں سے بہرہ ور ہو سکے۔
وجود انسانی کی سر زمین بھی جب تک ہٹ بھڑی، عناد اور تعصب سے پاک نہ ہو ہدایت کے بیج کو قبول نہیں کرے گی۔ اسی بناء پر ارشاد الہی ہے کہ — قرآن متقی لوگوں کے لئے ہادی و رہنما ہے۔

۳۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

۴۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ

هُمْ يُوقِنُونَ ۝

۵۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ

۳۔ پرہیزگار وہ ہیں جو غیب (جس کا خدا ۱۰ اور انہیں کر سکتے) پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ان تمام نعمتوں اور

- عطیوں میں سے جو ہم نے انہیں بطور روزی دیے ہیں خرچ کرتے ہیں۔
۴۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ آپؐ پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ آپؐ سے قبل (انبیاء گذشتہ پر) نازل ہو چکا ایمان رکھتے ہیں۔
۵۔ انہیں خدا نے ہدایت کی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔

تفسیر

روح و جسم انسانی میں آثار تقویٰ

قرآن اس سورۃ کی ابتداء میں اسلامی آئین اور پروگرام سے مربوط ہونے کے لحاظ سے لوگوں کو تین مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔

- (۱) متقین (پرہیزگار)۔ جو اسلام کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں۔
(۲) کافرین۔ جو پہلے گروہ کے مد مقابل کھڑے ہیں، اپنے کفر کے معترف ہیں اور اسلام کے مقابلے میں دشمنی کی گفتار و رفتار سے انکاری نہیں ہیں۔

(۳) منافقین۔ جو دو رخ اور دو چہرے رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ظاہراً مسلمان ہیں اور گروہ مخالف کے ساتھ ہوں تو مخالف اسلام۔ البتہ ان کا اصلی چہرہ وہی کفر والا ہے تاہم اسلام کی ظاہری چیزیں بھی اپناتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ گروہ اسلام کے لئے دوسرے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسی بناء پر قرآن ان پر بہت زیادہ نکتہ بینی کرتا ہے۔

البتہ یہ موضوع اسلام ہی سے مخصوص نہیں بلکہ تمام مکاتب و مذاہب عالم ان تین گروہوں سے واسطہ رکھتے ہیں کیونکہ کوئی شخص کسی مکتب کا مومن ہے یا واضح طور اس کا مخالف یا پھر منافق جسے اپنے کام سے کام ہے۔ نیز یہ مسئلہ کسی خاص زمانے سے بھی تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام ادوار عالم میں ایسا ہی رہا ہے۔
زیر بحث آیات میں پہلے گروہ کے متعلق گفتگو ہے۔ ان کی خصوصیات کو ایمان و عمل کے لحاظ سے پانچ عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

(۱) غیب پر ایمان: سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں (الذین یؤمنون بالغیب)۔ غیب و شہود ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ عالم شہود عالم محسوسات ہے اور عالم غیب ماورائے جس ہے۔ کیونکہ غیب کے معنی اصل میں پوشیدہ و پنهان چیز کے ہیں۔ کیونکہ محسوسات سے ماوراء کی دنیا ہماری حس سے پوشیدہ ہے لہذا اسے غیب کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

وہ خدا جو۔ غیب و شہود سب سے واقف ہے وہی مہربان (اور رحیم) ہے۔

غیب پر ایمان رکھنا دراصل وہ پہلا نقطہ ہے جو مومنین کو دوسروں سے جدا کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو آسمانی ادیان کے پیروکاروں کو خدا، وحی اور قیامت کے منکروں کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے۔ اسی بنا پر پرہیزگاروں کی پہلی خصوصیت کے طور پر ایمان بالغیب کا ذکر کیا گیا ہے۔

مومنین سرحد مادہ کو توڑ کر، اس محدود چار دیواری سے نکال لئے گئے ہیں اور وہ اس وسعت و فکر و نظر کے باعث ایک بہت بڑے فوق العادہ جہان سے مربوط ہو گئے ہیں جبکہ ان کے مخالف مبصر ہیں کہ انسان کو مادہ کی چار دیواری میں جانوروں کی طرح محدود رکھیں اور اس الٹی چال کو وہ تمدن کی پیش رفت اور ترقی کا نام دیتے ہیں۔

ان دونوں نقطہ ہائے نظر کے ادراک و فکر کا مقابلہ کریں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ غیب پر ایمان رکھنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہان ہستی اس دنیا سے کہیں وسیع تر ہے جسے ہمارے حواس درک کرتے ہیں۔ اس جہان کے پیدا کرنے والے کا علم اور قدرت بے انتہا ہے اور اس کی عظمت و ادراک کی کوئی حد نہیں۔ وہ ازلی وابدی ہے۔ اس نے عالم ایک بہت بڑے سوپے سمجھے منصوبے کے تحت بنایا ہے۔

روح انسانی اور باقی حیوانات میں بہت بڑا فرق ہے۔ موت کے معنی نابود ہونا اور فنا ہونا نہیں بلکہ یہ انسان کی تکمیل کا ایک مرحلہ و منزل ہے۔ یہ ایک وسیع تر جہان دیکھنے کے لئے ایک دریچہ ہے جب کہ ایک مادی شخص اعتقاد رکھتا ہے کہ جہان ہستی اسی میں محدود ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بتنا علوم طبیعی نے ہمارے لئے ثابت کیا ہے وہی کچھ کائنات ہے۔ قوانین طبیعت جبری قوانین کا ایک سلسلہ ہے جو بغیر کسی پروگرام یا منصوبے کے ظاہر ہو گیا۔ اس عالم کے پیدا کرنے والی قوت طاق ایک چھوٹے سے بچے جتنی عقل و شعور بھی نہیں رکھتی۔ انسان بھی اس طبیعت کا ایک جزو ہے اور موت کے بعد اس کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس کا بدن منتشر ہو جائے گا اور اس کے اجزاء دوبارہ طبیعی مواد سے مل جائیں گے۔ انسان کے لئے بقا نہیں ہے۔ اس کے اور عام حیوانات کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ کیا انسانوں کا ان دو متضاد طرز فکر ہوتے ہوئے ایک دوسرے پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ آیا معاشرے میں ان کا طرز زندگی اور طریق کار ایک جیسا ہو سکتا ہے۔

پہلا شخص (مومن) حق و عدالت، خیر خواہی اور دوسروں کی مدد سے چشم پوشی نہیں کر سکتا لیکن دوسرے (مادی) شخص کے پاس ان امور کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں مگر جتنا اس کی آج یا کل کی مادی زندگی کا تقاضا ہو۔

یہی وجہ ہے کہ مومنین کے درمیان سچا بھائی چارہ، پاکیزہ افہام و تفہیم اور تعاون ہوتا ہے جب کہ جہاں پر مادی فکر کے حامل شخص کی حکمرانی ہے وہاں استعمار، استثمار، خوریزی، غارت گری اور ناراجی ہے۔

واضح ہوا کہ قرآن نے تقویٰ کا پہلا نقطہ ایمان بالغیب کو قرار دیا ہے تو اس کی یہی وجہ ہے جو بیان کی گئی ہے۔ کیا ایمان بالغیب سے مراد صرف ذات پاک پر دودگار پر ایمان لانا ہے یا غیب یہاں ایک وسیع معنی رکھتا ہے یعنی وحی، قیامت، فرشتے اور عالم حس سے ماوراء سب کچھ اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ مفسرین کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف

ہے لیکن ہم نے ابھی کہا ہے کہ جہاں ماورائے جس پر ایمان رکھنا مومنین اور کافریں میں نقطہ اختلاف اور علیحدگی کا سبب ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ غیب یہاں ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں آیت کی تفسیر بھی مطلق ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی قید موجود نہیں جو اسے کسی خاص معنی میں محدود کر دے۔

اب اگر ہم اہلسنت کی بعض روایات میں دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں غیب سے مراد امام غائب حضرت مہدی سلام اللہ علیہ لئے گئے ہیں تو یہ بات ہماری گذشتہ گفتگو سے اختلاف نہیں رکھتی۔ امام مہدی علیہ السلام ہمارے عقیدے کی بنیاد پر زندہ و سلامت ہیں اور نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ آیات کی تفسیر کے سلسلے کی روایات جن کے بہت سے نمونے آپ ملاحظہ کریں گے زیادہ تر مضمونیں معادیت کے لئے بیان ہوئی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں ان مصداق میں محدود کر دیا گیا ہے بلکہ مذکورہ روایات حقیقت میں ایمان بالغیب کی وسعت اور اس کے امام غائب تک کے شمول کو بیان کرتی ہے یہاں تک کہ کہا جاسکتا ہے کہ ایمان بالغیب ممکن ہے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے مصداق بھی پیدا کرے۔

(۲) خدا سے رابطہ : پرہیزگاروں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں (و یقیمون الصلوٰۃ)۔ نماز خدا سے رابطے کی ایک رمز ہے۔ مومنین جو جہاں ماورائے طبیعت تک رسائی حاصل کر چکے ہیں نماز ان کا دائمی و ہمیشگی رابطہ مبداء عظیم آفرینش سے برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ وہ صرف خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وہ فقط جہان ہستی کے خالق کے سامنے جھکتے ہیں ہذا بتوں کے سامنے خضوع کرنا یا جباروں اور ستم گروں کے سامنے جھکنا ان کی زندگی میں کیسے حائل ہو سکتا ہے۔ ایسا انسان احساس کرتا ہے کہ میں تمام مخلوقات سے آگے بڑھ گیا ہوں اور مجھے اس مقام تک رسائی حاصل ہو گئی ہے کہ خدا سے گفتگو کروں۔ یہ احساس اس کی تربیت کے لئے بہترین عامل ہے۔

جو شخص روزانہ کم از کم پانچ مرتبہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اس کی فکر اس کا عمل اور اس کی گفتار سب خدائی ہو جاتے ہیں کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس کی خواہش کے برخلاف قدم اٹھائے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ درگاہ حق میں اس کا راز و نیاز دل و جان کے ساتھ ہو اور مکمل دلچسپی کے ساتھ اس کی بارگاہ کا رخ کرے۔

(۳) انسانوں سے رابطہ : مومنین وہ لوگ ہیں جو پروردگار کے ساتھ دائمی رابطے کے علاوہ خلق خدا سے بھی مسلسل رابطہ رکھتے ہیں۔ اسی لئے قرآن ان کی تفسیری خصوصیت یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے جو نعمتیں انہیں روزی کے طور پر عطا کی ہیں انہیں خرچ کرتے ہیں (و ممدار ذقنہم ینفقون)

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ومن اموالہم ینفقون، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ کہتا ہے ممدار ذقنہم۔ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ اس طرح مسئلہ انفاق اور خرچ کرنے کو عمومیت دے دی گئی ہے گویا اس میں خدا کی مادی اور معنوی سب عنایتیں شامل ہیں۔ اس بنیاد پر پرہیزگار وہ ہیں جو نہ صرف اپنا مال بلکہ علم، عقل و

دانش، جسمانی قوتیں، مقام اور منصب اجتماعی غرض اپنا ہر قسم کا سرمایہ صاحبان حاجت پر خرچ کرتے ہیں اور اس خواہش کے بغیر کہ ان لوگوں سے اس کا کچھ عوض ملے گا۔

ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اتفاق اور خرچ کرنا جہان آفرینش کا ایک عمومی قانون ہے یہ قانون خاص طور پر موجودات زندہ میں نظر آتا ہے۔ مثلاً انسان کا دل صرف اپنے لئے کام نہیں کرتا بلکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بدن کے تمام غلیبوں پر خرچ کرتا ہے۔ مغز، بگڑ اور بدن انسانی کے کارخانے کا ہر جز اپنے کام کے ماحصل کو ہمیشہ خرچ کرتا ہے۔ اصولی طور پر جو مل جمل کر رہتے ہیں، اتفاق کے بغیر ان کی زندگی کا کوئی مفہوم نہیں ملے۔

دوسرے انسانوں سے رابطہ درحقیقت خدا سے ربط و تعلق کا نتیجہ ہے جس انسان کا خدا سے تعلق ہے اور جو مہارزقہم کے مطابق روزی کو خدا کی عطا سمجھتا ہے، اسے اپنی پیدا کردہ نہیں سمجھتا بلکہ خدا تعالیٰ کا عطیہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ چند دن کے لئے اس کے پاس بطور امانت ہے۔ وہ اتفاق و بخشش سے تکلیف نہیں بلکہ راحت محسوس کرے گا کیونکہ اس نے خدا کی عطا کے بندوں کو دی ہے البتہ اس کے مادی و معنوی نتائج و برکات خود حاصل کئے ہیں۔ یہ طرز فکر روح انسانی کو بخل و حسد سے پاک کر دیتا ہے اور تنازعہ کی دنیا کو تعاون کی دنیا میں بدل دیتا ہے۔ ایسی دنیا کہ جس میں ہر شخص اپنے آپ کو مقروض سمجھتے ہوئے وہ نعمات جو اس کے پاس ہیں حاجت مندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ آفتاب کی طرح نور افشانی کرتا ہے اور کسی عوض کا خواہاں نہیں ہوتا۔

یہ امر قابل غور ہے کہ امام صادقؑ نے مہارزقہم کی تفسیر میں ارشاد فرمایا:

ان معناہ و ما علمناہم یبتون

یعنی جن علوم و احکام کی ہم نے انہیں تعلیم دی ہے وہ ان کی نشرو اشاعت کرتے ہیں اور جو ان کی احتیاج رکھتے ہیں انہیں تعلیم دیتے ہیں۔

واقعہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتفاق اور خرچ کرنا علم کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ مسئلہ اتفاق میں نگاہیں چونکہ مالی اتفاق کی طرف متوجہ تھیں لہذا امام نے معنوی اتفاق کا ذکر فرما کر اس مفہوم کی وسعت کو روشن کر دیا۔ ضمنی طور پر یہاں یہ بھی پورے طور پر واضح ہو گیا کہ زیر بحث آیت میں اتفاق اور خرچ کرنے سے مراد فقط زکوٰۃ واجب یا واجب و مستحب دونوں نہیں بلکہ اس کا مفہوم وسیع تر ہے جو ہر قسم کی بلا عوض مدد پر محیط ہے۔

(۴) پرہیزگاروں کی ایک اور خصوصیت: متقی انسانوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء اور خدائی پروگراموں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ آپؐ پر اور آپؐ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک۔

لہ اتفاق، اس کی اہمیت اور اس کے اثرات کی بحث اسی تفسیر کی جلد ۱ میں ملاحظہ کریں۔

لکھ نور الثقلین و مجمع البیان ذیل آیہ مذکورہ۔

اس لحاظ سے قرآن نہ صرف یہ کہ اصول و اساس کی نظر سے دعوتِ انبیاء میں اختلاف نہیں سمجھتا بلکہ انہیں ایک ایسا معلم و مربی سمجھتا ہے جن میں سے ہر کوئی جہانِ انسانیت کی عظیم درسگاہ میں انسانوں کی تکمیل کے لئے قدم بڑھاتا ہے۔ انبیاء نہ صرف یہ کہ ادیانِ آسمانی کو فرقہ بندی اور نفاق کا ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ انسانوں کے درمیان ربط و تعلق کے لئے انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اس فکر و نظر کے حامل ہیں وہ اپنی روح کو تعصب سے پاک کر لیتے ہیں، پیغمبرانِ خدا جو کچھ انسانی ہدایت و تکمیل کے لئے لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور راہِ توحید کے سب ہادیوں اور رہنماؤں کو قابلِ احترام سمجھتے ہیں۔

البتہ گذشتہ انبیاء کے دستورات پر ایمان انہیں اپنے فکر و عمل کو آخری نبی کے آئین سے منطبق کرنے سے نہیں روکتا دیکھو کہ آخری نبی کا لایا ہوا آئین تکاملِ ادیان کے سلسلے کا آخری حلقہ ہے، اگر وہ ایسا نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے مرحلہ تکمیل میں قدم بڑھانے کی بجائے ہٹایا ہے۔

(۵) قیامت پر ایمان : یہ وہ آخری صفت ہے جو پرہیزگاروں کی صفات کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے فرمایا گیا ہے کہ وہ آخرت پر یقیناً ایمان رکھتے ہیں (و بالآخرۃ ھو یوقنون)۔

وہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان پہل، عبث اور بے مقصد پیدا نہیں ہوا۔ اُس کی تخلیق اُس کے آگے بڑھنے کے لئے ہے اور اس کا سفر موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتا کیونکہ اگر معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا تو یقیناً چند دن کی زندگی کے لئے یہ شور و غوغا فضول اور بیکار تھا۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ پروردگار کی عدالت مطلقہ سب کے انتظار میں ہے اور یہ نہیں کہ اس دنیا میں ہمارے اعمال بے حساب اور بغیر جزا و سزا کے رہ جائیں۔

جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو قیامت کا اعتقاد اُس میں اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور کام کا بوجھ اس کے لئے باعثِ تکلیف نہیں رہتا بلکہ وہ ان ذمہ داریوں کا استقبال کرتا ہے۔ حوادث کے مقابلے میں کوہِ گراں کی مانند کھڑا ہو جاتا ہے۔ غیر عادلانہ سلوک کے مقابلے میں سر نہیں جھکاتا۔ وہ مطمئن ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے نیک و بد کام کی جزا و سزا ہے، موت کے بعد ایک زیادہ وسیع جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے اور رحمت و وسیع اور الطاف پروردگار سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے عالمِ مادہ کی سرحد سے باہر نکل آنا اور ایک بلند تر عالم میں قدم رکھنا جو ایسا جہان ہے کہ ہمارے دنیا اس کے لئے کھیتی ہے وہاں کی زندگی کے لئے زیادہ آمادہ ہونے کے لئے یہ ایک تربیت گاہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی آخری ہدف اور مقصد نہیں بلکہ یہ حقیقی زندگی کے لئے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے جہان کی زندگی کو سازگار بنانے کے لئے اس جہان کی زندگی رحمِ مادر میں بچے کی زندگی کی طرح ہے۔ انسان کی خلقت کا مقصد کبھی بھی یہ زندگی نہیں رہا بلکہ یہ ایک زندگی کے لئے دور تکامل ہے۔ جب تک انسان جنین سے صحیح و سالم اور ہر قسم کے عیب سے پاک متولد نہ ہو بعدِ والی زندگی میں خوش بخت اور سعادت مند نہیں ہو سکتا۔

قیامت کا عقیدہ رکھنا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو شہادت و شجاعت بخشتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر انسان اس جہان کی زندگی میں افتخار کی بلند یوں تک پہنچتا ہے جو اُسے خداوندِ عالم کی مقدس راہ میں "شہادت" سے حاصل ہوتا ہے اور یہ شہادت ایک صاحبِ ایمان انسان کے لئے محبوب ترین چیز ہے کیونکہ یہ دراصل ایک ابدی و جاودانی زندگی کی ابتداء ہے۔

قیامت پر ایمان انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ دوسرے نفلوں میں ہمارے گناہ خدا اور آخرت پر ایمان نسبت معکوس رکھتے ہیں۔ یہ ایمان جتنا قوی ہوگا گناہ اتنے کم ہوں گے۔ سورہ ص آیہ ۲۶ میں حضرت داؤد سے خطاب الہی ہے:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں خدائی راستے سے گمراہ کر دیں گی وہ لوگ جو راہ خدا سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ انہوں نے روز قیامت کو فراموش کر دیا ہے۔

گویا روز جزا کو بھول جانا قسم قسم کی سرکشی ظلم و ستم اور گناہوں کا پیش خیمہ ہے اور یہی چیزیں عذاب شدید کا سرشتیہ ہیں۔ زیر نظر آیات میں سے آخری ان لوگوں کے نتیجے اور انجام کار کی خبر دیتی ہے جن کی صفات گذشتہ پانچ آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں (اولئک علی ہدی من ربہم) اور یہی کامیاب ہیں (اولئک ہم المفلحون)۔

حقیقت میں ان کی ہدایت اور کامیابی کی ضمانت خدا کی طرف سے ہے۔ ”من ربہم“ کی تعبیر اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن کہتا ہے ”علی ہدی من ربہم“ یہ ایسے ہے گویا ہدایت خداوندی ایک ہمارے جس پر وہ سوار ہیں اور اس سواری کی مدد سے وہ کامیابی اور سعادت کی طرف رواں دواں ہیں۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ لفظ ”علی“ عموماً تسلط، علو اور غلبہ کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔

”ہدی“ (بصورت نمبر) ضمناً اس ہدایت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے جو خدا کی طرف سے ان کے شامل حال ہے یعنی وہ بہت عظیم ہدایت پر فائز ہیں۔

ہم المفلحون کی تعبیر علم معانی و بیان کے اصول کے پیش نظر دلیل حصر ہے یعنی کامیابی کا راستہ صرف انہی لوگوں کا راستہ ہے کیونکہ یہ لوگ پانچ مخصوص صفات اپنا کر ہدایت الہی سے سرفراز ہوئے ہیں لہٰذا

چند اہم نکات

(۱) ایمان و عمل کی راہ میں تسلسل: گذشتہ آیات میں تمام جگہوں پر فعل مضارع سے استفادہ کیا گیا ہے جو عموماً استمرار و تسلسل کی نشاندہی کرتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلوٰۃ، ینفقون، وبالآخۃ ہم یوقنون یہ اس امر کی

لے صاحب تفسیر المنار مصر ہیں کہ اولئک دو گروہوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا وہ جس میں ایمان بالغیب، قیام نماز اور اتفاق کی صفات پائی جاتی ہیں اور دوسرا وہ جو آسمانی وحی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن یہ تفسیر بہت بعید نظر آتی ہے کیونکہ یہ پانچ صفات ایک گروہ سے مخصوص ہیں اور ایک دوسرے سے متصل ہیں اور اس کے دو حصے کرنا درست نہیں۔

نشاندہی کرتا ہے کہ پرہیزگار اور سچے مومن وہ ہیں جو اپنے پروگرام میں ثبات و استمرار رکھتے ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز ان کی روح و فکر پر اثر انداز نہیں ہوتے اور ان سے ان کے انسان ساز پروگراموں میں خلل پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ابتداء ہی سے حق طلبی کی روح رکھتے ہیں جو اس کا باعث بنتی ہے کہ وہ دعوتِ قرآن کے پیچھے جائیں اور پھر دعوتِ قرآن ان میں یہ پانچ صفات پیدا کر دیتی ہے۔

(۲) حقیقت تقویٰ کیا ہے: تقویٰ کا مادہ ہے ”وقایہ“ جس کے معنی ہیں نگہداری یا خودداری۔ دوسرے لفظوں میں نظم و ضبط کی ایک ایسی اندرونی طاقت کا نام تقویٰ ہے جو سرکشی شہوت کے مقابلے میں انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ قوت ایک ایسے مضبوط ہینڈل کا کام دیتی ہے جو وجود انسانی کی مشینری کو الٹ جانے کی جگہوں پر محفوظ رکھتا ہے اور خطرناک تیزیوں سے روکتا ہے۔

اسی لئے امیر المؤمنین علیؑ تقویٰ کو خطراتِ گناہ کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعے کا عنوان دیتے ہیں۔ آپؑ فرماتے ہیں:

اعلموا عباد اللہ ان التقویٰ دار حصن عزیز

اے اللہ کے بندو! جان لو کہ تقویٰ ایسا مضبوط قلعہ ہے جسے تسخیر نہیں کیا جاسکتا۔
اسلامی افادہ وراثت اور علماء اسلام کے کلمات میں حالتِ تقویٰ کے لئے بہت سی تشبیہات بیان ہوئی ہیں۔
امیر المؤمنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

الا وان التقویٰ مطایا ذل حمل علیہا اهلہا واعطوا ازمہا فادرد تہم الجنة

تقویٰ ایسے راہوار کی مانند ہے جس پر اس کا مالک سوار ہوا اُس کی باگ ڈور بھی اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اسے بہشت کے اندر پہنچا دے۔

بعض نے تقویٰ کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی ہے جو کانٹوں بھری زمین سے گذر رہا ہو اور اس کو شمش میں ہو کہ اپنا دامن بھی سنبھالے رکھے اور قدم بھی احتیاط سے اٹھائے تاکہ کوئی کانٹا اس کے دامن سے نہ الجھ جائے اور نہ ہی کوئی خار اُس کے پاؤں میں چبھے۔

عبداللہ معمرؓ نے اس کیفیت کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے:

نحل الذنوب صغیرھا وکبیرھا فہو التقویٰ

لے رانگ نے ”مفردات“ میں لکھا ہے کہ ”وقایہ“ کے معنی ہیں ”چیزوں کو ان امور سے محفوظ کرنا جو انہیں نقصان یا تکلیف پہنچائیں“ اور تقویٰ کے معنی ہیں ”خطرات سے بچا کر روح کو ایک خالقِ پرہیز میں رکھنا“ تقویٰ کے معنی کبھی خوف بھی کہے جاتے ہیں حالانکہ خوف تو تقویٰ کا سبب ہے۔ صرف شریعت میں تقویٰ کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا اور کمالِ تقویٰ یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی اجتناب کیا جائے۔

تہ نبع البلاغ خطبہ ۱۵۷

تہ نبع البلاغ خطبہ ۱۶

۲۔ واضع کماش فوق ار من الشوک یحذر ما یروا

۳۔ لا تحقرون صغیرۃ ان الجبال من الحصى

۱۔ سب چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے کہ حقیقت تقویٰ یہی ہے۔

۲۔ اس شخص کی طرح ہو جا جو خاردار زمین پر انتہائی احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے۔

۳۔ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھ کہ پہاڑ سنگریزوں ہی سے بنتا ہے۔

ضمناً اس تشبیہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ تقویٰ یہ نہیں کہ انسان گوشہ نشین ہو جائے اور لوگوں سے میل جول ترک کر دے بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے اگرچہ وہ غلیظ معاشرہ ہی کیوں نہ ہو اپنی حفاظت کرے۔

اسلام میں کسی کی شخصیت کے لئے معیار فضیلت و افتخار یہی تقویٰ ہے اور اسلام کا شعار زندہ ہے :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

یعنی یقیناً خدا کے ہاں تم میں سے زیادہ صاحب عزت و تکریم وہی ہے جو تقویٰ میں سب سے بڑھ کر

ہے۔ (حجرات - ۱۳)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں :

ان تقوی اللہ، مفاح سداد وذخیرۃ معاد وعتق من کل ملکۃ و نجات من کل ہلکۃ

تقویٰ اور خوفِ خدا ہر بند و دروازے کی کلید ہے، قیامت کے لئے ذخیرہ ہے، شیطان کی بندگی سے آزادی

کا سبب ہے اور ہر ہلاکت سے باعث نجات ہے۔

ضمناً متوجہ رہیے گا کہ تقویٰ کی کئی ایک شاخیں اور شعبے ہیں مثلاً تقویٰ مالی، تقویٰ اقتصادی، تقویٰ جنسی، تقویٰ اجتماعی

اور تقویٰ سیاسی وغیرہ۔

۶۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ

۷۔ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ط وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

۱۔ تفسیر ابراہیم خاں رازی، جلد اول، ص ۶۲

۲۔ نبع البلاغہ، خطبہ ۲۳۰

ترجمہ

- ۶۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لئے برابر ہے کہ آپ انہیں (عذابِ خدا سے) ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
- ۷۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ایک بڑا عذاب ان کے انتظار میں ہے۔

تفسیر

دوسرا گروہ سرکش کفار کا ہے

یہ گروہ ان پرہیزگار انسانوں کے بالکل برعکس ہے جن کی صفات گزشتہ دو آیات میں پوری وضاحت سے بیان ہوئی ہیں۔

ان دو آیات میں سے پہلی میں ہے کہ جو کافر ہیں (اور ساتھ اپنے کفر و بے ایمانی پر ٹھہر رہے ہیں) ان کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انہیں عذابِ الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کیونکہ وہ تو ایمان لانے کے نہیں (ان الذین کفروا سواء علیہم انذار نقہوام لہم تنذراھو لا یؤمنون)۔

پہلا گروہ حواس و ادراک کے ساتھ پوری طرح تیار تھا کہ وہ حق کو پہچانے اور پھر اسے قبول کر کے اس کی پیروی کرے۔ لیکن اس گروہ کے افراد اپنی گمراہی میں اتنے کٹر ہیں کہ حق بتنا بھی ان کے سامنے واضح ہو جائے وہ اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں وہ قرآن جو متقین کے لئے ہادی اور راہنما ہے ان کے لئے بالکل بے اثر ہے۔ کچھ کہیں نہ کہیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی بشارت دیں یا نہ دیں ان پر کسی چیز کا کچھ اثر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق کی پیروی اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لئے روحانی طور پر آمادہ ہی نہیں۔

دوسری آیت میں اس تعصب و ڈھٹائی کی دلیل پیش کی گئی ہے اور وہ یہ کہ یہ کفر و عناد میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ جس شہادت کھو بیٹھے ہیں "خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔" (ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوة) اسی بنا پر ان کا انجام یہ ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے (ولہم عذاب عظیم)۔

اس لحاظ سے وہ آنکھ پر ہیزگار جس سے آیاتِ خدا کو دیکھتے تھے، وہ کان پر ہیزگار جس سے حق کی باتیں سنتے تھے اور وہ دل پر ہیزگار جس سے حقائق کا ادراک کرتے تھے کفار کے لئے بے کار ہیں۔ عقل، آنکھ اور کان ان کے پاس ہیں لیکن سمجھنے، دیکھنے اور

سننے کی قوت ان میں نہیں رہی کیونکہ اُن کے اعمال اُن کا عناد اور ہٹ دھرمی انکی شناخت کی قوت کے سامنے پردہ بن گئے ہیں۔ یہ مسلم ہے کہ جب تک انسان اس مرحلے تک نہ پہنچے، کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو قابلِ ہدایت ہوتا ہے لیکن جب وہ اعمالِ بد کی وجہ سے جس تشخیص ہی کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لئے راہِ نجات نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس پہچان کی قوت ہی نہیں لہذا یقینی طور پر عذابِ عظیم اُس کے انتظار میں ہے۔

چند اہم نکات

(۱) تشخیص کی قدرت کا چھن جانا دلیلِ جبر نہیں : پہلا سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گذشتہ آیت کے مطابق اگر خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ مجبور ہیں کہ کفر پر باقی رہ جائیں تو کیا یہ جبر نہیں؟ قرآن میں اس آیت کی طرح اور بھی ایسی ہی آیات موجود ہیں۔ ان حالات میں انہیں سزا دینے کے کیا معنی ہیں؟

اس سوال کا جواب خود قرآن نے دیا ہے اور وہ یہ کہ حق کے مقابلے میں ان لوگوں کا اصرار اور ہٹ دھرمی، ان کی طرف سے ظلم و ستم اور کفر کا استمرار و دوام ان کی جس شناخت پر پردہ پڑ جانے کا باعث بنتا ہے۔ سورہ نسا، آیت ۵۵ میں ہے:

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُفْرَهُمْ

خداوند عالم نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔

سورہ مؤمن، آیت ۳۵ میں ہے:

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارًا

اس طرح خدا ہر متکبر اور ستمگر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے

اسی طرح سورہ جاثیہ، آیت ۲۲ میں ہے:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَحَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ

عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے لہذا وہ گمراہ ہو گیا ہے اور

خدا نے اُس کے گوشِ دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی جس تشخیص کا سلب ہو جانا اور آلاتِ تیز و معرفت کا بے کار جانا ان آیات میں چند ایک عمل کا معلول شمار ہوا ہے۔ کفر، تکبر، ستم، پیرویِ ہوا و ہوس، سرکشی، تعصب اور حق کے مقابلے میں اصرارِ حقیقت میں یہ حالت انسان کے اعمال کا عکس العمل اور بازگشت ہے کوئی اور چیز نہیں۔

اسولاً یہ ایک فطری امر ہے کہ اگر انسان ایک غلط کام کو مسلسل کرتا رہے تو آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک حالت ہے پھر وہ ایک۔ دت بن جاتی ہے گویا وہ رُوحِ انسانی کا جزو ہو جاتی ہے اور کبھی معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے

کہ انسان کا پلٹ آنا ممکن نہیں رہتا لیکن اس نے جان بوجھ کر یہ راستہ اختیار کیا تھا لہذا عواقب انجام کا بھی خود ذمہ دار ہے۔ اور ہمیں جبر کی کوئی بات نہیں بالکل اس شخص کی طرح جو خود اپنی آنکھ پھوڑے اور کان ضائع کر دے کہ دیکھ سکے نہ سن سکے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ان افعال کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اس قسم کے افعال میں ایسی خاصیت رکھی ہے (یہ بات خاص طور پر غور طلب ہے)۔

قوانین آفرینش سے اسی مفہوم کی پورے طور پر عکاسی ہوتی ہے۔ جو شخص صبیح اور سچے تقویٰ اور پاکیزگی کو اپنا پیشہ بنالے خداوند عالم اس کی جس تیسرے کو زیادہ قوی کر دیتا ہے اور اسے خاص ادراک نظر اور روشن فکری عطا کرتا ہے۔ جیسے سورہ انفال

آیہ ۲۹ میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

اے ایمان والو! اگر تم تقویٰ کو اپنا پیشہ قرار دو تو خداوند عالم تمہیں فرقان (یعنی وسیلہ ادراک حق و باطل) عطا کرے گا۔

اس حقیقت کو ہم نے روزمرہ کی زندگی میں بھی آزمایا ہے۔ بعض ایسے اشخاص ہیں جو غلط کام شروع کرتے ہیں اور ابتداء میں خود معترف بھی ہوتے ہیں کہ سو فیصد غلط کاری اور برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اسی بنا پر وہ اس کام سے دکھی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ اُن سے دور ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ نہ صرف انہیں اس کام سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ اس پر خوش ہوتے ہیں حتیٰ کہ اسے انسانی یا دینی ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں۔ حاج ابن یوسف جو دنیا کا سب سے بڑا سفاک اور ظالم انسان تھا اس کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہولناک ظالم اور سفاکیوں کی توجہ ہمیں کہتا تھا:

”یہ لوگ گناہگار ہیں لہذا مجھ جیسا شخص ان پر مسلط رہنا چاہیے تاکہ ان پر ظلم کرے کیونکہ یہ اس کے مستحق ہیں“

گویا وہ جس قدر قتل، خونریزی اور ظلم کرتا تھا اس کے لئے اپنے آپ کو خدا کی طرف سے مامور سمجھتا تھا۔

کہتے ہیں چنگیز خاں کے ایک سپاہی نے ایران کے ایک سرحدی شہر میں تقریر کی اور کہنے لگا:

”کیا تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ خدا گنہگاروں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ ہم وہی عذاب الہی میں لہذا کسی

قسم کے مقابلے کی کوشش نہ کرتا“

(۲) ایسے لوگ قابل ہدایت نہیں تو انبیاء کا تعاضا کیوں: یہ دوسرا سوال ہے جو زیر نظر آیات کے سلسلے میں سامنے آتا

ہے۔ اگر ہم ایک نکتے کی طرف توجہ دیں تو جواب واضح ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ سزا اور عذاب الہی ہمیشہ انسان کے اعمال و کردار سے مربوط ہے۔ صرف اس بنا پر کسی شخص کو سزا نہیں دی جاسکتی کہ وہ دلی طور پر برا شخص ہے بلکہ ضروری ہے کہ پہلے اسے حق کی دعوت دی جائے۔ اگر اس نے پیروی نہ کی اور اپنے اندرونی خباثت کو اپنے اعمال و کردار سے ظاہر کیا تو اس وقت وہ سزا و عذاب کا مستحق ہے ورنہ وہ ظلم سے پہلے قصاص کا معذور قرار پائے گا۔ یہ وہی چیز ہے جسے ہم اتمام حجت کا نام دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جزا اور

عمل کا بدلہ یقیناً انجام عمل کے بعد ہونا چاہیے صرف ارادہ یا روحانی و فکری آمادگی اس کے لئے کافی نہیں۔ علاوہ ازیں انبیاء صرف ان کی ہدایت کے لئے نہیں آتے رہے۔ ایسے لوگ اقلیت میں ہیں زیادہ تعداد تو ان گمراہ لوگوں کی ہے جو صحیح تعلیم و تربیت کے تحت قابل ہدایت ہیں۔

(۳) دلوں پر مہر لگانا: زیر بحث اور دیگر بہت سی آیات قرآن مجید میں بعض اشخاص سے حسن تمیز اور ادراکِ واقعی کے چھین جانے کو "ختم" سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض اوقات "طبع" یا "رین" قرار دیا گیا ہے۔ یہ معنی یہاں سے لئے گئے کہ لوگوں میں رسم تھی کہ وہ جب کچھ چیزیں تھیلوں یا مخصوص برتنوں میں رکھتے یا کسی اہم خط کو کسی لفافے میں رکھتے تو اس بنا پر کہ کوئی اسے کھولے نہیں اور اسے ہاتھ نہ لگائے اسے باندھ دیتے اور گرہ لگا دیتے پھر گرہ کے اوپر مہر لگاتے تھے۔ آج بھی یہی معمول ہے۔ جائیدادوں کی رجسٹر یوں کو اسی بنا پر خاص قسم کی رسی سے باندھتے ہیں۔ اس کے اوپر لاک (خاص قسم کی دھات) ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ اگر اس کے صفحوں میں کوئی کمی بیشی کی جائے تو معلوم ہو جائے۔

تاریخ میں بہت سے شواہد ملتے ہیں کہ سربراہانِ حکومت درہم و دینار کے توڑوں پر اپنی مہر لگا دیتے تھے اور خاص خاص اشخاص کی طرف بھیجتے تھے۔ یہ اس لئے ہوتا تھا کہ اس میں کسی قسم کا تصرف نہ ہونے پائے اور پونہی اس خاص شخص تک پہنچ جائے کیونکہ اس میں تصرف مہر توڑے بغیر ممکن نہ تھا۔ آج کل بھی ڈاک کے تھیلوں پر مہر کا طریقہ رائج ہے۔

عربی زبان میں اس مفہوم کی ادائیگی کے لئے لفظ "ختم" استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ تعبیر صرف ان اشخاص کے لئے ہے جو بے ایمان اور ہٹ دھرم ہیں جو کثرتِ گناہ کے باعث عواملِ ہدایت کا اثر قبول نہیں کرتے اور اہل حق کے مقابلے میں ان کے دلوں میں بغض و عناد اتنا راسخ ہوتا ہے کہ گویا اس تھیلے کی طرح ان پر مہر لگ چکی ہے اور اب ان میں کسی قسم کا تصرف نہیں ہو سکتا۔

"طبع" بھی لغت میں اسی معنی کے لئے آیا ہے اور طابع و خاتم ہر دو کے ایک ہی معنی ہیں یعنی وہ چیز جس سے مہر لگاتے ہیں۔

باقی رہا "رین" یعنی رنگ، غبار یا سخت قسم کی مٹی جو قیمتی چیزوں سے چپک جائے۔ یہ تعبیر بھی قرآن میں ان اشخاص کے لئے آئی ہے جو کثرتِ گناہ کی وجہ سے اس عالم کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کے دل نفوذِ حق کے قابل نہیں رہے۔

كَلَّا بَلْ كَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

ایسا ہرگز نہیں بلکہ جرائمِ پیشہ ہونے اور مسلسل بُرے اعمال کرتے رہنے کی وجہ سے ان کے دل رنگ آلود ہو گئے ہیں۔ (مطففین-۱۴)

یہاں یہ بات اہم ہے کہ انسان ہمیشہ متوجہ رہے اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بہت جلد اسے توبہ کے پانی اور نیک عمل سے دھو ڈالنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دل پر رنگ کی شکل اختیار کر جائے اور اس پر مہر لگا دے۔

امام باقرؑ سے ایک روایت میں ہے:

ما من عبد مومن الا وفي قلبه نكتة بيضاء فاذا اذنب ذنباً خرج في تلك النكتة سودا
فان تاب ذهب ذلك السواد فان تآمرى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي
البياض فاذا اغطى البياض لم يرجع صاحبه الى خير ابداً وهو قول الله عز وجل:
كَلَّا بَلْ يَكْتُمُونَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ه

کوئی بندہ مومن ایسا نہیں جس کے دل میں ایک وسیع سفید اور چمکدار نقطہ نہ ہو۔ جب اس سے گناہ سرزد
ہو جاتا ہے تو اس نقطہ سفید کے درمیان ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر توبہ کر لے تو وہ سیاہی
برطرف ہو جاتی ہے اور اگر مسلسل گناہ کرتا رہے تو سیاہی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ تمام سفید پر محیط
ہو جاتی ہے اور جب سفیدی بالکل ختم ہو جائے تو پھر ایسے دل والا کبھی بھی خیر و برکت کی طرف نہیں پلٹ
سکتا اور اس ارشاد الہی کا یہی مفہوم ہے جب فرماتا ہے کَلَّا بَلْ يَكْتُمُونَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

(۴) قرآن میں قلب سے کیا مراد ہے؛ قرآن مجید میں ادراک حقائق کی نسبت دل کی طرف کیوں دی گئی ہے جب کہ
یہ بات واضح ہے کہ دل اور اکانت کا مرکز نہیں وہ توبہ میں گردش خون کا ایک آلہ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ قلب قرآن میں کئی معانی کے لئے ہے جن میں سے بعض یہ ہیں:
(۱) ادراک و عقل — جیسا کہ سورہ ق، آیہ ۳۷ میں ہے:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ

ان مطالب میں تذکرہ یاد دہانی ان لوگوں کے لئے ہے جو عقل و ادراک کی قوت رکھتے ہیں۔

(ii) روح و جان — جیسا کہ سورہ احزاب، آیہ ۱۰ میں ہے:

وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

جب آنکھیں دھنس گئیں اور مارے دہشت کے روح و جان یوں تک آپہنچی۔

(iii) مرکز عواطف و مہربانی — سورہ انفال، آیہ ۱۲ میں ہے:

مَسْأَلَتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

بہت جلد کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔

ایک اور جگہ سورہ آل عمران، آیہ ۱۵۹ میں ہے:

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ ذِكْرٌ فَظًا عَلِيْظًا ۖ أَلْقَلْبِ لَا تَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ

یہ رحمت الہی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے نرم غم ہیں اور اگر آپ تند غم اور سنگدل ہوتے تو آپ کے گرد و
پیش سے منتشر ہو جاتے۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ انسانی وجود میں دو قوی مرکز ہیں جو یہ ہیں :

(ا) مرکز ادراک — جو مغز اور کارخانہ اعصاب ہے اسی لئے جب کوئی فکری کام درپیش ہو تو ہم احساس کرتے ہیں اور اپنے مغز کو اس کے تجزیہ و تحلیل کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اگرچہ مغز اور سلسلہ اعصاب حقیقت میں رُوح کے لئے وسیلہ اور آلہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

(ب) مرکز عواطف — جس سے مراد وہی چلنوزہ کا دل ہے جو سینے کے بائیں حصے میں ہے اور مسائل عواطف (مہربانی و محبت) پہلے پہل اسی مرکز پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پہلی چنگاری دل سے شروع ہوتی ہے۔

ہم وجدانی طور پر جب کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کا بوجھ اسی دل پر محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی سرور انگیز اور مسرت آرام کا سامنا کرتے ہیں تو اسی مرکز میں فرحت و انبساط کا احساس کرتے ہیں (یہ بات غور طلب ہے)۔ یہ صحیح ہے کہ سب ادراکات و عواطف کا اصلی مرکز انسان کی رُوح رِائ ہے لیکن ان کا مظاہرہ اور جسمی عکس العمل مختلف ہوتا رہتا ہے۔ ادراک و فہم کا عکس العمل پہلی دفعہ کارخانہ مغز میں ظاہر ہوتا ہے لیکن مسائل عواطف مثلاً محبت، عداوت، خوف، اطمینان، خوشی اور غمی کا عکس العمل انسان کے دل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان امور کے پیدا ہوتے ہی واضح طور پر ان کا اثر ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اگر قرآن میں مسائل عواطف کو اسی دل پر کی طرف اور مسائل عقلی کو قلب یعنی عقل یا مغز کی طرف نسبت دی گئی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے جو بیان کی گئی ہے اور یہ کوئی بے قاعدہ بات نہیں ہے۔ علاوہ ازیں قلب بمعنی عضو خاص (دل) انسانی زندگی اور اس کی بقا میں نہایت اہم کردار کا حامل ہے کیونکہ اس کا ایک لحظہ کا توقف بھی تباہی اور نابودی کا سبب ہے۔ اس بنا پر کیا مضائقہ ہے کہ فکری، روحانی تحریکوں اور فعالیتوں کی نسبت اس کی طرف دی جائے۔

(۵) قلب و بصر صیغہ جمع اور جمع مفرد میں کیوں : زیر مطالعہ آیت میں اور بہت سی آیات قرآنی کی طرح قلب و بصر صورت جمع (قلوب و ابصار) آئے ہیں جب کہ جمع قرآن میں ہر جگہ مفرد کی صورت میں ذکر ہوا ہے تو اس فرق میں کوئی نکتہ ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ لفظ جمع قرآن مجید میں ہر جگہ مفرد آیا ہے اور کہیں بھی جمع (اسماع) نہیں آیا لیکن قلب و بصر کبھی جمع کی مشورہ میں جیسا کہ زیر نظر آیت میں اور کبھی بصورت مفرد جیسے سورہ جاثیہ آیہ ۲۲ اور سورہ اعراف آیہ ۴۳ میں آیا ہے :

وَنَخَّتُمْ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ بَصَرِهِمْ عَشْرَ ظُلُمٍ (جاثیہ ۲۲)

عالم بزرگوار مرحوم شیخ طوسی تفسیر تبیان میں ایک مشہور ادیب کے حوالے سے رقمطراز ہیں :

ممکن ہے اسمع کے مفرد آنے کی ان دو میں سے ایک وجہ ہو :

(۱) اسمع کبھی تو اسم جمع کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اسم جمع میں جمع کے معنی ہوتے ہیں لہذا صیغہ جمع لانے کی ضرورت نہیں۔

(۲) اسمع میں یہ گنجائش ہے کہ وہ مصدری معنی رکھتا ہو اور ہم جانتے ہیں کہ مصدر کم یا زیادہ ہو دو پر دلالت

کرتا ہے لہذا جمع لانے کی ضرورت نہیں۔

اس کے علاوہ ایک وجہ ذوق و علم کے اعتبار سے بھی بیان کی جاسکتی ہے اور وہ یہ کہ اور احکامات قلبی اور مشاہدات حقیقہ ان امور کی نسبت زیادہ ہیں جو سماعت میں آتے ہیں اس اختلاف کی بنا پر قلوب و ابصار جمع کی شکل میں آیا ہے لیکن مع مفرد کی صورت میں۔
ماورن فرس کے مطابق امواج صوتی جو قابل سماعت ہیں نسبتاً تعداد میں محدود ہیں اور وہ چند ہزار سے زیادہ نہیں جبکہ امواج نور و رنگ جو قابل رویت ہیں کئی بلین سے زیادہ ہیں (یہ بات غور طلب ہے)۔

۸۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝

۹۔ يُخَدِّعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

۱۰۔ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۚ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ۚ بِمَا

كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝

۱۱۔ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ ۙ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝

۱۲۔ اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

۱۳۔ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاۗءُ ۙ

اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاۗءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

۱۴۔ وَاِذَا قُلُوْا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ۙ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰی شَیْطٰنِهِمْ ۙ قَالُوْا

اِنَّمَا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝

۱۵۔ اللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِهُمْ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْيَانِهِمْ یَعْمَهُوْنَ ۝

۱۶۔ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰی ۙ فَمَا رَیَحْتُ تِجَارَتَهُمْ

وَمَا کَانُوْا مُهْتَدِیْنَ ۝

ترجمہ

۸۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا اور روز قیامت پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں۔

- ۹۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا اور مومنین کو دھوکا دیں مگر وہ اس طرح اپنے سوا کسی کو فریب نہیں دیتے لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔
- ۱۰۔ ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے اور خدا کی طرف سے اس بیماری کو بڑھا دیا جاتا ہے اور ان کی کذب بیانیوں کی وجہ سے دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہے۔
- ۱۱۔ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
- ۱۲۔ آگاہ رہو یہ سب مفسدین ہیں لیکن اپنے آپ کو منصف نہیں سمجھتے۔
- ۱۳۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ جان لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔
- ۱۴۔ اور جب ایماندار لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لاپکے ہیں لیکن جب اپنے شیطانوں سے تنہائی ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں (ان سے تو ہم تمسخر کرتے ہیں)۔
- ۱۵۔ خداوند عالم ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں رکھے ہوئے ہے تاکہ وہ سرگرداں رہیں۔
- ۱۶۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی ہے حالانکہ یہ تجارت ان کے لئے نفع مند نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

تفسیر اگر وہ — منافقین

زیر نظر آیات منافقین کے سلسلے میں مکمل اور بہت پر مغز تشریح کی حامل ہیں۔ ان میں ان کی روحانی شغفیات اور اعمال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی کچھ وضاحت پیش کی جاتی ہے۔

تاریخ کے ایک خاص موڑ پر اسلام کو ایک ایسے گروہ کا سامنا کرنا پڑا جو ایمان لانے کے لئے جذبہ و خلوص رکھتے تھے نہ صریح مخالفت کی جرات کرتے تھے۔ قرآن اس گروہ کو "منافقین" کے نام سے یاد کرتا ہے۔ فارسی میں ہم دو رو یا دو چہرہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقی مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے لئے بہت بڑا خطرہ شمار ہوتے تھے۔ چونکہ ان کا ظاہر اسلامی تھا لہذا ان کی شناخت مشکل تھی لیکن قرآن ان کی باریک اور زندہ ملامت بیان کرتا ہے تاکہ ان کی باطنی کیفیت کو شخص کرے۔ اس سلسلے میں قرآن ہر زمانے اور قرن کے مسلمانوں کو ایک نمونہ دے رہا ہے۔

پہلے تو نفاق کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور قیامت پر ایمان لائے ہیں حالانکہ ان میں ایمان نہیں ہے۔ (ومن الناس من يقول امنا بالله وبالیوم الآخر وما هو بمؤمنین) وہ اپنے اس عمل کو ایک قسم کی چالاکی اور عمدہ تکنیک سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے اس عمل سے خدا اور مومنین کو دھوکہ دیں (یخدعون الله والذین امنوا)۔

حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں (وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون)۔

وہ صبح راستے اور صراطِ مستقیم سے ہٹ کر عمر کا ایک حصہ بے راہ روی میں گزار دیتے ہیں، اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو برباد کر دیتے ہیں اور ناکامی و بدنامی اور عذابِ الہی کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔

اس کے بعد اگلی آیت میں قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نفاق درحقیقت ایک قسم کی بیماری ہے کیونکہ صبحِ سالم انسان کا صرف ایک چہرہ ہوتا ہے۔ اس کے جسم و روح میں ہم آہنگی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر و باطن، جسم و روح ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کا پورا وجود ایمان کی صدا بلند کرتا ہے اور اگر ایمان سے منحرف ہے تب بھی اس کا ظاہر و باطن انحراف کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ جسم و روح میں موٹی ایک دردِ نو اور اضافی بیماری ہے۔ یہ ایک طرح کا تضاد، ناہم آہنگی اور ایک دوسرے سے دوری ہے جو وجود انسانی پر ختم ہے۔

قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں ایک خاص بیماری ہے (فی قلوبہم مرض)۔

نظامِ آفرینش میں جو شخص کسی راستے پر چلتا ہے اور اس کے لئے زاوہ فراہم کیے رکھتا ہے تو وہ یقیناً آگے بڑھتا رہتا ہے یا برعکس دیگر ایک ہی میسر راستے پر پھنسے والے انسان کے اعمال اٹکار کا ہجوم اس میں زیادہ رنگ بھرتا ہے اور اسے زیادہ راسخ کرتا ہے۔ قرآن مزید کہتا ہے، خداوند عالم ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے (فزادھم اللہ مرضاً)۔

چونکہ منافقین کا اصل سرمایہ جھوٹ ہے لہذا ان کی زندگی میں جو تناقضات رونما ہوتے ہیں وہ ان کی توجہ بہہ کرتے رہتے ہیں۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے، ان کی ان دروغ گوئیوں کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ (ولہم عذاب الیم بما كانوا یکنون)۔

اس کے بعد ان کی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں سے پہلی اصلاحِ طبعی کا دعویٰ کرنا ہے حالانکہ حقیقی نسادِ وہی ہیں جب ان سے کہا جائے کہ روئے زمین پر فساد نہ کرو تو وہ اپنے تئیں مصلح بتاتے ہیں (وإذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون) اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تو زندگی میں اصلاح کے علاوہ نہ کبھی کوئی مقصد رہا ہے نہ اب ہے۔ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے، جان لو کہ یہ سب مفسد ہیں اور ان کا پروگرام فساد کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن وہ خود بھی شعور سے تہی دامن ہیں (الا انہم هم المفسدون ولكن لا یشتعرون)۔

ان کے اصرارِ نفاق میں پختگی اور اس باعثِ ننگِ عار کام کی عادت کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ گمان کرنے لگے ہیں کہ یہی پروگرام تربیت و اصلاح کے لئے مفید ہے جیسے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اگر گناہ ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر انسان سے حسنِ تشخیص چھین جاتی ہے بلکہ اس کی تشخیص برعکس ہو جاتی ہے اور ناپاکی و آلودگی اس کی طبیعتِ ثانوی بن جاتی ہے۔

ایسے لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاقل و ہوشیار اور مومنین کو بیوقوف، سادہ لوح اور جلد دھوکا کھانے والے سمجھتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جس طرح باقی لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں (وإذا قیل لہم امنوا کما امن الناس قالوا انؤمن کما امن السفہاء)۔

اس طرح وہ ان پاک دل، حق طلب اور حقیقت و افراد کو حاقت و بیوقوفی سے متہم کرتے ہیں جو دعوتِ پیغمبر اور ان کی تعلیمات میں آثارِ حقانیت کا مشاہدہ کر کے سر تسلیم خم کر چکے ہیں، اپنی شیطنت، دورخی اور نفاق کو ہوش و غفل اور درایت

کی دلیل سمجھتے ہیں گویا ان کی منطق میں عقل نے بے عقلی کی جگہ لے لی ہے اسی لئے قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے: جان لو کہ واقعی بیوقوف یہی لوگ ہیں لیکن وہ جانتے نہیں (الا انھم هم السفهاء ولكن لا يعلمون)۔

کیا یہ بیوقوفی نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کا تعین نہ کر سکے اور ہر گروہ میں اس گروہ کا رنگ اختیار کر کے داخل ہو اور کیسائیت و شخصی وحدت کی بجائے دوگانگی یا کئی ایک بہرپ قبول کر کے اپنی استعداد اور قوت کو شیطنیت، سازش اور تخریب کاری کی راہ میں صرف کرے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو عقلمند سمجھے۔

ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ہر روز کسی نئے رنگ میں نکلتے ہیں اور ہر گروہ کے ساتھ ہم صدا ہوتے ہیں جس طرح قرآن کہتا ہے: جب وہ اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں (واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا) ہم تم میں سے ہیں ایک ہی مکتب کے پیروکار ہیں اور دل و جان سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور تمہیں غیر نہیں سمجھتے۔

لیکن جب اپنے شیطان صفت دوستوں کی غلو ت گاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں (واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم) اور یہ جو ہم مومنین سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں یہ تو مسخر و استہزار ہے (انما نحن مستهزون) ان کے افکار و اعمال پر دل میں تو ہم ہنستے ہیں یہ سب ان سے مذاق ہے ورنہ ہمارے دوست، ہمارے محرم راز اور ہمارا سب کچھ تو آپ لوگ ہیں۔

اس کے بعد قرآن ایک سخت اور دو ٹوک لب و لہجہ کے ساتھ کہتا ہے: خدا ان سے مسخر کرتا ہے (اللہ يستهزئ بهم) اور خدا انہیں ان کے طغیان و سرکشی میں رکھے گا تاکہ وہ کافراً سرگرداں رہیں (وَيُمِدُّهُمْ فِي طَغْيَانِهِمُ يَوْمَهُمْ)۔
مور و بحث آیات میں سے آخری ان کی آخری سر نوشت ہے جو بہت علم انگیز اور تاریک ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس تجارت خانہ عالم میں ہدایت کے لئے گمراہی کو خرید لیا ہے (اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) اسی وجہ سے ان کی تجارت نفع مند نہیں بلکہ سرمایہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں (فأرجعت تجارتهم) اور کبھی بھی انہوں نے ہدایت کا چہرہ نہیں دیکھا (وما كانوا مهتدين)۔

چند اہم نکات

(۱) نفاق کی پیدائش اور اس کی جڑیں: جب کسی علاقے میں کوئی انقلاب آتا ہے خصوصاً اسلام جیسا انقلاب جس کی بنیاد حق و عدالت پر ہے تو مسلمان غارت گروں، ظالموں اور خود سزوں کے منافع کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو وہ پہلے پہل مسخرے پھر مسلح قوت، اقتصادی دباؤ اور مسلسل اجتماعی پراپیگنڈہ سے کام لیتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ انقلاب کو درہم برہم کر دیں۔ جب انقلاب کی کامیابی کا پرچم علاقے کی تو توں کو سر بلند نظر آتا ہے تو مخالفین کا ایک گروہ اپنی تکنیک اور روش ظاہری کو بدل دیتا ہے اور ظاہراً انقلاب کے سامنے جھک جاتا ہے لیکن وہ زیر زمین مخالفت کا پروگرام تشکیل دیتا ہے۔

لے "یہوں" مادہ "مذہب" ہے (بوزن "ہم") جو تردد یا کسی کام میں تغیر ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کو ردی، تاریکی، بصیرت کے معنی میں بھی استعمال ہے جس کا اثر سرگردانی ہے۔ مفردات رافض، تفسیر منار اور تائوس الفتنہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

یہ لوگ جو دو مختلف چیزوں کی وجہ سے منافق کہلاتے ہیں انقلاب کے خطرناک ترین دشمن ہیں "منافق" کا مادہ "نفق" ہے یہ بڑا شقیہ ہے جس کے معنی دیر زمین نقتب اور سرنگ کے ہیں جس سے چھپنے یا بھاگنے کا کام لیا جاتا ہے ان کا موقف پورے طور پر شمنص نہیں ہوتا لہذا انقلابی انہیں پہچان نہیں پاتے کہ خود سے انہیں دور کر دیں وہ لوگ پاک باز اور سچے لوگوں میں گھس جاتے ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھی اہم ترین پوسٹ پر جا پہنچتے ہیں۔

جب تک پیغمبر اسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی اور مسلمانوں کی حکومت تشکیل نہیں پائی تھی ایسا گروہ سرگرم عمل نہیں ہوا لیکن نبی اکرم جب مدینہ میں آگئے تو حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی اور جنگ بدر کی کامیابی کے بعد یہ معاملہ زیادہ واضح ہو گیا یعنی رسمی طور پر ایک چھوٹی سی حکومت جو قابل رشد تھی قائم ہو گئی۔

یہ وہ موقع تھا کہ مدینہ کے گدی نشینوں خصوصاً یہودیوں کے (جو اس زمانے میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے) بہت سے منافع خطرے میں پڑ گئے۔

اس زمانے میں یہودیوں کا زیادہ احترام اس وجہ سے تھا کہ وہ اہل کتاب اور نسبتاً پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ اقتصادی طور پر بھی آگے تھے حالانکہ یہی لوگ ظہور پیغمبر سے پہلے اس قسم کے اور کی خوش خبری دیتے تھے۔ مدینہ میں کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے سر میں لوگوں کی سرداری کا سودا سمایا ہوا تھا۔ لیکن رسول خدا کی ہجرت سے ان کے خراب دھڑے کے دھڑے رہ گئے۔ ظالم سرداروں، سرکشوں اور ان غارت گروں کے حمایتیوں نے دیکھا کہ عوام تیزی سے نبی اکرم پر ایمان لارہے ہیں۔ ان کے عزیز و اقارب بھی ایک عرصے تک مقابلہ کرتے رہے لیکن آخر کار انہیں بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ظاہراً مسلمان ہو جائیں۔ کیونکہ علم مخالفت بلند کرنے میں جنگی مشکلات اور اقتصادی مصدات کے علاوہ ان کی نابودی کا خطرہ تھا خصوصاً عرب کی پوری قوت بھی آپ کے ساتھ تھی اور ان لوگوں کے قبیلے بھی ان سے جدا ہو چکے تھے۔

اس بنا پر انہوں نے تیسرا راستہ انتخاب کیا اور وہ یہ کہ ظاہراً مسلمان ہو جائیں اور مخفی طور پر اسلام کو برباد کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ غلام یہ کہ کسی معاشرے میں نفاق کے ظہور کی ان دو وجوہ میں سے ایک ہوتی ہے:

(۱) کسی انقلاب کی کامیابی اور معاشرے پر اس کا تسلط

(۲) نفسیاتی کمزوری اور سخت حوادث کے مقابلے میں جرأت و ہمت کا فقدان

(۳) ہر معاشرے میں منافقین کی پہچان ضروری ہے: اس میں شک شبہ نہیں کہ نفاق اور منافق زمانہ پیغمبر سے مخصوص

نہ تھے بلکہ ہر معاشرے میں اس گروہ کا وجود ہوتا ہے البتہ ضروری ہے کہ قرآن کے دیے ہوئے معیار کی بنیاد پر ان کی پہچان کی جائے تاکہ وہ کوئی نقصان یا خطرہ پیدا نہ کر سکیں۔ زیر مطالعہ آیات کے علاوہ سودہ منقول اور روایات اسلامی میں انکی مختلف نشانیاں بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) زیادہ شور شراب اور بڑے بڑے دعوے — باتیں بہت عمل کم اور قول و فعل میں تضاد ہونا۔

(۲) ہر جگہ کے رنگ کو اپنا لینا اور ہر گروہ کے ساتھ ان کے ذوق کے مطابق گفتگو کرنا۔ مومنین سے "آمنّا" کہنا اور منافقین سے

”انا مکرم“

واذا عوام سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، خفیہ انجینس قائم کرنا اور پوشیدہ منصوبے بنانا۔
(۱۷) دھوکا دہی، مکرو فریب، جھوٹ، تملق، چاہوسی، پیمان شکنی اور خیانت کی راہ چلنا۔
(۱۸) اپنے تئیں بڑا سمجھدار گردانا اور دوسروں کو نا سمجھ، بیوقوف اور نادان قرار دینا۔
خلاصہ یہ کہ دُرُخی اور اندرونی و بیرونی تضاد منافقین کی واضح صفت ہے۔ ان کا انفرادی و اجتماعی چال ملین ایسا ہوتا ہے جس سے انہیں واضح طور پر پہچانا جاسکتا ہے۔

قرآن حکیم کی یہ تعبیر کتنی عمدہ ہے کہ ”ان کے دل بیمار ہیں“ (فی قلوبہم مرض)۔ کون سی بیماری ظاہر و باطن کے تضاد سے بدتر ہے اور کون سی بیماری اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور سخت حوادث کے مقابلے سے فرار سے بڑھ کر ہے۔
جیسے دل کی بیماری بخفی بھی پوشیدہ ہو اسے کاملاً مخفی نہیں رکھا جاسکتا بلکہ اس کی علامات انسان کے چہرے اور تمام اعضاء بدن سے آشکار ہوتی ہیں۔ نفاق کی بیماری بھی اسی طرح ہے جو مختلف مظاہر کے ساتھ قابل شناخت ہے اور اندرونی نفاق کی بیماری کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔

تفسیر نمونہ سورۃ نسا آیت ۱۴۱ تا ۱۴۳ میں بھی صفات منافقین کے بارے میں بحث کی گئی ہے نیز سورہ توبہ آیت ۲۹ تا ۳۴ کے ذیل میں بھی اس سلسلے میں کافی بحث ہے اور سورہ توبہ آیت ۶۲ تا ۸۵ کے ذیل میں بھی ایسی ابحاث موجود ہیں۔

(۳) معنی نفاق کی وسعت: اگرچہ نفاق اپنے خاص مفہوم کے لحاظ سے ان بے ایمان لوگوں کے لئے ہے جو ظاہر مسلمانوں کی صف میں داخل ہوں لیکن باطنی طور پر کفر کے ولہادہ ہوں لیکن نفاق کا ایک وسیع مفہوم جو ہر قسم کے ظاہر و باطن اور گفتار و کردار کے تضاد پر محیط ہے چاہے یہ چیز مومن افراد میں پائی جائے جنہیں ہم ”دورگہ ہائے نفاق“ (یعنی - ایسے انسان یا حیوان جن کے ماں باپ مختلف نسل سے ہوں) کہتے ہیں۔

مثلاً حدیث میں ہے:

ثلاث من کن فیہ کان منافقاً وان صام وصلى وزعم انه مسلم من اذا ائتمن خان و اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف۔

تین صفات ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں وہ منافق ہے چاہے وہ روزے رکھے نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے (اور وہ صفات ہیں) جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

مسلم ہے کہ ایسے اشخاص اس خاص معنی کے لحاظ سے منافق نہیں تاہم نفاق کی جڑیں ان میں پائی باقی ہیں۔ خصوصاً ریاکاروں کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

الریاء شجرة لا تثمر الا الشوك الخفي واصلاها النفاق

یعنی — ریاکاری و دکھاوا ایسا (تلف) درخت ہے جس کا پھل شوکِ خفی کے علاوہ کچھ نہیں اور اس کی

اصل اور جڑ نفاق ہے بلکہ

یہاں ہم آپ کی توجہ امیر المؤمنین علی کے ایک ارشاد کی طرف دلاتے ہیں جو منافقین کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا: اے خدا کے بندو! تمہیں تقویٰ و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اور منافقین سے ڈراتا ہوں کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، خود خطا کار ہیں اور دوسروں کو خطاؤں میں ڈالتے ہیں، مختلف رنگ اختیار کرتے ہیں، مختلف چہروں اور زبانوں سے خود نمائی کرتے ہیں، ہر طریقے سے تمہیں پھانسنے اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر کمین گاہ میں تمہارے شکار کے لئے بیٹھے رہتے ہیں۔ اُن کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہے۔ لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے خفیہ چال چلتے ہیں۔ ان کی گفتگو ظاہراً تو شفا بخش ہے لیکن ان کا کردار ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ لوگوں کی خوش حالی اور آسائش پر حسد کرتے ہیں اور اگر کسی پر معیبت آن پڑے تو خوش ہوتے ہیں۔ امید رکھنے والوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ ہر راستے میں ان کا کوئی نہ کوئی مقول ہے۔ ہر دل میں ان کی راہ ہے اور ہر معیبت پر تسوے بہاتے ہیں۔ مدح و ثنا ایک دوسرے کو بطور قرض دیتے ہیں اور جزا و عجز کے منتظر رہتے ہیں اگر کوئی چیز لینی ہو تو اصرار کرتے ہیں اور اگر کسی کو ملامت کریں تو اس کی پردہ دری کرتے ہیں۔

(۴) منافقین کی حوصلہ شکنیاں: نہ صرف اسلام بلکہ ہر انقلابی اور انقلاب پسند آئین و دین کے لئے منافقین خطرناک ترین گروہ ہے۔ وہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور حوصلہ شکنی کے لئے ہر موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ کبھی سچے مومنین کا اس پر بھی تسخر اڑاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مختصر سرمایہ راہِ خدا میں خرچ کیا ہے جیسے قرآن کہتا ہے:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وہ غلمیں مومنین کا تسخر اڑاتے ہیں کہ انہوں نے (اپنے مختصر سرمایہ کو بے ریا راہِ خدا میں) خرچ کیا۔ خدا ان سے استہزاء کرتا ہے اور دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ (توبہ۔ ۷۹)

کبھی وہ اپنی خفیہ میٹنگوں میں فیصلہ کرتے کہ رسول خدا کے اصحاب سے مالی امداد کل طور پر منقطع کر دیں اور آپ سے الگ ہو جائیں جیسے سورہ منافقون میں ہے۔

هُوَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے مالی امداد منقطع کر لو تا کہ وہ آپ کے گرد و پیش سے

لے سیفۃ البحار، جلد ۱، مادہ ربی

لے فتح البلاغ، خطبہ ۱۹۴

منتشر ہو جائیں۔ جان لو کہ آسمان و زمین کے خزانے خدا کے لئے ہیں لیکن منافق نہیں جانتے۔ (دینا فتون۔ ۷)
کبھی یہ فیصلہ کرتے تھے کہ جنگ سے مدینہ واپس پہنچنے پر متحد ہو کر مناسب موقع پر مومنین کو مدینہ سے نکال دیں گے اور کہتے تھے:

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ

اگر ہم مدینہ کی طرف پلٹ گئے تو عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ (دینا فتون۔ ۸)

کبھی مختلف بہانے بنا کر (مثلاً فصل کے محصولات کی جمع آوری کا بہانہ) جہاد کے پروگرام میں شریک نہ ہوتے تھے اور سخت مشکلات کے وقت نبی اکرمؐ کو تنہا چھوڑ دیتے تھے اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ کہیں ان کا باز فاش نہ ہو جائے مبادا اس طرح انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔

ان کی معاندانہ حوصلہ شکنیوں کی وجہ سے قرآن مجید نے ان پر سخت وار کئے ہیں اور قرآن مجید کی ایک سورت (دینا فتون) ان کے طور طریقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ، حشر اور بعض دوسری سورتوں میں بھی انہیں ملامت کی گئی ہے اور اسی سورہ بقرہ کی تیرہ آیات انہی کی صفات اور انجام بد سے متعلق ہیں۔

(۵) وجدان کو دھوکا دینا: مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی مشکل منافقین سے رابطے کے سلسلے میں تھی کیونکہ ایک طرف تو وہ مامور تھے کہ جو شخص انہما را سلام کے کشادہ رونی سے استقبال کیا جائے اور ان کے عقائد کے سلسلے میں جستجو اور تفتیش نہ کی جائے اور دوسری طرف منافقین کے منصوبوں کی نگرانی کا کام تھا۔ منافق اپنے متین جب حق کا ساتھی اور ایک فرد مسلمان کی حیثیت سے متعارف کر داتا تو اس کی بات قبول کرنا پڑتی جب کہ باطنی طور پر وہ اسلام کے لئے سدا راہ ہوتا اور اس کے خلاف سو گند کھائے ہوئے دشمنوں میں سے ہوتا۔ یہ گردہ اس راہ کو اپنا کر اس زعم میں تھا کہ خدا اور مومنین کو ہمیشہ دھوکا دے سکے گا۔ حالانکہ یہ لوگ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو دھوکا دے رہے تھے۔

يَخٰذِلُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كِيَتَّبِعُوْهُمُ فَيَكُوْنُوْا اَحَادٍ مِّنْهُمْ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (مائدہ ۵۷)
یخذا عون اللہ والذین آمنوا کی تعبیر وقین معنی دیتی ہے (مخادعہ کے معنی ہیں دونوں طرف سے دھوکہ دینا) یہ لوگ ایک طرف تو کور باطنی کی وجہ سے اعتقاد رکھتے تھے کہ نبی اکرمؐ دھوکہ باز ہیں اور انہوں نے حکومت کے لئے دین و نبوت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے اور سادہ لوح لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں لہذا ان کے مقابلے میں دھوکا ہی کرنا چاہیئے۔ اس بنا پر ان منافقین کا کام ایک طرف تو دھوکا فریب تھا دوسری طرف نبی اکرمؐ کے بارے میں اس قسم کا غلط اعتقاد رکھتے تھے لیکن جملہ ”وما یخذعون الا انفسہم وما یشعرون“ ان کے دونوں ارادوں کو خاک میں ملاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جملہ ایک طرف تو یہ ثابت کرتا ہے کہ دھوکا دفریب صرف انہی کی طرف سے ہے۔ دوسری طرف کہتا ہے کہ اس فریب کی بازگشت بھی انہی کی طرف ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ان کا اصلی سرمایہ جو حصول سعادت کے لئے خدا نے ان کے وجود میں پیدا کیا ہے وہ اسے دھوکا دفریب کی راہ میں برباد کر رہے ہیں اور ہر غیر دنیوی سے تہی دامن اور گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے دنیا سے جا رہے ہیں۔

کوئی شخص بھی خدا کو دھوکا نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ظاہر و باطن سے باخبر ہے اس بنا پر یخذعون اللہ سے تعبیر کرنا اس لحاظ سے ہے کہ رسولؐ خدا اور مومنین کو دھوکا دینا خدا کو دھوکا دینے کی طرح ہے (دوسرے مواقع پر بھی قرآن میں ہے کہ خداوند

عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور مومنین کی تعلیم کیلئے خود کو ان کی صف میں بیان کرتا ہے، یا پھر یہ لوگ صفات خدا کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اپنی کوتاہ و ناقص فکر سے واقف یا سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز خدا سے پوشیدہ ہو ایسی نظیر قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

بہر حال زیر نظر آیت و جہان کو دھوکا دینے کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گمراہ اور گناہ سے آلودہ انسان بڑے اور غلط اعمال کے مقابلے میں و جہان کی سزا و سزائش سے بچنے کے لئے اسے دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے تئیں مطمئن کر لیتا ہے کہ نہ صرف اس کا عمل برا اور قبیح نہیں بلکہ باعث اصلاح ہے اور فساد کے مقابلے میں ہے (اتماغنی مصلحون)۔ یہ اس لئے کہ و جہان کو دھوکا دے کر اطمینان سے غلط کام کو جاری رکھ سکے۔

امریکہ کے ایک صدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اُس سے سوال کیا گیا کہ اُس نے جاپان کے دو بڑے شہروں دہیر و شیماء اور ناگاساکی کو ایٹم بم سے تباہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا جب کہ اس سے دو لاکھ افراد بچے، بوڑھے اور جوان ہلاک یا ناقص الاعضاء ہو گئے تو اس نے جواب دیا تھا کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو جنگ طویل ہو جاتی اور پھر زیادہ افراد کو قتل کرنا پڑتا۔

گو یا ہمارے زمانے کے منافق بھی اپنے و جہان یا لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے ایسی باتیں اور ایسے بہت سے کام کرتے ہیں حالانکہ جنگ جاری رکھنے یا شہر کو ایٹم بم سے اڑانے کے علاوہ تیسری واضح راہ بھی تھی وہ یہ کہ توبہ پسندی سے ہاتھ اٹھالیں اور قوموں کو ان کے ملکوں کے سر ملنے کے ساتھ آزاد رہنے دیں۔

نفاق حقیقت میں و جہان کو فریب دینے کا وسیلہ ہے۔ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ انسان اس اندرونی واعظ، ہمیشہ بیدار و پرمیاد اور خدا کے باطنی نمائندے کا گلا گھونٹ دے یا اس کے چہرے پر اس طرح پروردہ ڈال دے کہ اس کی آواز کان تک نہ پہنچے۔

(۶) نقصان دہ تجارت: اس دنیا میں انسان کی کارگزاریوں کو قرآن مجید میں بارہا ایک قسم کی تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے اور حقیقت میں ہم سب اس جہان میں تاجر ہیں اور خدا نے ہمیں عقل، فطرت، احساس، مختلف جسمانی قویٰ، نعمات دنیا طبعیت اور سب سے آخر میں انبیاء کی رہبری کا عظیم سرمایہ عطا فرما کر تجارت کی منڈی میں بھیجا ہے۔ ایک گروہ نفع اٹھاتا ہے اور کامیاب و سعادت مند ہو جاتا ہے جب کہ دوسرا گروہ نہ صرف یہ کہ نفع حاصل نہیں کرتا بلکہ اہل سرمایہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے اور مکمل دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ پہلے گروہ کا کامل نمونہ مجاہدین راہ خدا ہیں جیسا کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۖ

اے ایمان والو! کیا تمہیں ایسی تجارت کی راہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے (اور سعادت ابدی کا ذریعہ ہو) خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرو۔

(صف ۱۱۰)

دوسرے گروہ کا واضح نمونہ منافقین ہیں۔ منافقین جو محرب اور مفسد کام اصلاح و عقل کے لباس میں انجام دیتے تھے۔ قرآن گذشتہ آیات میں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے "وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے اور یہ تجارت ان کے لئے نفع بخش ہے نہ ہی باعث ہدایت۔ وہ لوگ ایسی پوزیشن میں تھے کہ بہترین راہ انتخاب کرتے۔ وہ وحی کے خوشگوار اور میٹھے چشے کے کنارے موجود تھے اور ایسے ماحول میں رہتے تھے جو صدق و صفا اور ایمان سے لبریز تھا۔

بجائے اس کے کہ وہ اس خاص موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتے جو طویل صدیوں میں ایک چھوٹے سے گروہ کو نصیب ہوا، انہوں نے ایسی ہدایت کھو کر گمراہی خرید لی جو ان کی فطرت میں تھی اور وہ ہدایت جو وحی کے ماحول میں موجود تھی۔ ان تمام سہولتوں کو وہ اس گمان میں ہاتھ سے دے بیٹھے کہ اس سے وہ مسلمانوں کو شکست دے سکیں گے اور خود ان کے گنہگاروں میں پروش پانے والے بڑے خواب شرمندہ تعبیر ہو سکیں گے جبکہ اس معاملے اور غلط انتخاب میں انہیں دو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا:

(i) ایک یہ کہ ان کا مادی اور معنوی دونوں قسم کا سرمایہ تباہ ہو گیا اور اس سے انہیں کوئی فائدہ بھی نہ پہنچا۔

(ii) دوسرا یہ کہ وہ اپنے غلط مطلع نظر کو پا بھی نہ سکے کیونکہ اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور سفر ہستی پر محیط ہو گیا اور یہ منافقین بھی رسوا ہو گئے۔

۱۷۔ مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ اسْتَوْقَدُوا نَارًا ۖ فَلَمَّا اَصْنَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ

يُنُورُهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ۝

۱۸۔ صُمُّ بَكْمٌ عَمٰی فَمِمَّ لَا يَرْجِعُونَ ۝

۱۹۔ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ

فِيْ اِذْنِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝

۲۰۔ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ ابْصَارَهُمْ ۚ كُلَّمَا اَصْنَاءَتْ لَهُمْ مَّشْوَافِيْهِ ؕ وَاِذَا

اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَٰهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ رَانَ

اللَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ترجمہ

۱۷۔ وہ منافقین، اس شخص کی مثل ہیں جس نے آگ روشن کی ہو (تاکہ تاریک بیابان میں اسے راستہ مل جائے) مگر جب آگ سے سب اطراف روشن ہو گئیں تو خداوند عالم نے (طوفان بھیج کر) اسے خاموش کر دیا اور ایسی وحشت ناک تاریکی مسلط کی جس میں کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔

۱۸۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں لہذا خطا کاری کے راستے سے پلٹیں گے نہیں۔

۱۹۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ بارش شب تاریک میں گھن گرج، چمک اور بجلیوں کے ساتھ درگذاڑوں کے سروں پر برس رہی ہو اور وہ موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تاکہ بجلی کی آواز سے بچیں اور یہ سب کافر خدا کے اساطیر قدرت میں ہیں۔

۲۰۔ قریب ہے کہ بجلی کی خیر کرنے والی روشنی آنکھوں کو چندھیا دے۔ جب بھی بجلی چمکتی ہے اور (صفوحہ بیا بان کو) ان کے لئے روشن کر دیتی ہے تو وہ (چند گام) چل پڑتے ہیں اور جب وہ خاموش ہو جاتی ہے تو رُک جاتے ہیں اور اگر خدا جاہے تو اُن کے کان اور آنکھیں تلف کرے (کیونکہ) یقیناً ہر چیز خدا کے قبضہ اقتدار میں ہے۔

تفسیر

منافقین کے حالات واضح کرنے کیلئے دو مثالیں:

منافقین کی صفات و خصوصیات بیان کرنے کے بعد قرآن مجید ان کی کیفیت کی تصویر کشی کے لئے زیر نظر آیات میں دو واضح مثالیں اور تشبیہیں بیان کرتا ہے:

(۱) پہلی مثال میں ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہیں جس نے (سخت تاریک رات میں) آگ روشن کی ہو تاکہ اس کی روشنی میں سیدھے اور ٹیڑھے راستے کی پہچان کر سکے اور منزل مقصود تک پہنچ جائے (مثلاً مکتل الذی استوقد ناراً) مگر جب آگ کے شعلوں نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو خداوند عالم نے اسے بھجا دیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا اس عالم میں کہ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے (فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہ و ترکہم فی ظلمات لا یبصرون) وہ سمجھتے تھے کہ اس تھوڑی سی آگ اور اس کی روشنی سے تاریکیوں کے ساتھ برسرِ پیکار رہ سکیں گے مگر اچانک آندھی اٹھی یا سخت بارش برسی یا ایندھن ختم ہو گیا اور آگ سردی اور خاموشی میں بدل گئی یوں وہ دوبارہ وحشت ناک تاریکی میں سرگرداں ہو گئے اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور چونکہ اور ایک حقائق کا کوئی وسیلہ ان کے پاس نہیں رہا لہذا وہ اپنے راستے سے پلٹیں گے نہیں (ہم، بکو عسی فہم لا یرجعون) یہ کس قدر باریک اور واضح مثال ہے۔ انسانی زندگی میں ٹیڑھے راستے تو بہت ہیں لیکن خط مستقیم جو منزل مقصود تک پہنچتا ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں۔ لیکن ٹیڑھے خط تو بہت ہیں علاوہ ازیں اس راستے میں تاریکیوں کے پردے، وحشت ناک طوفان اور قسم قسم کے حوادث ہیں لہذا ایک ایسے روشن چراغ کی ضرورت ہے جو ان حواہش سے محفوظ رہ سکے وہ تاریکی کے پردے کو چاک کر سکے اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے اور ایسا چراغ سوائے چراغِ عقل و ایمان اور نورِ شیدہ وحی کے کوئی اور نہیں۔

مختصر شعلہ جو انسان وقتی طور پر روشن کرتا ہے وہ اس طویل مسافت میں جس میں طوفان ہی طوفان ہیں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔

منافقین نفاق کی راہ انتخاب کر کے یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہر حال میں اپنی حیثیت و وجاہت کی حفاظت کر سکیں گے اور ہر احتمالی خطرے سے محفوظ رہ سکیں گے اور دونوں طرف سے منافع سمیٹ لیں گے اور جو گردہ بھی غالب ہو گا ہمیں اپنے میں سے سمجھ گا اگر

مومن کامیاب ہوئے تو مومنین کی صف میں اور اگر کافر غالب رہے قرآن کے ساتھ۔

وہ اپنے آپ کو پالاک اور ہوشیار سمجھتے تھے اور اس کمزور و ناپائیدار شعلے کی روشنی میں اپنی روحیات پر ہمیشہ کے لئے چلنا چاہتے تھے تاکہ خوشحالی تک جا پہنچیں لیکن قرآن نے انہیں بے نقاب کر دیا اور ان کے جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے:

اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝

جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ آپ اسی کے بھیجے ہوئے ہیں مگر خدا جانتا ہے کہ منافق اپنے انہارات میں جھوٹے ہیں۔ (منافقون - ۱)

یہاں تک کہ قرآن کفار کو بھی واضح کرتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہیں وہ جو بھی وعدے کرتے ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيْعُ فَيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۚ اِنَّ قَوْلَكُمْ لَنُنْفِرَنَّ مَعَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْلُوْا لَا يَنْصُرُوْهُمْ ۚ وَ لَئِنْ نَصَرُوْهُمْ لَيُوْلِيَنَّ الْاَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُوْنَ ۝

منافق اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں مدینہ سے باہر نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بات پر کان نہیں دھریں گے اور اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں اگر انہیں باہر کیا گیا تو یہ ان کے ساتھ باہر نہیں جائیں گے اور اگر ان (کافروں) سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے یہ تو (معاذ جنگ سے) بھاگ جائیں گے اور ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ (حشر - ۱۱، ۱۲)

قابلِ غور بات یہ ہے کہ قرآن نے جملہ ”استوقد ناراً“ سے استفادہ کیا ہے یعنی وہ نور تک پہنچنے کے لئے نار کا سہارا لیں گے وہ آگ کہ جس میں دھواں، خاکستر اور سوزش ہے جب کہ مومنین خالص نور اور ایمان کے روشن و پُر فروغ چراغ سے بہرہ ور ہیں۔ منافقین اگرچہ نور ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کا باطن نار سے پُرسا ہے اور اگر نور ہو بھی تو کمزور اور ٹھوڑی سی مدد کا ہے یہ مختصر نور و جہان و فطرت توحیدی کی روشنی کی طرف اشارہ ہے یا ان کے ابتدائی ایمان کی طرف جو بعد میں کورانہ تقلید، غلط تعصب، ڈھٹائی اور عداوت کے نتیجے میں تاریک پردوں کی اوٹ میں چھپ گیا قرآن کی نظروں میں یہ سیاہ پردے ظلمت نہیں بلکہ ظلمات ہیں۔

یہی چیزیں ہیں جو بالآخر ان سے دیکھنے والی آنکھ، سننے والا کان اور بولنے والی زبان چھین لیتی ہیں کیونکہ (جیسا پہلے بھی

کہا جا چکا ہے) غلط راستے پر پلٹے رہنا رفتہ رفتہ قوت تشخیص اور ادراک انسانی کو کمزور کر دیتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات اُسے حقائق اکٹ نظر آتے ہیں اس کی نگاہ میں نیک بد ہو جاتا ہے۔ فرشتہ اسے حق نظر آنے لگتا ہے۔ بہر حال یہ تشبیہ درحقیقت نفاق کے سلسلے میں ایک اُفتیت کو واضح کرتی ہے اور وہ یہ کہ نفاق و دورخی طویل مدت کے لئے موثر نہیں ہو سکتی۔ منافق تھوڑی مدت تک اسلام کی خوبیوں اور مومنین کی معنویت و حفاظت سے سرفراز رہیں اور کفار سے پرشیدہ دوستی سے بھی بہرہ مند ہوں لیکن یہ ایک شعلہ ضعیف کی طرح ہے جو بیابان تاریک اور ظلماتی طوفانوں کی زد میں ہے۔ زیادہ دیر نہیں لگتی کہ ان کا حقیقی چہرہ آشکار ہو جاتا ہے اور کسب مقام و محبوبیت کی بجائے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں دور پھینک دیتے ہیں اور ان کی حالت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو سرگرداں ہو جس نے بیابان میں راستہ کھو دیا ہو اور چراغ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ آیہ ہوا الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً (وہ خدا ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بخشا ہے) کی تفسیر میں انام باقر سے اس طرح منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

اضارت الارض بنور محمد کما تضيئ الشمس فضرب الله مثل محمد الشمس ومثل الوضی القمر۔

خداوند عالم نے رُئے زمین کو محمدؐ کے وجود سے روشنی بخشی جس طرح آفتاب سے۔ لہذا محمدؐ کو آفتاب سے اور اُن کے وصی (علیؑ) کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔

یعنی نور ایمان وحی عالمگیر ہے جب کہ نفاق کا کوئی پر تو ہو بھی تو وہ اپنے گرد کے ایک چھوٹے سے دائرے میں اور بھی بہت تھوڑی مدت کے لئے روشنی دیتا ہے (ماحولہ)۔

(۲) دوسری مثال میں قرآن ان کی زندگی کو ایک دوسری شکل میں پیش کرتا ہے:

تاریک و سیاہ اور پُر خوف و خطرات ہے جس میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ اُفتی کے کناروں سے پُر نور بجلی جھپکتی ہے۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کر دک اتنی وحشت ناک اور مہیب ہے کہ کانوں کے پردے چاک کئے دیتی ہے۔ وہ انسان جس کی کوئی پناہ گاہ نہیں وسیع و تاریک اور خطر ناک وحشت و بیابان کے وسط میں حیران و سرگرداں کھڑا ہے۔ موسلا دھار بارش نے اُس کی پشت کو تر کر دیا ہے نہ کوئی جائے امان ہے اور نہ تاریکی چھٹتی ہے کہ قدم اٹھائے۔

مختصر سی عبارت میں قرآن ایسے مسافر کی نقشہ کشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ منافقین کی حالت یا ایسی ہے جیسے تاریک رات میں سخت بارش گرج چمک اور بجلیوں کے ساتھ درگذاڑوں کے سروں پر برس رہی ہو (او کعیب من السحاب فیہ ظلمات و درعد و برق) اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں تاکہ وحشت ناک بجلیوں کی آواز نہ سنیں (یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت)۔

اور آخر میں فرماتا ہے: خداوند عالم کی قدرت کافروں پر محیط ہے وہ جہاں جائیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں (واللہ محیط بالکافرین)۔

پے درپے بجلیاں صفحہ آسمان پر کوندتی ہیں۔ بجلیوں کی روشنی آنکھوں کو یوں غیر کئے دیتی ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کو ایک لے دیکاد البوق یخطف ابصارہم

جب بجلی چمکتی ہے اور صفحہ بیابان روشن ہو جاتا ہے تو مسافر چند قدم چل لیتے ہیں لیکن فوراً تاریکی ان پر مسلط ہو جاتی اور وہ اپنی جگہ پر رک جاتے ہیں (کلما اضواء لہم مشوقیہ و اذا اظلم علیہم قاموا) وہ ہر لحظہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس وسط بیابان میں کوئی پہاڑ دکھائی دیتا ہے نہ درخت نظر پڑتا ہے جو رعد اور برق و صاعقہ کے خطرے کو روک سکے ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ بجلی ان پر گرے اور وہ فوراً خاکستر ہو جائیں۔

ہم جانتے ہیں کہ صواعق (آسمانی بجلیاں) زمین سے ابھری ہوئی چیز پر حملہ کرتی ہیں لیکن وسط بیابان میں سوائے ان اشخاص کے کوئی ابھری ہوئی چیز بھی نہیں کہ بجلی اس طرف متوجہ ہو لہذا خطرہ یقینی اور حتمی ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کوہستانی علاقہ کی نسبت حجاز کے بیابانوں میں آسمانی بجلی کے انسانوں پر گرنے کا خطرہ نسبتاً کم گنا زیادہ ہے اس مثال کی اہمیت اس علاقے کے لوگوں کے لئے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کریں مضطرب پریشان اور حیران و سرگرداں اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ بیابان و ریگستان میں نہ راہ سمجھائی دیتی ہے نہ کوئی راہنما نظر آتا ہے جس کی راہنمائی میں قدم آگے بڑھا سکیں۔ یہ خطرہ بھی کہ بادلوں کی گرج ان کے کانوں کے پرے پھاڑ دے اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی بجلی بصارت چھین لے جائے اور ہاں خدا چاہے تو ان کے کان اور آنکھ ختم کر دے کیونکہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم و ابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدير)۔

منافق بعینہ ان مسافروں کی طرح ہیں۔ مومنین کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے اور وہ سخت سیلاب اور موسلا دھاوا بارش کی طرح ہر طرف سے آگے بڑھ رہے ہیں لگے درمیان یہ منافق موجود ہیں افسوس کہ انہوں کے قابل اطمینان پناہ گاہ ایمان سے پناہ نہیں لی تاکہ عذاب الہی کی فنا کر دینے والی بجلیوں سے نجات پاسکیں۔

مسلمانوں کا مسلح جہاد دشمنوں کے مقابلے میں رعد و صاعقہ کی سخت آواز کی طرح ان کے سر پر آپڑتا ہے کبھی کبھی راہ حق پیدا کرنے کے مواقع انہیں نصیب ہوتے کچھ انکار بیدار ہوں مگر افسوس کہ یہ بیداری آسمانی بجلی کی طرح دیر پا نہ رہتی چند ہی قدم چلتے تو بجھ جاتی اور غفلت کی تاریکی پھر توقف و سرگردانی کی جگہ لے لیتی۔

اسلام کی تیز پیش رفت آسمانی بجلی کی طرح ان کی آنکھوں کو خیرہ کر چکی تھی اور آیات قرآنی ان کے پوشیدہ رازوں سے پڑھ اٹھاتی تھیں اور بجلیوں کی طرح انہیں اپنا ہدف بناتی تھیں۔ انہیں ہر وقت احتمال ہوتا کہ کہیں کوئی آیت نازل ہو کر ان کے کسی اور راز سے پردہ نہ اٹھا دے اور وہ زیادہ رسوا نہ ہو جائیں۔

جیسا کہ قرآن سورہ توبہ، آیت ۶۴ میں فرماتا ہے:

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُّوْاْ اِنْ
اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا يُخْتَدُّوْنَ ۝

منافق اس سے ڈرتے ہیں کہ مبادہ کوئی سورہ ان کے برخلاف نازل ہو اور جو کچھ وہ اپنے اندر چھپائے ہوئے
ہیں وہ فاش ہو جائے۔ کہیے جتنا چاہتے ہو استہزار کر لو جس سے ڈرتے ہو خدا اسے ظاہر کر کے رہیگا۔
منافق اس سے بھی ترساں تھے کہ ان کے اسرار ظاہر ہو جانے کے بعد کہیں خدا کی طرف سے ان اندر دنی غائن دشمنوں کے
خلاف فرماں جنگ جاری نہ ہو جائے اور مسلمان جو اس وقت قوی اور طاقت ور ہو چکے ہیں ان پر حملہ نہ کر دیں۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے:
لَٰكِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۚ وَالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْوِيَنَّكَ
بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا ۚ مَّلْعُوْنِيْنَ ۙ اَيْنَمَا تَقِفُوْاْ اخِذُوْا وَقِتْلُوْا قَتْلًا
اگر منافقین اور وہ جن کے دل بیمار ہیں اور جو جھوٹی خبریں اڑا کر خوف، دہشت اور مایوسی پیدا کرتے ہیں
اپنے بڑے کردار سے باز نہ آئے تو ہم ضرور ان کے خلاف تمہیں قیام کا حکم دیں گے تاکہ وہ تمہارے پڑوس میں
نہ رہ سکیں اور وہ جہاں مل جائیں انہیں قابل نفرت افراد کی طرح گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔
(احزاب - ۶۰-۶۱)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ منافق مدینہ میں انتہائی وحشت و سرگردانی میں مبتلا تھے سخت لہجہ اور دو ٹوک آیات پہ
درپے درپے آمد و برق آسانی کی طرح ان کے خلاف نازل ہوتی تھیں اور انہیں ہر وقت احتمال رہتا تھا کہ ان کی سرکوبی یا کم از کم انہیں
مدینہ سے نکل جانے کا حکم صادر ہو جائے۔ اگرچہ ان آیات کی شان نزول زمانہ پیغمبر کے منافقین سے متعلق ہے لیکن چونکہ منافقین
ہر عہد کے سچے اور حقیقی انقلابوں کے مقابلے میں موجود رہتے ہیں اس لئے ہر عصر و قرن کے منافقین کے لئے یہ آیات وسعت
رکھتی ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے ایک ایک کر کے یہ تمام نشانیاں ہر مو فرق کے بغیر اپنے زمانے کے منافقین میں دیکھ رہے ہیں۔
ان کی سرگردانی ان کا اضطراب غرضیکہ ان کی بیچارگی، بد بختی اور رسوائی بالکل اس مسافر کی طرح نظر آتی ہے جس کی قرآن نے
نہایت وضاحت اور خوبصورتی سے تصویر کشی کی ہے۔

دونوں مثالوں کا فرق: زیر نظر آیات میں پہلی اور دوسری مثال ایک دوسرے سے کیا فرق رکھتی ہیں۔ اس سلسلے
میں دو تفسیریں موجود ہیں:

(۱) پہلی یہ کہ پہلی آیت (مثلاً کمثل الذی...) ان منافقین کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ابتداء میں سچے مومنین کی
صف میں داخل ہوئے اور حقیقتاً ایمان لائے تھے لیکن یہ ایمان مستقر اور مستحکم نہ تھا لہذا وہ نفاق کی طرف جھک گئے۔
باقی رہی دوسری مثال (او کصیب من السماء...) تو وہ ان منافقین کی حالت بیان کرتی ہے جو ابتداء ہی سے
منافقین کی صف میں تھے اور ایک لحظہ کے لئے بھی ایمان نہیں لائے۔

(۱۱) دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلی مثال افراد کی حالت کو واضح کرتی ہے اور دوسری مثال معاشرے کی کیفیت بیان کرتی
ہے لہذا پہلی مثال میں ہے "مَثَلُهُمْ كَمِثْلِ الذِّی" "ان لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے اور دوسری مثال میں ہے

”اَوْ كَفَيْتَبِ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ“ یا ان کی مثال ایسی ہے کہ موسلا دھار بارش جو آسمان سے برتی ہے اور اس میں تاریکیاں، رعد اور برق ہے جو وحشت ناک ہے اور خوف و خطر سے بھرپور ہے کہ جس میں منافق زندگی گزارتے ہیں۔

۲۱۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ۝

۲۲۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَندَادًا ۖ

أَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

۲۱۔ اے لوگو! اپنے پروردگار کی پرستش و عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ کے لئے شریک قرار نہ دو اور تم جانتے ہی ہو۔

۲۲۔ وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان (فضائے زمین) کو تمہارے سروں پر چھت کی طرح قائم کیا، آسمان سے پانی برسا یا اور اس کے ذریعے میوہ جات کی پرورش کی تاکہ وہ تمہاری روزی بن جائیں جیسا کہ تم جانتے ہو (ان شرکار اور بتوں میں سے نہ کسی نے تمہیں پیدا کیا اور نہ تمہیں روزی دی لہذا بس اس خدا کی عبادت کرو)۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں خداوند تعالیٰ نے تین گروہوں (پرہیزگار، کفار و منافقین) کی تفصیل بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ پرہیزگار ہدایت الہی سے نوازے گئے ہیں اور قرآن ان کا راہنما ہے جب کہ کفار کے دلوں پر جہل و نادانی کی مہر لگادی ہے اور ان کے بُرے اعمال کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے اور ان سے حق تمیز چھین لی ہے اور منافق ایسے بیمار دل ہیں کہ ان کے بُرے عمل کے نتیجے میں ان کی بیماری بڑھادی ہے۔

زیر بحث آیات میں تعالٰیٰ کے بعد سعادت و نجات کی راہ جو پہلے گروہ کے لئے ہے واضح طور پر مشخص کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ پرہیزگار بن جاؤ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝)۔

چند اہم نکات

(۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ کا خطاب : اس کا مطلب ہے ”اے لوگو“ اس خطاب کی قرآن میں تقریباً بیس مرتبہ تکرار

ہے۔ یہ جامع اور عمومی خطاب ہے جو نشاندہی کرتا ہے کہ قرآن کسی قبیلے یا گروہ سے مخصوص نہیں بلکہ اس کی دعوت عام ہے اور یہ سب کو ایک یگانہ خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور ہر قسم کے شرک اور راہ توحید سے انحراف کا مقابلہ کرتا ہے۔
(۲) خلقت انسان نعمت خداوندی ہے: انسان کے جذبہ تفکر کو ابھارنے کے لئے اور اسے عبادت پروردگار کی طرف مائل کرنے کے لئے قرآن اپنی گفتگو کا آغاز تمام انسانوں کی خلقت و آفرینش سے کرتا ہے جو ایک اہم ترین نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو خدا کی قدرت، علم و حکمت اور رحمت خاص و عام کی نشانی ہے کیونکہ انسان جو عالم ہستی کا مکمل نمونہ ہے اس کی خلقت میں خدا کے غیر متناہی علم و قدرت اور اس کی وسیع نعمتیں مکمل طور پر نظر آتی ہیں۔

جو لوگ خدا کے سامنے نہیں جھکتے اور اس کی عبادت نہیں کرتے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے سے پہلے لوگوں کی خلقت میں غور نہیں کرتے وہ اس نکتے کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ اس عظیم خلقت کو گوئی اور بہری طبیعت کے عوامل سے منسوب نہیں کیا جاسکتا اور ان بے حساب و بینظیر نعمتوں کو جو انسانی جسم و جان میں نمایاں ہیں سوائے اس مبدار کے نہیں سمجھا جاسکتا جس کا علم اور قدرت لامتناہی ہے۔

اس بنا پر ذکر نعمات ایک تو خدا شناسی کے لئے دلیل ہے اور دوسرا شکر گزاری اور عبادت کے لئے محرک ہے۔
(۳) عبادت کا نتیجہ — تقویٰ و پرہیز گاری (لعلکم متقون): ہماری عبادتیں اور تسبیحات خدا کے جاہ و جلال میں اضافے کا باعث نہیں اسی طرح ان کا ترک کرنا اس کے مقام کی عظمت میں کمی کا باعث نہیں۔ یہ عبادت تو ”تقویٰ“ کا سبق حاصل کرنے کے لئے تربیتی کلاس ہیں اور تقویٰ وہی — احساس ذمہ داری اور انسان کے جذبہ باطن کا نام ہے جو انسان کی قیمت کا معیار اور مقام شخصیت کا میزان و ترازو ہے۔

(۴) الذین من قبلکم: یہ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم بتوں کی پرستش میں اپنے آباد و اجداد کی سنت سے استدلال کرو تو خدا جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے وہی تمہارے آباد و اجداد کا مالک پروردگار ہے۔ اس بنا پر بتوں کی پرستش تمہاری طرف سے ہو چاہے ان کی طرف سے کجروی کے سوا کچھ نہیں۔

نعمت آسمان و زمین

زیر نظر دوسری آیت میں خدا کی عظیم نعمتوں کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے لئے شکر گزاری کا سبب ہو سکتا ہے۔

پہلے زمین کی پیدائش کے بارے میں گفتگو ہے کہتا ہے ”وہی خدا جس نے زمین کو تمہارے لئے آرام دہ بچھونا قرار دیا“ الذی جعل لکم الارض فراشا یہ رہوار جس نے تمہیں اپنی پشت پر سوار کر رکھا ہے، اس فضا میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی مختلف حرکات جاری رکھے ہوئے ہے جب کہ اس سے تمہارے وجود میں کوئی حرکت و لرزش پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اس کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے اس زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے تمہیں حرکت اور استراحت، گھر اور اشیاء، بارخ اور کھیتی اور قسم قسم کے وسائل زندگی میسر ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ زمین کی کشش ثقل بھی ایک نعمت ہے اگر یہ نہ ہو تو چشم زدن میں ہم سب اور ہماری

زندگی کے سب وسائل زمین کی دورانی حرکت کے نتیجے میں فضا میں جا پڑیں اور سرگرداں پھرتے رہیں۔
زمین بچھوٹا ہے : زمین کو بستر استراحت سے تعبیر کیا گیا ہے یہ کس قدر خوبصورت تعبیر ہے۔ بستر میں نہ صرف الطینان
آسودگی خاطر اور استراحت کا مفہوم پہنچا ہے بلکہ گرم و نرم ہونا اور حد اعتدال میں رہنے کے معنی بھی اس میں پوشیدہ ہیں۔
یہ بات قابل غور ہے کہ عالم تشیع کے چوتھے پیشوا امام سجاد علی ابن الحسین نے اپنے ایک بہترین بیان میں اس آیت کی تفسیر
میں اس حقیقت کی تشریح فرمائی ہے :-

جعلها ملائمة لطباعكم موافقة لاجسامكم ولجعلها شديد الحمى والحرارة فتحرقكم
ولا شديد البرد فتهدكم ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم ولا شديدة النتن
فتعطبكم ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم ولا شديدة الصلابة فتمنع عليكم في
دوركم وابنتكم وقبور موتاكم فلذا جعل الارض فراشا لكم۔

خدا نے زمین کو تمہاری طبیعت اور مزاج کے مطابق بنایا اور تمہارے جسم کی موافقت کے لئے اسے گرم اور
جلانے والی نہیں بنایا کہ اس کی حرارت سے تم جل جاؤ اور اسے زیادہ ٹھنڈا بھی پیدا نہیں کیا کہ کہیں تم منجمد
ہو جاؤ۔ اسے اس قدر معطر اور خوشبودار پیدا نہیں کیا کہ اس کی تیز خوشبو تمہارے دماغ کو تکلیف پہنچائے
اور اسے بدبودار بھی پیدا نہیں کیا کہ کہیں تمہاری ہلاکت کا ہی سبب بن جائے۔ ایسے پانی کی طرح نہیں
بنایا کہ تم اس میں غرق ہو جاؤ۔ اور اسے اتنا سخت بھی نہیں بنایا تاکہ تم اس میں گھر اور مکانات بنا سکو
اور مردوں کو (جن کا سطح زمین پر رہ جانا گونا گوں پریشانیوں کا باعث ہوتا) اس میں دفن کر سکو۔ ہاں خدا
ہی نے زمین کو تمہارے لئے ایسا بستر استراحت قرار دیا ہے یہ

پھر نعمت آسمان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے : آسمان کو تمہارے سروں پر چھت جیسا بنایا ہے (والسما وبنام)
لفظ "بنام" لفظ "علیکم" کی طرف توجہ کریں تو یہ بیان کرتا ہے کہ آسمان تمہارے سر کے اوپر بالکل چھت کی طرح بنا
ہوا ہے۔ یہی معنی زیادہ صراحت کے ساتھ قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہے :

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا

اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ (انبیاء - ۳۲)

شاید یہ تعبیر بعض ایسے افراد کے لئے عجیب و غریب ہو جو آسمان و زمین کی عمارت کی کیفیت کو آج کے علم ہیئت کی نظر سے
جانستے ہیں یعنی یہ چھت کیونکر ہے اور کہاں ہے۔ بطیموس کی فرضی ہیئت جس کے مطابق افلاک ایک دوسرے پر پیاز کے پھلکوں
کی طرح ہیں کیا یہ تعبیر اس مفہوم کو تو ہمارے دلوں میں بٹھانا نہیں چاہتی ؟
مندرجہ ذیل توضیح کی طرف توجہ کرنے سے مطلب پورے طور پر واضح ہو جاتا ہے :

لفظ "سما" قرآن میں مختلف معانی کے لئے آیا ہے جس میں مشترک قدر وہ چیز ہے جو مندرجہ بالا جہت میں ہے ان میں سے ایک معنی جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا ہے وہ وہی فضا ہے زمین ہے یعنی ہوائے متراکم کا چھلکا اور چھڑا جس نے ہر طرف سے کرۂ زمین کو چھپا یا ہوا ہے اور علماء و دانشوروں کے نظریے کے مطابق اس کی ضخامت کئی سو کلومیٹر ہے۔ اب اگر ہم اس ہولکے قشر ضخیم کے اساسی اور حیاتی نقش کے بارے میں جس نے زمین کو ہر طرف سے گھیرا اور احاطہ کیا ہوا ہے غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ چھت انسانوں کی حفاظت کے لئے کس قدر محکم اور مؤثر ہے۔ یہ مخصوص ہوائی جلد جو بلوریں چھت کی طرح ہمارے گرد احاطہ کئے ہوئے ہے۔ سورج کی حیات بخش شعاعوں کے پہنچنے سے مانع بھی نہیں اور محکم و مضبوط بھی ہے بلکہ کئی میٹر ضخیم فولادی تہوں سے زیادہ مضبوط ہے۔

اگر یہ چھت نہ ہوتی تو زمین ہمیشہ پراگندہ آسمانی پتھروں کی بارش کی زد میں رہتی اور عملی طور پر لوگوں سے راحت و اطمینان چھن جاتا لیکن یہ سخت جلد جو کئی سو کلومیٹر ہے تمام آسمانی پتھروں کو زمین کی سطح تک پہنچنے سے پہلے بلا کر نابود کر دیتی ہے اور بہت کم مقدار میں ایسے پتھر ہیں جو اس جلد کو عبور کر کے خطرے کی گھنٹی کے عنوان سے گوشہ و کنار میں آگرتے ہیں لیکن یہ قلیل تعداد اہل زمین کے اطمینان میں رخنہ انداز نہیں ہو سکتی۔

منجملہ شواہد کے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آسمان کے ایک معنی فضا ہے زمین ہے وہ حدیث ہے جو ہمارے بزرگ پیشوا امام صادق سے آسمان کے رنگ کے بارے میں منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں: اے مفضل! آسمان کے رنگ میں غور و فکر کرو کہ خدا نے اسے آبی رنگ پیدا کیا ہے جو انسانی آنکھ کے لئے سب سے زیادہ موافق ہے یہاں تک کہ اسے دیکھنا بینائی کو تقویت پہنچاتا ہے۔ آج اس چیز کو ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان کا آبی رنگ دراصل اس متراکم ہوا کا رنگ ہے جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس بنا پر اس حدیث میں آسمان سے مراد یہی فضا ہے۔

سورہ نمل کی آیہ ۷۹ میں ہے:

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَنُو السَّمَاوٰتِ

آیا وہ ان پرندوں کو نہیں دیکھتے جو وسط آسمان میں تسخیر شدہ ہیں۔

آسمان کے دوسرے معانی کے سلسلے میں اس سورت کی آیت ۲۹ میں آپ مزید صراحت سے مطالعہ کریں گے۔

اس کے بعد بارش کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے "اور آسمان سے پانی نازل کیا (و انزل من السماء ماء)

سے بہت سی کتب میں اس ہوائی جلد کی ضخامت ایک سو کلومیٹر لکھی ہوئی ہے لیکن بظاہر ان کا مقصود وہ جگہ ہے جہاں ہوا کے سلسلے (MOLE CULES) نسبتاً زیادہ نزدیک ہیں لیکن موجودہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ چند سو کلومیٹر کی ضخامت میں ہوا کے سالے پراگندہ حالت میں موجود ہیں۔

لے توحید مفضل۔

کیسا پانی — جو حیات بخش، تمام آبادیوں کا سبب اور تمام مادی نعمتوں کا جامع ہے۔ جملہ انزلنا من السماء“ دوبارہ اس حقیقت کی تاکید کرتا ہے کہ سمار سے مراد یہاں وہی — فضا کے آسانی — ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بارش بادلوں سے برستی ہے اور بادل فضائے زمین میں موجود بخارات سے پیدا ہوتے ہیں۔

امام سجاد علی ابن الحسینؑ اس آیت کے ذیل میں بارش کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں ایک جاذب نظر بیان میں ارشاد فرماتے ہیں:

”خداوند عالم بارش کو آسمان سے نازل کرتا ہے تاکہ وہ پہاڑوں کی تمام چوٹیوں، ٹیلوں اور گڑھوں غرض تمام بلند و ہموار جگہوں تک پہنچ جائے (اور سب بغیر استثناء کے سیراب ہوں) اور یہ نرم اور پے در پے اور کبھی سخت دانوں کی شکل میں اور کبھی قطرات کی صورت میں برستی ہے تاکہ پوری طرح زمین کے اندر پھیلی جائے اور زمین اس سے سیراب ہو۔ اسے سیراب کی صورت میں نہیں بھیجا کہ مبادا زمینوں، درختوں، کھیتوں اور تہار پھلوں کو بہا لیا جائے اور انہیں ویران کر دے۔“

اس کے بعد قرآن بارش کی برکت سے پیدا ہونے والے قسم قسم کے پھلوں اور ان رزنیوں کی طرف جو انسانوں کا نصیب ہیں اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ”خداوند عالم نے بارش کے سبب میوہ جات کو تمہاری رزنی کے عنوان سے زمین سے نکالا (فخرج بہ من الثمرات نذراً لکم)۔“

یہ خدائی پروگرام ایک طرف خدا کی وسیع اور پھیلی ہوئی رحمت کو جو اس کے بندوں پر ہے مشخص کرتا ہے اور دوسری طرف اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ اس نے کس طرح بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگوں کے میوے جو انسانی غذا کے لئے مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور اسی طرح دوسرے جاندار پیدا کیے جو اس کے وجود کے زندہ ترین دلائل میں سے ہیں لہذا بلا فاصلہ مزید کہتا ہے ”جب ایسا ہی ہے تو پھر خدا کے شریک نہ بناؤ، جب کہ تمہیں معلوم ہے (فلا تجعلوا للہ انداداً وانتم تعلمون)۔ تم سب جانتے ہو کہ ان بتوں اور خود ساختہ شرکار نے تمہیں پیدا نہیں کیا اور نہ یہ رزنی دیتے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی کم ترین نعمت بھی ان کی طرف سے نہیں پس کس طرح انہیں خدا کا شبیہ و نظیر قرار دیتے ہو۔“

”انداد“ جمع ہے ”ند“ (بروزن ”مند“) کی۔ اس کے معنی ہیں شریک شبیہ۔ ظاہر ہے کہ یہ شباهت و شرکت بت پرستوں کے گمان میں تھی نہ یہ کہ اس کی کوئی حقیقت و واقعیت ہے یا زیادہ دقیق تعبیر کی بنا پر جیسے راعب نے مفردات میں کہا ہے ”ند“ و ”ندید“ وہ چیز ہے جو گورنرات میں کسی دوسری چیز کی شریک اور شبیہ ہو اسی بنا پر ایک خاص قسم کی شباهت کے لئے یہ

۱۔ تفسیر نزل الثقلین جلد اول، ص ۲۱ کے مطابق حدیث کی عبارت اس طرح ہے:

ينزلہ من اعلى لیبلغ قتل جبالکم و تلالکم و حفنا بکم و ادھادکم ثم فرقہ مذاذاً و ابلاً و حطلاً لتشفہ ارضکم

و لہو یجعل ذلک المطر ثانیاً لا ملیکم قطعاً و احاداً فیفسد ارضیکم و اشجارکم و دھار و عو و دھارکم

لفظ بولا جاتا ہے یعنی گوہر ذات میں ایک بیسا ہونا۔

بت پرستی مختلف شکلوں میں

یہاں اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ خدا کا شریک قرار دینا یہی نہیں کہ پتھر اور لکڑی کے بت بنائے جائیں یا اس سے بڑھ کر انسان کو مثلاً مسیح کو تین میں سے ایک خدا سمجھا جائے بلکہ اس کے وسیع تر معنی ہیں جو زیادہ مخفی اور پنہاں صورتوں پر بھی مشتمل ہیں کلیہ وقاعدہ یہ ہے کہ زندگی میں جس چیز کو بھی خدا کے ساتھ ساتھ بٹھ کر سمجھا جائے۔ وہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اس موقع پر ابن عباس کی ایک عجیب تفسیر ہے وہ کہتے ہیں:

الانداد هو الشراك الخفی من دہیب النمل علی صفاة سوداء فی ظلمة اللیل وهو ان یقول واللہ حیاتک یا فلان وحیاتی.... ویقول لولا کلیہ ہذا الا تانا اللصوص الباریحۃ.... وقول الرجل لصاحبہ ما شاء اللہ وشئت ہذا اکلہ بے شریک یعنی — انداد وہی شرک ہے جو کبھی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر ایک چیونٹی کی حرکت سے زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ انسان کا یہ کہنا کہ خدا کی قسم اور تیری جان کی قسم، یا خدا کی قسم اور مجھے میری جان کی قسم (یعنی خدا اور دوست کی جان یا خدا اور اپنی جان کو ایک ہی لائن میں قرار دینا) یا توں کہنا کہ اگر یہ کتیا کل رات نہ ہوتی تو چور آگئے تھے لہذا چوروں سے نجات دلانے والی یہ کتیا ہے) یا پھر اپنے دوست سے کہے کہ جو کچھ خدا چاہے اور تم پسند کرو — ان سب میں شرک کی بوہے ہے۔

ایک حدیث میں ہے:

ایک شخص نے نبی اکرم کے سامنے یہ جملہ کہا:

”ما شاء اللہ وشئت“ (جو کچھ خدا چاہے اور آپ چاہتے ہیں)

آنحضرت نے فرمایا:

”اجعلتنی اللہ ندًا“ (کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک و ردیف قرار دیا)۔

عام لوگ روزانہ ایسی بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں مثلاً ”پہلے خدا پھر تم“ یا ”اور کیجئے کہ ایک کامل مومن خدا انسان کے لئے

یہ تعبیرات بھی مناسب نہیں ہیں۔

سورہ یوسف کی آیت ۱۰۶ — وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کی تفسیر کے ذیل میں امام صدوق

سے ایک روایت ہے، آپ نے (شرک خفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا:

جیسے ایک انسان دوسرے سے کہتا ہے اگر تو نہ ہوتا تو میں نابود ہو جاتا یا میری زندگی تباہ

ہو جاتی ہے

اس کی مزید وضاحت اسی تفسیر میں سورہ یوسف، آیہ ۱۰۶ کے ذیل میں ملاحظہ کیجئے۔

۲۳۔ وَلَا اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ ۙ
وَاَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝
۲۴۔ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاْتَقُوا النَّارَ الَّتِي وُقُوْدُهَا النَّاسُ وَ
الْحِجَارَةُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ۝

ترجمہ

۲۳۔ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے (پیغمبر) پر نازل کی ہے کوئی شک و شبہ ہے تو (کم از کم) ایک سورہ اس کی مثل لے آؤ اور خدا کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی اس کام کی دعوت دو، اگر تم سچے ہو۔
۲۴۔ اگر یہ کام تم نے نہ کیا اور کبھی کر بھی نہ سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسانوں کے بدن اور پتھر ہیں یہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

تفسیر

قرآن ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے

گذشتہ آیات کا موضوع سن کفر و نفاق ہے۔ کفر و نفاق کبھی نبوت اور اعجاز پیغمبر کے عدم اور اک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا زیر بحث آیات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ انکشت قرآن پر رکھ دی گئی ہے جو ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ یہ اس لئے کہ رسول اسلام کی رسالت کے بارے میں ہر قسم کا شک و شبہ دور ہو سکے۔
قرآن کہتا ہے: ”اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کوئی شک و شبہ ہے تو ایک سورت

ہی اس بیسی لے آؤ" ان کنتو فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله" مقابلے کی دعوت اور چیلنج کو تقبی ہونا چاہیے اور دشمن کو پوری طرح تحریک پیدا کرنی چاہیے۔ اور اصطلاحاً غیرت دلائی چاہئے تاکہ وہ پوری طاقت استعمال کر سکے، اس طرح جب عجز و ناتوانی ثابت ہو جائے گی تو وہ مسلم طور پر جان لے گا کہ جس چیز کے وہ مد مقابل ہے وہ کارِ بشر نہیں بلکہ خدائی کام ہے لہذا بعد والی آیت میں مختلف تعبیروں سے اسے بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے "اگر تم اس کام کو انجام نہ دے سکتے آؤ ہرگز نہ دے سکو گے لہذا اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن بے ایمان آدمیوں کے بدن اور پتھروں میں (فان لہم تفعولوا ولن تفعولوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة) یعنی آگ ابھی سے کافروں کے لئے تیار ہے اور اس میں تاخیر نہ ہوگی (اعدت للکافرین)۔

"وقود" کے معنی ہیں وہ چیز جسے آگ پکڑ لے یعنی وہ مادہ جو جلنے کے قابل ہے جیسے لکڑیاں۔ اس سے مراد وہ چیز نہیں جس سے آگ نکلے مثلاً ماچس یا وہ خاص پتھر جن سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ "ججاءة" سے مراد وہیں جنہیں پتھر سے بنایا گیا تھا اور سورة انبیاء کی آیت ۸۹ کو اس کا شاہد قرار دیتا ہے:

اَنكحُوا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ

تم اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہیں۔

ایک اور گروہ کہتا ہے کہ "ججاءة" سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جن کی حرارت دوسرے پتھروں سے زیادہ ہے۔ لیکن بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس تعبیر کا مقصد جہنم کی شدتِ حرارت کی طرف متوجہ کرنا ہے یعنی اس میں ایسی حرارت و تپش ہوگی جو پتھروں اور انسانوں کو بھی شعلہ در کر دے گی۔

گذشتہ آیات کے پیش نظر جو بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ جہنم کی آگ خود انسانوں اور پتھروں کے اندر سے نکلے گی اور یہ حقیقت آج ثابت ہو چکی ہے کہ جسموں کے اندر ایک عظیم آگ چھپی ہوئی ہے (دوسرے لفظوں میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو آگ میں تبدیل ہو سکتی ہیں) یہ مفہوم سمجھنا مشکل نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس جلانے والی آگ کو اس دنیا کی عمومی آگ

لے بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ ضمیر مثلاً رسول اکرم کے بارے میں ہے جنہیں قبل کے جلے میں "عبدنا" سے یاد کیا گیا یعنی اگر اس وحی آسمانی کے حقیقی ہونے میں شبہ نہ ہو تو کوئی شخص محمدؐ میا پیش کر دے جس نے بالکل تعلیم حاصل نہ کی ہو اور نہ خط و کتابت سیکھی ہو جو ایسا کلام پیش کر سکے۔ لیکن یہ احتمال بعید نظر

آتا ہے کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ یوں آیا ہے:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ (طورہ ۳۲)

ایک اور مقام پر ہے:

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ (رہن ۳۸)

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ "مثلاً" قرآن کے لئے ہے پیغمبر کے لئے نہیں۔

کی طرح سمجھا جائے۔

سورہ ہمزہ آیہ ۷۶ میں ہے:
نَادِ اللَّهَ الْوَقْدَةَ ۚ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْآبِدَةِ ۝

خدا کی بلانے والی آگ جس کا سرچشمہ دل ہیں اور جو اندر سے باہر کی طرف سرایت کرتی ہے (اس جہان کی آگ کے برعکس جو باہر سے اندر تک پہنچتی ہے)۔

چند اہم نکات

(۱) انبیاء کے لئے معجزے کی ضرورت: ہم جانتے ہیں کہ نبوت و رسالت ایک عظیم ترین منصب ہے جو پاک لوگوں کے ایک گروہ کو عطا ہوا ہے کیونکہ دوسرے منصب مقام جموں پر چکرانی کرتے ہیں لیکن نبوت وہ منصب ہے جو معاشرے کی روح اور دل پر حکومت کرتا ہے۔ جھوٹے مدعی اور بہت سے بڑے افراد اس کی رفعت و سر بلندی کے ہی پیش نظر اس منصب کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس سے غلط مفاد اٹھاتے ہیں۔

لوگ یا تو ہر مدعی کے دعویٰ کو قبول کر لیں یا سب کی دعوت کو رد کر دیں۔ سب کو قبول کر لیں تو واضح ہے کہ کس قدر ہرج و مرج لازم آئے گا اور دین خدا کی کیا صحت بنے گی اور اگر کسی کو بھی قبول نہ کریں تو اس کا نتیجہ بھی گمراہی اور پسماندگی ہے اس بنا پر جس دلیل کی رو سے انبیاء کا وجود ضروری ہے اسی دلیل کی روشنی میں سچے انبیاء کے پاس ایسی نشانی ہونی چاہیے جو جھوٹے مدعیوں سے انہیں ممتاز قرار دے اور وہ ان کی حقانیت کی سند ہو۔

اس اصل کی بنا پر ضروری ہے کہ نبی معجزہ لے کر آئے جو اس کی رسالت کی صداقت کا شاہد ہو سکے اور جیسا کہ لفظ معجزہ سے واضح ہے نبی خارق العادۃ اعمال (وہ کام جو عموماً نہ ہوئے ہوں) انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو جن کی انجام دہی سے دوسرے لوگ عاجز ہوں۔

نبی جو صاحب معجزہ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو مقابلہ مثل کی دعوت دے (یعنی کہے کہ ایسا کام تم بھی کر دکھائی اور وہ اپنی گفتار کی سچائی کی علامت و نشانی کو اپنا معجزہ قرار دے تاکہ اگر دوسرے بھی ویسا کام کر سکتے ہیں تو بجا لائیں اس کام کو اصطلاح میں تحدی (چیلنج) کہتے ہیں۔

قرآن رسول اسلام کا دائمی معجزہ

جو معجزات اور خارق عادات پیغمبر اسلام سے صادر ہوئے قرآن ان میں سے آپ کی حقانیت کی بلند ترین اور زندہ سند ہے۔ قرآن انکار بشر سے بلند تر کتاب ہے کوئی اب تک ایسی کتاب نہیں لاسکا۔ یہ ایک عظیم آسمانی معجزہ ہے۔ قرآن پیغمبر اسلام کی حقانیت کی زندہ سند ہے اور آپ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کی علت یہ ہے۔ قرآن ایک بولنے والا ابدی، عالمگیر اور روحانی معجزہ ہے۔

گذشتہ انبیاء کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے معجزات کے ساتھ ہوں اور ان کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لئے مخالفین کو مقابلہ

مثال کی دعوت دیں۔ درحقیقت ان کے معجزات کی اپنی کوئی زبان نہ تھی بلکہ انبیاء کی گفتار ان کی تکمیل کرتی تھی۔ یہی بات قرآن کے علاوہ پیغمبر اسلام کے دیگر معجزات پر بھی صادق آتی ہے۔

لیکن قرآن ایک بولنے والا معجزہ ہے وہ تعارف کرنے والے کا محتاج نہیں۔ وہ خود اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور مخالفین کو مقابلے کے لئے پکارتا ہے۔ انہیں مغلوب کرتا ہے اور خود میدانِ مقابلہ سے کامیابی کے ساتھ نکلتا ہے لہذا وفات نبیؐ کو کئی صدیاں بیت گئیں مگر قرآن آپؐ کے زمانہ نبیات کی طرح آج بھی اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ قرآن خود دین بھی ہے اور معجزہ بھی۔ قانون بھی ہے اور سندِ قانون بھی۔ قرآن زمان و مکان کی سرحد سے مافوق ہے۔

گذشتہ انبیاء کے معجزات بلکہ قرآن کے علاوہ آنحضرتؐ کے دیگر معجزات بھی معین و مشخص زمان و مکان اور مخصوص افراد کے سامنے ظہور پذیر ہوتے تھے۔ مثلاً حضرت مریمؑ کے نومولود بچے کی گفتگو، مردوں کو زندہ کرنا اور حضرت یحییٰؑ کے ایسے دوسرے معجزات مخصوص زمان و مکان اور معین اشخاص کے لئے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو امور زمان و مکان کے رنگ سے ہم آہنگ ہوں گے وہ اس زمان و مکان سے جتنا دور ہوں گے ان کے رنگ روپ میں کمی واقع ہوگی اور یہ چیز امور زمانی کے خواص میں سے ہے۔ لیکن قرآن کسی خاص زمان و مکان سے وابستہ نہیں۔ یہ جس طرح اور جس حالت میں چودہ سو سال قبل حجاز کے تاریک محول میں جلوہ گر تھا اسی طرح آج بھی ہم پر صوفشاں ہے بلکہ رفتارِ زمانہ اور علم و دانش کی پیش رفت کی وجہ سے ہم میں اس کی استعداد بڑھ گئی ہے کہ دورِ حاضر کے لوگوں کے لئے اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ یہ واضح ہے کہ جس پر اپنے زمان و مکان کا رنگ نہ ہو وہ بعد تک اور سارے جہان تک رسائی حاصل کر سکے گا اور یہ ہے بھی واضح کہ ایک عالمی دین کے لئے ضروری ہے کہ وہ عالمی و ابدی سندِ حقانیت رکھتا ہو۔

قرآن روحانی کیوں ہے؟

گذشتہ انبیاء سے جو خارق عادت امور ان کی گفتار کے سچے گواہ کے طور پر دیکھنے میں آتے تھے وہ عموماً جسمانی پہلو رکھتے تھے۔ ناقابل علاج بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، نوزائیدہ بچے کا گہوارے میں باتیں کرنا وغیرہ سب جسمانی پہلو رکھتے تھے اور انسان کی آنکھ اور کان کو مسح کرتے تھے لیکن قرآنی الفاظ جو انہی عام حروف و کلمات سے مرکب ہیں انسان کے دل و جان کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، انسان کی روح انہیں عجیب و غریب سمجھتے ہوئے ان کے لئے احساساتِ تحسین سے معمور ہو جاتی ہے اور افکار و عقول ان کی تعظیم پر مجبور نظر آتی ہیں۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو صرف انسانی اذہان، افکار اور ارواح سے سرور کار رکھتا ہے۔ جسمانی معجزات پر ایسے معجزے کی برتری کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔

کیا قرآن نے مقابلے کے لئے چیلنج کیا ہے؟

قرآن نے چند ایک سورتوں میں اپنی مثل لانے کے لئے چیلنج کیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں حسب ذیل ہیں:

(۱) سورہ اسراء آیہ ۸۸ (یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی) میں ہے:

قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانُوا بِبَعْضِ مَا لَيْعُنَ ظَاهِرِينَ

کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں تاکہ قرآن جیسی کتاب لے آئیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے اگرچہ
خوب ہم فکر و ہم کار بھی ہو جائیں۔

(ii) سورہ ہود (یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی) کی آیات ۱۳ اور ۱۴ میں یوں ہے :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَنْزَلُ بِعِلْمِ اللَّهِ

کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات خدا پر افتراء ہیں کہہ دے کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو ایسی دس سورتیں گھڑ کے لے
آؤ اور بدوین خدا جسے مدد کی دعوت دے سکتے ہو دے لو۔ اور اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا
تو جان لو کہ یہ آیات خدا کی طرف سے ہیں۔

(iii) سورہ یونس (جو مکہ میں نازل ہوئی) کی آیت ۳۸ میں اس طرح ہے :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ

کیا وہ کہتے ہیں کہ خدا پر افتراء باندھا گیا ہے آپ کہیے کہ اس جیسی ایک سورت لا دکھاؤ اور خدا کے علاوہ
ہر کسی کو مدد کے لئے طلب کر لو اگر تم سچے ہو۔

(iv) چوتھی مثال یہی زیر بحث آیت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔

جیسا کہ واضح ہے کہ قرآن صراحت اور بے نظیر قاطعیت اور یقین کے ساتھ مقابلے کی دعوت دے رہا ہے ایسی صراحت

وقاطعیت جو حقانیت کی زندہ نشانی ہے۔

قرآن نے بہت قاطع اور صریح بیان کے ساتھ تمام جہانوں اور تمام ان انسانوں کو مقابلہ بمثل کی دعوت دی ہے جو قرآن
کے مبداء جہان آفرینش کے ساتھ ربط میں شک رکھتے ہیں صرف دعوت ہی نہیں دی بلکہ مقابلے کا شوق دلایا ہے اور اس
کے لئے تحریک پیدا کی ہے اور ان آیات میں ایسے الفاظ صرف کئے ہیں جو ان کی غیرت کو ابھارتے ہیں۔ مثلاً :

”إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“

اگر تم سچے ہو۔

”فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ“

ایسی دس سورتیں گھڑ لاؤ۔

”قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“

اگر سچے ہو تو ایسی ایک سورت ہی بنا لاؤ۔

”وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ“

بدن خدا جسے چاہو دعوت دو۔

”قُلْ لَنْ أَجْمَعَ الْأَنْسَ وَالْجِنَّ“

اگر تم جن وانس بھی ایک کر لو۔

”لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ“

اس کی مثل نہیں لاسکتے۔

”فَانْفُتِلُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ“

اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن (گنہ گار) لوگوں کے بدن اور پتھر ہیں۔

”فَان لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا“

اگر اس کی مثل نہ لائے اور نہ ہی تم لاسکتے ہو۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف ادبی یا مذہبی مقابلہ نہ تھا بلکہ ایک سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی مقابلہ تھا تمام چیزیں یہاں تک کہ خود ان کے وجود کی بقا کا انحصار بھی اس مقابلے میں کامیابی پر تھا۔ بالفاظ دیگر ایک مکمل مقابلہ تھا جو ان کی زندگی اور موت کی راہ اور سر نوشت کو روشن کر دیتا۔ اگر کامیاب ہو جاتے تو سب کچھ ان کے پاس ہوتا اور اگر مغلوب ہو جاتے تو اپنی بھی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے اس سب کے باوجود تحریک و تشویق کا یہ عالم ہے۔

اس کے باوصف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک دیے اور اس کا مثل نہ لاسکے تو قرآن کا معجزہ ہونا زیادہ واضح اور روشن تر ہو جاتا ہے۔

قابل توجہ امر یہ ہے کہ یہ آیات کسی خاص زمانے یا جگہ سے مخصوص نہیں بلکہ تمام جہانوں اور تمام علمی مراکز کو مقابلے کی دعوت دے رہی ہیں اور کسی قسم کا استثناء نہیں ہے اور یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔

یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن کی مثل نہ لائی جاسکی؟ — تاریخ اسلام پر غور کرنے سے اس سوال کا خواب واضح ہو جاتا ہے کیونکہ اسلامی ممالک کے اندر رسول اکرمؐ کے زمانے میں اور آپؐ کے بعد یہاں تک کہ خود مکہ اور مدینہ میں کٹر اور متعصب عیسائی اور یہودی بستے تھے جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لئے ہر موقع کو غنیمت جانتے تھے۔ خود مسلمانوں میں بھی ایک ”مسلمان نما“ گروہ موجود تھا قرآن نے ان کا نام منافق رکھا ہے ان کے ذمے مسلمانوں کے جاسوس کا رول ادا کرنا تھا جیسے ابو عامر راہب اور مدینہ میں اس کے منافق ساتھی جن کے بادشاہ روم سے مخصوص روابط کا تاریخ میں تذکرہ موجود ہے۔ مدینہ میں مسجد ضرار انہی لوگوں نے بنائی تھی جہاں سے وہ عجیب سازش و جوہد پذیر ہوئی جس کا قرآن نے سورہ قمر میں ذکر کیا ہے یہ طے شدہ بات کہ منافقین کا یہ گروہ اور وہ متعصب اور کٹر دشمن گہری نظر سے مسلمانوں کے حالات کی ناک میں رہتے تھے اور ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے نقصان کا باعث ہوتی اسے خوش آمدید کہتے تھے۔

اگر ان لوگوں کو اس قسم کی کتاب مل جاتی تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے اس کی ہر ممکن نشر و شاعت کرتے یا

کم از کم اسکی حفاظت و نگہداشت کی کوشش کرتے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ افراد جن کے متعلق نہایت کم احتمال بھی ہے کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے ان کے نام ریکارڈ کئے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:

عبداللہ بن مقفع: اس نے اسی مقصد کے لئے کتاب "الدرة الیتمیة" تصنیف کی۔ کتاب ابھی موجود ہے اور کئی مرتبہ طبع ہو چکی ہے اس کتاب میں اس بات کا چھوٹے سے چھوٹا اشارہ بھی نہیں کہ یہ قرآن کے مقابلے میں لکھی گئی ہے اس کے باوجود ہم نہیں جانتے کہ اس کی طرف یہ نسبت کیوں دی گئی ہے۔

مثنبی احمد بن حسین کوفی: یہ شاعر تھا۔ اس کا نام بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا جب کہ بہت سے قرائن نشانہ ہی کرتے ہیں کہ گھریلو ناکامیوں اور جاہ طلبی کی خواہش کے پیش نظر اس نے بلند پروازی کا یہ پردہ گرام بنایا تھا۔

ابوالعلائی معری: اس کا نام بھی اس امر میں داخل ہے اگرچہ اسلام کے بارے میں اس سے منسوب سخت باتیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن وہ قرآن کے مقابلے کا ارادہ کبھی بھی نہ رکھتا تھا بلکہ اس نے قرآن کی عظمت کے متعلق بہت عمدہ جملے کہے ہیں جن میں بعض کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔

مسئلہ کذاب: یہ پیامہ کارہنے والا تھا اور یقیناً ان اشخاص میں سے ہے جو قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور بقول اس کے کچھ آیات لایا جن میں تفریح طبع کا پہلو زیادہ ہے حرج نہیں کہ ان میں سے چند جملے ہم یہاں نقل کر دیں:

(۱) سورة الذاریات کے مقابلے میں اس نے یہ جملے پیش کئے:

والمبذرات بذراً والحامصات حصداً والذاریات قمعاً والطاحنات طمعنا والعاجنات

عجنا والغابزات خبزاً والشاردات شرداً واللاقمات لقماً اهالة وسمناً

یعنی — قسم ہے کسانوں کی — قسم ہے بیج ڈالنے والوں کی اور قسم ہے گھاس کو گندم سے جدا کرنے والوں

کی اور قسم ہے گندم کو گھاس سے الگ کرنے والوں کی۔ قسم ہے آٹا گوندھنے والیوں کی اور قسم ہے روٹی

پکانے والوں کی اور قسم ہے شریذ بنانے والوں کی اور قسم ہے ان کی جو چرب وزم لقمہ اٹھاتے ہیں۔

(۲) یا ضفدع بنت ضفدع نعتی ما تنقین نصفك فی الماء ونصفك فی الطین لایامد مکدرین

ولا الشارب تمنعین

یعنی — اے مینڈک! مینڈک کی بیٹی! جتنا چاہتی ہے آواز نکال تیرا آدھا حصہ پانی میں ہے اور آدھا

کیچڑ میں۔ پانی کو گندلا کرتی ہے اور نہ کسی کو پینے سے روکتی ہے۔

لے اہماز القرآن رافعی

لے قرآن و آخرین پیامبر

یہاں ضروری ہے کہ چند جملے بڑے لوگوں کے — یہاں تک کہ جو قرآن کا مقابلہ کرنے میں متہم ہیں نقل کئے جائیں تاکہ عظمت قرآن ظاہر ہو۔

ابوالعلای معمری: یہ قرآن کا مقابلہ کرنے میں متہم ہے، کہتا ہے:

میری بات تمام لوگوں میں چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم مورد اتفاق ہے کہ وہ کتاب جو محمد (۳) لے کر آیا ہے اس نے اپنے مقابلے میں عقلوں کو مغلوب کر دیا ہے اور آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لاسکا۔ اس کا طرز اسلوب عربوں کے معمول کے اسلوبوں خطابہ، رجز، شعر اور کافہوں کے مبیع کسی سے بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ اس کتاب میں اس قدر امتیاز اور کشش ہے کہ اگر اس کی ایک آیت کسی دوسرے کے کلمات میں موجود ہو تو شب تاریک میں چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن ہوگی۔

ولید بن مغیرہ مخزومی: یہ ایسا شخص ہے جو حسن تدبیر کے باعث عربوں میں شہرت رکھتا تھا:۔ زمانہ جاہلیت میں علی مشکلات کے لئے اس کے فکر و تدبیر سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ اسی لئے اسے ”ریحانہ قریش“ (قریش کا گلہستہ) کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب اس نے نبی کریم سے سورہ غافر کی چند ابتدائی آیات سیں تو نبی مخزوم کی ایک محفل میں آیا اور کہنے لگا: ”خدا کی قسم میں نے محمد (۲) سے ایسی گفتگو سنی ہے جو کلام انسان سے شبابہت رکھتی ہے نہ جنوں کی گفتگو ہے۔“

اس نے مزید کہا:

وان له لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وان اعلاه لسفروان اسفله لمغدق، وانه يعلو ولا يعلى عليه۔

اس کی گفتگو میں خاص مٹھاس اور حسن ہے۔ اس کا اوپر کا حصہ (بار آور درختوں کی شاخوں کی طرح) پھلدار سے اور نیچے کا حصہ (پرانے درختوں کی جڑوں کی طرح) مضبوط بنیاد پر استوار ہے۔ یہ ایسی گفتگو ہے جو ہر ایک پر غالب ہے اور کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا۔

کارلائل: یہ انگلستان کا مشہور مورخ اور محقق ہے جو قرآن کے بارے میں کہتا ہے:

”اگر اس مقدس کتاب پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ برجستہ حقائق اور وجود کے اسرار و خصائص نے اس کے جوہر دار مضامین میں ایسے پرورش پائی ہے جس سے قرآن کی عظمت و حقیقت و وضاحت سے نمایاں ہوتی ہے یہ خود ایک ایسی خوبی ہے جو صرف قرآن سے مخصوص ہے اور کسی دوسری علمی، سیاسی اور اقتصادی کتاب میں نہیں دیکھی جاسکتی۔ یقیناً بعض کتابیں ایسی ہیں جن کا مطالعہ ذہن انسانی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے لیکن ان کا قرآن سے کبھی موازنہ نہیں کیا جاسکتا اس بنا پر کہنا چاہیے کہ قرآن کی ابتدائی خوبیاں

اور بنیادی دستاویزات جن کا تعلق حقیقت، پاکیزہ احساسات، برجستہ عنوانات اور اس کے اہم مسائل و مضامین سے ہے ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ وہ فضائل جو تکمیل انسانیت اور سعادت بشری کا باعث ہیں اس میں ان کی انتہا ہے اور قرآن وضاحت سے ان فضائل کی نشاندہی کرتا ہے۔^۱

جان ڈیون پورٹ : یہ کتاب "مذہب تقصیر پر پیش گاہ محمد و قرآن" کا مصنف ہے۔ قرآن کے بارے میں لکھتا ہے:

"قرآن نقائص سے اس قدر متبرک و منزہ ہے کہ چھوٹی سی جھوٹی تصبیح اور اصلاح کا بھی محتاج نہیں۔ ممکن ہے کہ انسان اسے اول سے آخر تک پڑھتا جائے اور معمولی سی ملائت و افسردگی بھی محسوس نہ کرے۔"

اس کے بعد مزید لکھتا ہے:

"سب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان اور عرب کے سب سے زیادہ نجیب اور ادیب قبیلے قریش کے لب و لہجے میں نازل ہوا اور یہ روشن ترین صورتوں اور محکم ترین تشبیہات سے معمور ہے۔"

گوٹے : یہ آلمانی شاعر اور عالم ہے، کہتا ہے:

"قرآن ایسی کتاب ہے کہ ابتداء میں قاری اس کی وزنی عبارت کی وجہ سے روگردانی کرنے لگتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی کشش کا فریقہ ہو جاتا ہے اور پھر بے اختیار اس کی متعدد خوبیوں کا عاشق ہو جاتا ہے۔"

یہی گوٹے ایک اور جگہ لکھتا ہے:

"سالہا سال تک خدا سے نا آشنا پوپ ہمیں قرآن اور اس کے لانے والے محمد کی عظمت سے دور رکھے رہے مگر علم و دانش کی شاہراہ پر جتنا ہم نے قدم آگے بڑھایا جہالت و تعصب کے نار واپر دے بیٹھے گئے اور بہت جلد اس کتاب نے جس کی تعریف و توصیف نہیں ہو سکتی دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے اور اس نے دنیا کے علم و دانش پر گہرا اثر کیا ہے اور آخر کار یہ کتاب دنیا بھر کے لوگوں کے ذکار کا محور قرار پائے گی۔"

مزید لکھتا ہے:

"ہم ابتداء میں قرآن سے روگردان تھے لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اس کتاب نے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور ہمیں حیران کر دیا یہاں تک کہ اس کے اصول اور عظیم علمی قوانین کے سامنے ہم نے تسلیم خم کر دیا۔"

۱۔ "سازمانہائے تمدن امپریٹری اسلام"

۲۔ "مقدمہ کتاب" "مذہب تقصیر پر پیش گاہ محمد و قرآن" (یہ اصل کتاب کے فہرستہ کا حالہ ہے۔ مترجم)

۳۔ "مذہب تقصیر پر پیش گاہ محمد و قرآن"

دل ڈیوران : یہ ایک مشہور مؤرخ ہے، لکھتا ہے :
 ”قرآن نے مسلمانوں میں اس طرح کی عزت نفس، عدالت اور تقویٰ پیدا کیا ہے جس کی نظیر و مثال دنیا کے دوسرے ممالک میں نہیں ملتی“

ٹرول لا بوم : یہ ایک فرانسیسی مفکر ہے۔ اپنی کتاب ”تفصیل الآیات“ میں کہتا ہے :
 ”دنیا نے علم و دانش مسلمانوں سے لی ہے اور مسلمانوں نے یہ علوم اس قرآن سے لئے ہیں جو علم و دانش کا دریا ہے اور اس سے عالم بشریت کے لئے کئی نہریں جاری ہوئی ہیں“

وینورٹ : یہ ایک اور مستشرق ہے، لکھتا ہے :
 ضروری ہے کہ ہم اعتراف کر لیں کہ علوم طبیعی و فنی اور فلسفہ و ریاضیات جو یورپ میں رواج پذیر ہیں زیادہ تعلیمات قرآن کی برکت سے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کے مقروض ہیں بلکہ اس لحاظ سے یورپ ایک اسلامی شہر ہے۔“

ڈاکٹر مسٹر لورا واکسیا گلیری : یہ ٹائل یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں۔ ”پیش رفت سریح اسلام“ میں لکھتی ہیں :
 ”اسلام کی کتاب آسمانی اعجاز کا ایک نمونہ ہے..... قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ قرآن کے اسلوب اور طرز کا نمونہ گذشتہ ادبیات میں نہیں پایا جاتا اور یہ طرز روح انسانی میں جو تاثر پیدا کرتی ہے وہ اس کے امتیازات اور بلندیوں سے پیدا ہوتی ہے کس طرح ممکن ہے کہ یہ اعجاز آمیز کتاب محمدؐ کی خود ساختہ ہو جب کہ وہ ایک ایسا عرب تھا جس نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہمیں اس کتاب میں علوم کے خزینے اور ذخیرے نظر آتے ہیں جو نہایت ہوش مند اشخاص، بزرگ ترین فلاسفہ اور قوی ترین سیاست دان اور قانون دان لوگوں کی استعداد اور ظرفیت سے بلند ہیں اسی بنا پر قرآن کسی تعلیم یافتہ مفکر و عالم کا کلام نہیں ہو سکتا۔“

۲۵۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتَوَابُهُمْ مُتَشَابِهَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَنْجَارٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

لہ قرآن برفراز اعمار بحوالہ المعجزة الخالدة۔

لہ پیش رفت سریح اسلام۔ (یہ بھی اصل کتاب کے فارسی ترجمے کا حوالہ ہے۔ مترجم)

ایمان لانے والوں اور نیک عمل بجالانے والوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لئے بہشت کے باغات ہیں جہاں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان میں سے پھل دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو پہلے بھی میں دیا گیا تھا (لیکن یہ اس سے کس قدر بہتر ہے) اور جو پھل ان کو پیش کئے جائیں گے (خوبی و زیبائی میں) یکساں ہیں اور ان کے لئے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

تفسیر

بہشت کی نعمات کی خصوصیات

چونکہ گذشتہ بحث کی آخری آیت میں کفار اور منکرین قرآن کو دردناک عذاب کی تہدید کی گئی ہے لہذا زیر نظر آیت میں مومنین کی سرنوشت کا تذکرہ ہے تاکہ قرآن کے روش اور طریقے کے مطابق دونوں کے درمقابل ہونے سے حقیقت زیادہ روشن ہوتی رہے۔

پہلے کہتا ہے کہ ان افراد کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے ہیں بشارت دے دو کہ ان کے لئے بہشت کے باغ ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)۔

ہم بانستے ہیں کہ وہ باغات جہاں ہمیشہ پانی نہیں ہوتا بلکہ باہر سے پانی لا کر انہیں سیراب کیا جاتا ہے ان میں زیادہ طراوت نہیں ہوتی۔ تروتازگی تو اس باغ میں ہوتی ہے جس کے لئے پانی کا اپنا انتظام ہو اور وہ پانی اس سے کبھی منقطع نہ ہوتا ہو، ایسے باغ کو خشک سالی اور پانی کی کمی کا خطرہ نہیں ہوتا اور بہشت کے باغات اسی طرح کے ہیں۔

اس کے بعد ان باغوں کے گوناگوں پھلوں کے بارے میں کہتا ہے ہر زمانے میں ان باغوں کے پھل انہیں دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا ہے (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ)۔

مفسرین نے اس جملے کی کئی تفسیریں بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نعمات ان اعمال کی جزا ہیں جنہیں ہم پہلے دنیا میں انجام دے چکے ہیں اور یہ موضوع پہلے سے فراہم شدہ ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت جنت کے پھل دوبارہ ان کے لئے لائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی میوے ہیں جو ہم پہلے کھا چکے ہیں لیکن جب اسے کھائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کا ذائقہ نیا اور لذت نازہ ہے۔ مثلاً سیب اور انگور جو اس دنیا میں کھاتے ہیں ہر دفعہ وہی پہلے والا ذائقہ محسوس کرتے ہیں لیکن جنت کے میوے جس قدر بھی ظاہراً ایک قسم کے ہوں ہر دفعہ ایک نیا ذائقہ دیں گے اور یہ اس جہاں کی خصوصیات میں سے ہے گویا وہاں تکرار نہیں ہے۔ کچھ اور حضرات کے نزدیک اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب جنت کے میووں کو دیکھیں گے تو انہیں دنیا کے میووں سے

مشابہ پائیں گے تاکہ اناموسی کا احساس نہ ہو لیکن جب کھائیں گے تو ان میں تازگی اور بہترین ذائقہ محسوس کریں گے۔
بعید نہیں کہ آیت میں ان تمام مفاہیم و تفاسیر کی طرف اشارہ ہو کیونکہ قرآن کے الفاظ بعض اوقات کئی معانی کے حامل ہوتے ہیں۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے کہ ان کے لئے ایسے پھل پیش کئے جائیں گے جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہوں گے (واتوا بہ متشابہا) یعنی وہ سب خوبی و زیبایی میں ایک جیسے ہوں گے وہ ایسے اعلیٰ درجے کے ہوں گے کہ انہیں ایک دوسرے پر ترجیح نہ دی جاسکے گی۔ یہ اس دنیا کے میوؤں سے برعکس بات ہوگی جہاں بعض کچے ہوتے ہیں اور بعض زیادہ پک جلتے ہیں۔ بعض کم رنگ اور کم خوشبو ہوتے ہیں اور بعض خوش رنگ، خوشبودار اور معطر ہوتے ہیں۔ لیکن جنت کے باغات کے میوے ایک سے ایک بڑھ کر خوشبودار، ایک سے ایک بڑھ کر میٹھا اور ایک سے ایک بڑھ کر جاذب نظر اور زیبا ہوگا۔
اور آخر میں جنت کی جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ پاک و پاکیزہ بیویاں ہیں۔ فرمایا: ان کے لئے جنت میں مطہر و پاک بیویاں ہیں (ولہو فیہا ازواج مطہرات) یہ ان تمام آلائشوں سے پاک ہوں گی جو اس جہان میں ممکن ہے ان میں ہوں۔ گویا روح و دل پر نگاہ کریں تو پاک اور جسم و بدن پر نظر ڈالیں تو پاک۔

دنیا کی نعمات میں جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس وقت انسان کسی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے اس وقت اس کے زوال کی فکر بھی لاحق رہتی ہے اور اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر یہ نعمتیں کبھی بھی اطمینان بخش نہیں رہتیں۔ لیکن جنت کی نعمتیں چونکہ ابدی و جاودانی ہیں ان کے لئے فنا و زوال نہیں ہے۔ لہذا وہ ہر جہت سے کامل اور اطمینان بخش ہیں اسی لئے اس آیت کے آخر میں فرمایا: مومنین ہمیشہ ان باغات بہشت میں رہیں گے۔ (وہو فیہا خالدون)۔

چند اہم نکات

(۱) ایمان و عمل: قرآن کی بہت سی آیات میں ایمان و عمل صالح ایک ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ یہ ایک طرح کی اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان میں جدائی نہیں ہو سکتی اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کیونکہ ایمان و عمل صالح ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اگر ایمان روح کی گہرائیوں میں اتر جائے تو یقیناً اس کی شعاع انسان کے اعمال کو بھی روشن کرے گی اور اس کے عمل کو عمل صالح بنا دے گی۔ جیسے کوئی چراغ پُر نور کسی کمرے میں جلادیں تو روشنی انوار اور درخچوں سے باہر بھی اس کی کرنیں دکھائی دیتی ہیں۔

سورہ طلاق آیہ ۱۱ میں ہے:

وَمَنْ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَفْعَلْ مَصَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

أَبَدًا

لہ لفظ کے ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کی بحث میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

جو خدا پر ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے اُسے خدا باغات بہشت میں داخل کرے گا جہاں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جہاں جانے والے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
سورہ نور آیہ ۵۵ میں ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْقِيَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
جو افراد ایمان لے آئیں اور اعمال صالح انجام دیں خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں روئے زمین کا
خلیفہ بنائے گا۔

اسولی طور پر ایمان جوڑ ہے اور عمل صالح اس کا پھل اور میٹھے پھل کا وجود جوڑ کی سلامتی کی دلیل ہے اور جوڑ کی
سلامتی مفید پھل کی پرورش کا سبب ہے۔

ممکن ہے بے ایمان لوگ کبھی کبھی عمل صالح انجام دیں لیکن یہ مسلم ہے کہ اس میں دوام اور ہمیشگی نہیں ہوگی۔ ایمان جو
عمل صالح کا ضامن ہے ایسا ایمان ہے جس کی جڑیں وجود انسانی کی گہرائیوں میں پہنچی ہوئی ہوں اور اُن کی وجہ سے انسان
میں احساس مسئولیت پیدا ہو۔

(۲) پاکیزہ بیویاں: یہ امر قابل غور ہے کہ جنت کی بیویوں کی اس آیت میں صرف ایک صفت ”مطہرۃ“ بیان
کی گئی ہے۔ صفت مطہرہ (یعنی پاک و پاکیزہ) کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیوی کے لئے سب سے پہلی اور اہم ترین
شرط پاکیزگی ہے باقی صفات سب اس کے ماتحت ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ کی ایک مشہور حدیث اس حقیقت کو روشن کرتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

ایاکم وخضراء الدمن، قیل: یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، قال: المروءۃ الحسناء فی
منبت السوء۔

ان سبزیوں سے پرہیز کرو جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر اُگیں۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسولؐ! آپؐ کا
مقصد اس سبزی سے کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا: خوبصورت عورت جس نے گندے خاندان میں پرورش پائی ہو۔

(۳) جنت کی مادی و معنوی نعمات: اگرچہ بہت سی آیات قرآنی میں مادی نعمتوں سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ مثلاً
باغات جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، قصور و محلات، پاکیزہ بیویاں، رنگ برنگے پھل اور میوے اور ہم مزاج دوست
وغیرہ مگر ان کے ساتھ ساتھ اہم ترین معنوی نعمات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جن کی عظمت و رفعت کو ہمارے پیانوں سے
ناپنا ممکن نہیں مثلاً سورہ توبہ آیہ ۷۲ میں ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ
طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ ۖ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

خداوند عالم نے ایماندار مردوں اور عورتوں سے باغاتِ جنت کا وعدہ کیا ہے جن کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے اور ان کے لئے ان دائمی بہشتوں میں پاکیزہ مکانات ہیں اور اسی طرح پروردگار کی خوشنودی بھی جو ان سب سے بالاتر ہے اور یہ ہے عظیم کامیابی۔

سورہ بینہ کی آیت ۸ میں جنت کی مادی نعمتوں کے تذکرے کے بعد فرمایا گیا ہے:

مَا رِضَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ دَرَءًا مِّنْهُ ۖ

خداوند عالم ان سے خوش ہے اور وہ بھی خدا سے خوش ہیں۔

سچ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مقام پر پہنچ جائے کہ اسے احساس ہو کہ خدا اُس سے راضی ہے اور وہ بھی خدا سے راضی ہے تو وہ تمام لذات کو بھلا دیتا ہے صرف اسی سے دل لگا لیتا ہے اس کے علاوہ اپنی فکر میں کچھ نہیں لاتا اور یہ ایسی روحانی لذت ہے۔ کسی طرح بھی زبان و بیان سے ادا نہیں کی جاسکتی۔

خلاصہ کلام یہ کہ چونکہ قیامت و معاد میں روحانی پہلو بھی ہے اور جسمانی بھی لہذا جنت کی نعمات بھی دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہیں تاکہ انہیں جامعیت حاصل ہو اور ہر شخص اپنی استعداد اور شائستگی کے مطابق ان سے بہرہ ور ہو۔

۲۶۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٰ اَنْ يَّصْرِيبَ مَنًّا مَّا بَعُوْضُهُۥ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٖذَا مَثَلًا ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ يَصِلُ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ فَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَاَمَّا الَّذِيْنَ يَصِلُ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ

ترجمہ

۲۶۔ خداوند عالم پھر یا اس سے بڑھ کر کوئی مثال دینے میں جھجکتا نہیں۔ (اس لئے کہ) جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حقیقت ہے لیکن جنہوں نے راہ کفر اختیار کی ہے (اس موضوع کو بہانہ بنا کر) کہتے ہیں کہ خدا کا مقصد اس مثال سے کیا تھا۔ خدا اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے لیکن گمراہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے۔

تفسیر کیا خدا بھی مثال دیتا ہے؟

مندرجہ بالا میں سے پہلی آیت کہتی ہے کہ خداوند عالم اس سے نہیں شرتا کہ وہ اپنی موجودات میں سے جسے چاہے وہ ظاہراً چھوٹی سی ہیں جیسے مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال دے (ان الله لا يستحي ان يعرضب مثلاما بعوضه فما فوقها) کیونکہ مثال کے لئے ضروری ہے کہ وہ مقصد کے مطابق ہونے والا ہو۔ دیگر مثال حقیقت کی تصویر کشی کا ذریعہ ہے بعض اوقات کہنے والا مدعیان کی تحقیر اور ان کے کمزور پہلو کو بیان کر رہا ہو تو کسی کمزور چیز کو مثال کے لئے منتخب کرتا ہے۔ مثلاً سورہ حج آیہ ۷۳ میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُمْ
الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُ مِنْهُ ضَرْبُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبُ ۝

خدا کو چھوڑ کر جن کی تم عباد کرتے ہو وہ تو ایک کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں بلکہ اگر کبھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس لینے کی قدرت نہیں رکھتے طلب کرنے والا اور جس سے طلب کی جا رہی ہے دونوں کمزور ہیں۔

آپ نے دیکھا کہ یہاں مکھی یا اس جیسی کسی چیز کی مثال سمجھ کر کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی جو ان کی کمزوری اور ناتوانی کی تصویر کشی کرے۔

سورہ عنکبوت میں جب اُس نے چاہا کہ بت پرستوں کے سہاروں کی کمزوری کی تصویر کشی کرے تو انہیں مکڑی سے تشبیہ دی جس نے اپنے لئے کمزور سے گھر کا انتخاب کیا ہے کیونکہ دنیا میں کمزور ترین گھر عنکبوت ہی کا ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى بُيْتٍ أَوْهَنَ
الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ كَوَكَاؤُنَا يَعْلَمُونَ ۝ (عنکبوت ۴۱)

یہ بات مسلم ہے کہ اگر ان مواقع پر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کی بجائے عالم خلقت کی بڑی بڑی چیزوں مثلاً ستاروں اور وسیع آسمانوں کی مثال پیش کی جائے تو بہت ہی نامناسب ہوگا اور اصول فصاحت و بلاغت کے بالکل مطابق نہ ہوگا۔

یہی وہ مقام ہے جہاں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہمیں انکار نہیں کہ ہم مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال دیں تاکہ حقائق عقلی کو حسی مثالوں کے لباس میں پیش کیا جاسکے اور پھر انہیں بندوں کے اختیار میں دے دیں۔

خلاصہ یہ کہ غرض تو مقصد پہنچانا ہے مثالیں ایسی قبا کی مانند ہونا چاہئیں جو قامت مطالب پر فٹ آسکیں۔

”فما فوقها“ کا مقصد کیا ہے اس کی مفسرین نے دو قسم کی تفسیریں کی ہیں:

ایک گروہ کے مطابق اس مراد ”چھوٹے ہونے میں بڑھ کر“ ہے کیونکہ مثال چھوٹے ہونے کا بیان کر رہی ہے لہذا اس سے بڑھ کر یا اس سے اوپر ہونا بھی اسی نظر سے ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم کسی سے کہیں کہ ایک روپے کے لئے کیوں اتنی زحمت اٹھا رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اور وہ جواب دے کہ میں تو اس سے اوپر کے لئے بھی تکلیف اٹھاتا ہوں یہاں تک کہ ایک آنے کے لئے بھی۔

بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ”اوپر سے بڑے ہونے کے لحاظ سے ہے“ یعنی خداوند عالم چھوٹی چیزوں کی مثالیں بھی دیتا ہے اور بڑی کی بھی، متعنائے حال کے مطابق۔

پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

اس گفتگو کے بعد فرماتا ہے: رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بات اُن کے پروردگار کی طرف سے حق ہے (فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم) وہ ایمان اور تقویٰ کی روشنی میں تعصب، عناد اور حق سے کینہ پروری سے دور ہیں اور وہ حق کے چہرے کو پورے طور پر دیکھ سکتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی مثالوں کی منطق کا ادراک کر سکتے ہیں۔

لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا اس مثال سے کیا مقصد تھا جو تفرقہ و اختلاف کا سبب بن گئی ہے ایک گروہ کی اس کی وجہ سے ہدایت کی ہے اور دوسرے کو گمراہ کیا ہے (واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا) مثلاً یہ فیصل بہ کثیرا و یدہی بہ کثیرا ان کے نزدیک یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مثالیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں کیونکہ خدا کی طرف سے ہوتیں تو سب لوگ اسے قبول کر لیتے۔

مگر خدا انہیں ایک مختصر اور دھوکا جو اب دیتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے صرف فاسقوں اور گنہ گاروں کو جو حق کے دشمن ہیں گمراہ کرتا ہے (وما یضل بہ الا الفسقین)۔

اس بنا پر یہ ساری گفتگو خدا کی ہے اور نور و ہدایت ہے البتہ چشم بینا کی ضرورت ہے جو استفادہ کرے اب اگر یہ دلوں کے اندر سے مخالفت اور ڈھٹائی پر اتر آئے ہیں تو اس میں ان کا اپنا ہی نقصان اور خسار ہے ورنہ ان آیات الہی میں کوئی نقص نہیں ہے۔

چند اہم نکات

(۱) حقائق کے بیان کرنے میں مثال کی اہمیت: حقائق واضح کرنے اور مطالب کو دل نشین بنانے کے لئے

لے بعض تفسیرین کہتے ہیں کہ جملہ فیصل بہ کثیرا..... خدا کا کلام ہے نہ کہ کفار کا۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان مثالوں کا کیا مقصد ہے ان کے جواب میں خدا فرماتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہدایت کرے اور بہت سوں کو گمراہ کرے فاسقین کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا (لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے)

مختلف مثالیں پیش کی جاتی ہیں اور ان کی اثر آفرینی ناقابل انکار ہے۔
بعض اوقات ایک مثال کا تذکرہ راستے کو اتنا کم کر دیتا ہے کہ زیادہ فلسفیانہ استدلال کی زحمت و تکلیف سے کہنے اور سننے والے دونوں کو نجات مل جاتی ہے۔
زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پیچیدہ علمی مطالب کو عمومی سطح تک عام اور وسیع کرنے کے لئے مناسب مثالوں سے استفادہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔

ڈھٹائی پسند اور حیلہ ساز لوگوں کو خاموش کرنے کے لئے مثال کی تاثیر کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔
بہر حال معقول کو محسوس سے تشبیہ دینا مسائل عقلی کو سمجھانے کے لئے ایک مؤثر طریقہ ہے (البتہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں مثال مناسب ہونی چاہیئے ورنہ گمراہ کن، اتنی ہی خطرناک اور مقصد سے دور کرنے والی ہوگی) اسی بنا پر قرآن میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں سے ہر ایک بہت پُرکشش، بہت میٹھی اور بہت پر تاثیر ہے کیونکہ تمام انسانوں، ہر سطح کے افراد اور فکر و معلومات کے لحاظ سے ہر درجہ کے لوگوں کے لئے یہ کتاب انتہائی فصیح و بلیغ ہے۔

(۲) مچھر کی مثال کہیوں: بہانہ سازوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کو آیات قرآن سے استہزاء اور اعتراضات کا ذریعہ بنا لیا ہے لیکن اگر ان میں انصاف اور ادراک اور شعور ہوتا اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام صادقؑ اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

خداوند عالم نے مچھر کی مثال دی ہے حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء و جوارح ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں۔ یعنی ہاتھی اور اس کے علاوہ بھی اس کے دو عضو (سینگ اور پر) ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں ہیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ مومن کو اس مثال سے خلقت و آفرینش کی خوبی و عمدگی بیان کرے۔ یہ ظاہر اگر کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔
خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہے اندر سے خالی ہے اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی یہ ٹوٹنی دنیا کی عمدہ ترین سرنگ ہے اور اس کا اندرونی سوراخ بہت باریک ہے۔

خدا نے مچھر کو قوت بذب و دفع اور ہضم کی قوت دی ہے۔ اسی طرح اسے مناسب طور پر ہاتھ پاؤں اور کان دیئے ہیں، اسے پردیہ ہیں تاکہ غذا کی تلاش کر سکے اور یہ پر اس تیزی سے اوپر نیچے حرکت کرتے

لے انسانی زندگی میں مثال کی تاثیر کس قدر ہے اس سلسلے میں سورہ رعد کی آیہ ۱۷ میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے جسے تفسیر نمونہ کی جلد دہم میں ملاحظہ کیجئے۔

ہیں کہ آنکھ ان کی یہ حرکت دیکھی نہیں جاسکتی۔ یہ جانور اتنا حساس ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علیؑ کا اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب خطبہ نبی البلاغہ میں ہے۔ آپؑ نے ارشاد فرمایا: اگر دنیا جہاں کے سب زندہ موجودات جمع ہو جائیں اور باہم مل کے کوشش کریں کہ ایک مچھر بنالیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی۔ ان کے قویٰ عاجز آجائیں گے اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ تلاش بسیار کے بعد بالآخر شکست خوردہ ہو کر اعتراف کریں گے کہ وہ مچھر کی خلقت کے معاملے میں عاجز ہیں اور اپنے بھڑکا اقرار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے تابو د کرنے سے بھی عاجز ہیں۔

(۳) خدا کی طرف سے ہدایت و گمراہی: گذشتہ آیت کا ظاہری مفہوم ممکن ہے یہ شک پیدا کرے کہ ہدایت اور گمراہی میں جبر کا پہلو ہے اور اس کا دار و مدار خدا کی چاہت پر ہے جب کہ اس آیت کا آخری جملہ اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ ہدایت و ضلالت کا سرچشمہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسان کے اعمال و کردار کے ہمیشہ خاص نتائج و ثمرات ہوتے ہیں ان میں سے اگر عمل نیک ہو تو اس کا نتیجہ روشن ضمیری، توفیق الہی، خدا کی طرف سے ہدایت اور بہتر انجام کا رہے۔

سورہ انفال کی آیہ ۲۹ اس بات کی گواہ ہے۔ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا

اے ایمان والو! اگر پرہیزگاری کو اپنالو تو خدا تمہیں تمیز حق و باطل اور روشن ضمیری عطا کرے گا۔

اور اگر انسان بُرے کاموں کے پیچھے لگا رہے تو اس کے دل کی تیرگی اور بڑھ جائے گی اور گناہ کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوگا بلکہ بعض اوقات انکارِ خدا کی سرحد تک پہنچ جائے گا۔

اس کی شہد سورہ روم کی آیہ ۱۰ ہے جس میں فرمایا ہے:

لَهُ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوْاۤى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ
بُورے اعمال انجام دینے والے اس مقام پر جا پہنچے ہیں کہ اب آیاتِ الہی کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔

ایک اور آیت میں ہے:

فَلَمَّا زَاغُوا۟ اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

جب وہ حق سے پھر گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ (صف، ۵)

زیر بحث آیت بھی اسی مفہوم کی شاہد ہے جب وہ فرماتا ہے وما یفعل بہ الا الفاسقین یعنی خدا فاسقین ہی کو گمراہ کرتا ہے۔

اس بنا پر اچھے یا بُرے راستے کا انتخاب پہلے ہی سے خود ہمارے اختیار میں ہے اس حقیقت کو ہر شخص کا وجدان قبول کرتا ہے۔ انتخاب کے بعد اس کے قہری نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مختصر یہ کہ قرآن کے مطابق ہدایت و ضلالت اچھے یا بُرے راستے کے جبری اختیار کا نام نہیں بلکہ قرآن کی متعدد آیات شہادت دیتی ہیں کہ ہدایت کے معنی ہیں سعادت کے وسائل فراہم ہونا اور ضلالت کا مطلب ہے مسامد حالات کا ختم ہو جانا، لیکن اس میں جبر کا پہلو نہیں ہے اور یہ اسباب کا فراہم کرنا (جس کا نام ہمارے نزدیک توفیق ہے) یا اسباب ختم کر دینا (جسے ہم سلب توفیق کہتے ہیں) انسان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔

اس حقیقت کو ہم ایک سادہ سی مثال سے پیش کر سکتے ہیں۔ جب انسان کسی گرنے کی جگہ یا کسی خطرناک بڑی نہر سے گذرتا ہے تو وہ جتنا اپنے آپ کو نہر کے قریب تر کرتا ہے اس کے پاؤں کی جگہ زیادہ پھسلنے والی ہوتی ہے ایسے میں گرنے کا احتمال زیادہ اور نجات پانے کا کم ہو جاتا ہے اور انسان جتنا اپنے آپ کو اس سے دور رکھے گا اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ زیادہ محکم اور اطمینان بخش ہوگی اور گرنے کا احتمال کم ہوگا، ان میں سے ایک کا نام ہدایت اور دوسری کا ضلالت ہے۔ اس گفتگو سے اُن لوگوں کی بات کا جواب پورے طور پر واضح ہو جائے گا جو آیات ہدایت و ضلالت پر اعتراض کرتے ہیں۔

(۴) فاسقین: فاسقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو عبودیت و بندگی کے دستور سے پاؤں باہر نکالیں کیونکہ اصل لغت میں فسق کھٹل کے کجور سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی کو وسعت دے کر ان لوگوں کے لئے یہ لفظ بولا گیا ہے جو خدا کی بندگی کی شاہراہ سے الگ ہو جائیں۔

۲۷۔ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ○

ترجمہ

۲۷۔ (فاسق وہ ہیں) جو خدا سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں وہ تعلق جنہیں خدا نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ خسارے میں ہیں۔

تفسیر

حقیقی زبیاں کا

گذشتہ آیت کے آخر میں چونکہ فاسقین کے گمراہ ہونے سے متعلق گفتگو تھی لہذا اس آیت میں ان کی تین صفات بیان

کر کے انہیں مکمل طور پر مشخص کر دیا گیا ہے۔ ذیل میں ان علامات و صفات کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔
(۱) فاسق وہ ہیں جو خدا سے عہد و پیمان باندھ کر توڑ دیتے ہیں (الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ)۔
حقیقت یہ ہے کہ انسانوں نے خدا سے مختلف پیمان باندھ رکھے ہیں۔ توحید و خدا شناسی کا پیمان اور شیطان اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کا پیمان۔ فاسق ان تمام پیمانوں کو توڑ دیتا ہے وہ فرمانِ حق سے سرتابی کرتا ہے اور شیطان اور خواہشاتِ نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔

یہ پیمان کہاں اور کس طرح باندھا گیا تھا: یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ پیمان تو دوطرفہ معاملہ ہے ہمیں بالکل یاد نہیں کہ ہم نے گذشتہ زمانے میں اس سلسلے میں اپنے پروردگار سے کوئی عہد و پیمان کیا ہو۔
ایک نکتے کی طرف متوجہ ہونے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ روح کی گہرائی اور سرشتِ انسان کے باطن میں ایک مخصوص شعور اور کچھ خاص قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں جنکی ہدایت کے ذریعے انسان سیدھی راہ اختیار کر سکتا ہے اور اسی ذریعے سے وہ خواہشاتِ نفس کی پیروی سے بچتے ہوئے رہبرِ الہی کی دعوت کا مثبت جواب دے سکتا ہے اور خود کو اس دعوت سے ہم آہنگ کر سکتا ہے۔

قرآن اس مخصوص فطرت کو عہدِ خدا اور پیمانِ الہی قرار دیتا ہے حقیقت میں یہ ایک تکوینی پیمان ہے نہ کہ تشریعی و قانونی۔ قرآن کہتا ہے:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ وَإِنْ أَعْبَدُوا
هَٰذَا صَوَاطِئَ مُسْتَقِيمٍ ۚ

اے اولادِ آدم! کیا ہم نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا جو تمہارا واضح دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا جو سیدھا راستہ ہے۔ (یس۔ ۶۰، ۶۱)

واضح ہے کہ یہ اسی فطرتِ توحید و خدا شناسی کی طرف اشارہ ہے اور انسان میں راہِ تکامل طے کرنے کا جو عشق ہے اس کی نشاندہی ہے۔

اس بات کے لئے دوسرا شاہد وہ جملہ ہے جو نبیج البلاغہ کے پہلے خطبے میں موجود ہے:
وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَهُ وَاتَّزَالِيهِ ابْنِيَّائِهِ يَسْتَأْذِنُهُ مِثْقَالَ فِطْرَتِهِ
خداوند عالم نے کیے بعد دیگرے لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ ان سے یہ خواہش کریں کہ وہ اپنے فطری پیمان پر عمل کریں۔

مزید واضح الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ خدا نے انسان کو ہر نعمت وافر دی ہے اور اس کے ساتھ عملِ طور پر اس سے زبانِ آفرینش میں عہد و پیمان لیا ہے۔ اسے آنکھ دی ہے تاکہ اس سے حقائق کو دیکھ سکے کان دیے تاکہ حق کی آواز سن سکے اور اسی طرح دیگر نعمات ہیں۔

جب انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل پیرا نہ ہو یا خدا داد قوتوں کا غلط استعمال کرے تو گویا اس نے عہد و پیمانِ خدا کو

توڑ دیا۔ قاسم تمام کے تمام یا ان میں سے بعض فطری پیمانوں کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔
(۲) اس کے بعد قرآن فاسقین کی دوسری علامت کی نشاندہی یوں فرماتا ہے: جو تعلقِ خدا نے قائم رکھنے کو کہا ہے وہ انہیں منقطع کر دیتے ہیں (ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل)۔

بہت سے مفسرین نے اگرچہ اس آیت کو قطعِ رحمی اور عزیز داری کے رشتے کو منقطع کرنے سے مخصوص سمجھا ہے لیکن مفہومِ آیت پر گہرا غور نشانہ دہی کرتا ہے کہ اس کے معنی زیادہ وسعت اور زیادہ عمومیت رکھتے ہیں جس کی بنا پر قطعِ رحم اس کا ایک مصداق ہے کیونکہ آیت کہتی ہے کہ فاسقین ان رشتوں اور تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں جنہیں خدا نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ پیوند اور ناتانے، رشتہ داری کے ناتانے، دوستی کے ناتانے، معاشرے کے رشتے، خدائی رہبروں سے ربط و پیوند اور خدا سے رابطہ سب پر محیط ہیں لہذا آیت کو قطعِ رحمی اور رشتہ داری کے رابطوں کو روندنے کے معنی میں منحصر نہیں کرنا چاہیئے۔

یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت سے مراد انبیاء و مومنین سے رابطہ منقطع کرنا ہے، بعض کے نزدیک اس کا مفہوم انبیاء اور آسمانی کتابوں سے رابطہ قطع کرنا ہے کیونکہ خدا نے ان سے رابطہ استوار رکھنے کا حکم دیا ہے واضح ہے کہ یہ تفسیریں بھی آیت کے مفہوم کا جز ہیں۔

بعض روایات میں ما امر اللہ بہ ان یوصل کی تفسیر امیر المؤمنین اور ائمہ اہل بیت سے مربوط کی گئی ہے۔
(۳) فاسقین کی ایک اور علامت زمین میں فساد برپا کرنا ہے جس کی آخری مرحلے میں نشاندہی کی گئی ہے۔ و زمین میں فساد برپا کرتے ہیں (ویفسدون فی الارض)۔

یہ واضح ہے کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، اس کی اطاعت سے رنج موڑ لیا ہے اور اپنے رشتے داروں سے رحم و شفقت کا برتاؤ نہیں کرتے وہ دوسروں سے کیسا معاملہ کریں گے۔ وہ اپنی مقصد براری، اپنی لذتوں اور ذاتی فائدوں کے کنجشیں رہیں گے۔ معاشرے کی حالت کچھ بھی ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا ہدف تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی جائے۔ اس ہدف و غرض تک پہنچنے کے لئے وہ کسی بھی غلطی کی پروا نہیں کرتے۔ واضح ہے کہ اس طرز فکر و عمل سے معاشرے میں کیسے کیسے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔

زیر بحث آیت کے آخر میں ہے کہ یہی لوگ زیاں کار اور خسارہ اٹھانے والے ہیں (اولئک ھو الخاسرون)۔
واقعاً ایسا ہی ہے۔ اس سے بدتر کیا خسارہ ہو گا کہ وہ تمام مادی و روحانی سرمایہ جس سے انسان بڑے بڑے اعزاز اور سعادتیں حاصل کر سکتا ہے اسے اپنی فنا و نابودی، بد بختی اور سیاہ کاری کی راہ میں خرچ کر دے اور جو لوگ مفہومِ فسق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خدا کی اطاعت کے مرکز سے خارج ہو گئے ہیں ان کی قسمت میں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔

لے نور الثقلین، جلد اول، ص ۵۵ (مزید توضیح کے سلسلے میں نیز ان روایات کے لئے جو ان پیوندوں کے مفہوم کی وسعت سے متعلق ہیں اسی تفسیر نمونہ میں سورہ مدہ کی آیہ ۲۱ کے ذیل میں ملاحظہ کیجئے)

چند اہم نکات

(۱) اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت: گذشتہ آیت اگرچہ تمام خدائی باتوں کے احترام کے متعلق گفتگو کرتی ہے لیکن بلاشبہ تردد و رشتہ داری کا نانا اور تعلق اس کا واضح اور روشن مصداق ہے۔

اسلام صلہ رحمی، عزیزوں کی مدد و حمایت اور ان سے محبت کرنے کی بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہے اور قطع رحمی اور رشتہ داروں اور عزیزوں سے رابطہ منقطع کرنے کو سختی سے منع کرتا ہے۔

صلہ رحمی کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اکرمؐ فرماتے ہیں:

صلة الرحم تعمّر الدیار و تزید فی الاعمار و ان کان اھلھا غیر اخیار
رشتہ داروں سے صلہ رحمی شہروں کی آبادی کا باعث ہے اور زندگیاں اس سے بڑھتی ہیں اگرچہ صلہ رحمی کرنے والے لوگ اچھے نہ ہوں۔

امام صادق کے ارشادات میں سے ہے:

صل رحمک ولو بشربة من ماء و افضل ما یوصل به الرحم کف الاذى عنها۔
رشتہ داری کی گرہ اور ناتے کو مضبوط کر دو چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے ہو سکے اور ان کی خدمت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ (کم از کم) تم سے انہیں کوئی تکلیف و اذیت نہ پہنچے۔

قطع رحمی کی قباحت اور گناہ اس قدر ہے کہ امام سہاؤ نے اپنے فرزند کو نصیحت کیا کہ وہ پانچ گروہوں کی صحبت اور دوستی سے پرہیز کرے اور ان پانچ گروہوں میں سے ایک قطع رحمی کرنے والے ہیں:

..... وایک و مصاحبة القاطع لرحمه فانی وجدته ملعوناً فی کتاب اللہ

قطع رحمی کرنے والے کی معاشرت سے پرہیز کرو کیونکہ قرآن نے اسے ملعون اور خدا کی رحمت سے دور قرار دیا ہے۔

سورہ محمد آیہ ۲۲، ۲۳ میں ارشاد ہے:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَ تَقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ۔

پہل اس کے سوا تم سے کیا امید کی جاسکتی ہے کہ اگر اقتدار تمہارے ہاتھ آجائے تو زمین میں فساد برپا کرو اور قطع رحمی کرو۔ ایسے ہی لوگ خدا کی لعنت کے سزاوار ہیں۔

۱۔ سفینۃ البحار، جلد ۱، ص ۵۱۴۔

۲۔ سفینۃ البحار، جلد ۱، ص ۵۱۴۔

۳۔ سفینۃ البحار، جلد ۱، ص ۵۱۴ (ادو دم)

خلاصہ یہ کہ قرآن میں قطع رحمی کرنے والوں اور رشتے داری کے پیوند کو توڑنے والوں کے لئے سخت احکامات ہیں اور احادیث اسلامی بھی ان کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مغضوب کون سا عمل ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا: خدا سے شرک کرنا۔ پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ باعث غضب الہی ہے تو فرمایا: قطع رحمی سے۔

اسلام نے جو رشتہ داری کی اس قدر حفاظت و نگہداری کی تاکید کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عظیم معاشرے کا استحکام ترقی، تکامل اور اسے عظیم تر بنانے کے لئے ضروری ہے کہ کام چھوٹی اکائیوں سے شروع کیا جائے۔ یہ عظمت اقتصادی اور فوجی لحاظ سے درکار ہو یا روحانی و اخلاقی لحاظ سے۔ جب چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں پیش رفت اور استحکام پیدا ہوگا تو بڑا معاشرہ خود بخود اصلاح پذیر ہو جائے گا۔

اسلام نے مسلمانوں کی عظمت کے لئے اس روش سے پورے طور پر فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے اکائیوں کی اصلاح کا حکم دیا ہے اور عموماً لوگ ان کی مدد، اعانت اور انہیں عظمت بخشنے سے روگردانی نہیں کرتے کیونکہ وہ ایسے افراد کی بنیادوں کو تقویت پہنچانے کی نصیحت کرتا ہے جن کا خون ان کے رگ و ریشہ میں گردش کر رہا ہے اور جو ایک خاندان کے ارکان ہیں۔ واضح ہے کہ جب رشتہ داری کے چھوٹے گروپ کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو بڑا گروپ بھی عظمت حاصل کرے گا اور ہر لحاظ سے قوی ہوگا، وہ حدیث جس میں ہے کہ صلہ رحمی شہروں کی آبادی کا باعث ہے غالباً اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔

(۲) جوڑنے کی بجائے توڑنا: یہ بات قابل غور ہے کہ آیت کی تعبیر میں اس طرح ہے کہ خدا نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے فاسق اسے توڑتے ہیں۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا قطع کرنا وصل سے پہلے ممکن ہے؟ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ وصل سے مقصد ان رابطہ کو جاری رکھنا ہے جو خداوند عالم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان یا بندوں میں سے ایک دوسرے کے درمیان طبعی اور فطری طور پر قائم کئے ہیں۔ دوسرے نفلوں میں خدا نے حکم دیا ہے کہ ان فطری اور طبعی رابطوں کی محافظت و پاسداری کی جائے لیکن گناہگار انہیں قطع کر دیتے ہیں (اس بات پر خصوصی غور کیجئے)۔

۲۸۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَانًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

۲۹۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

ترجمہ

۲۸۔ تم خدا سے کیونکر کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے روح جسم تھے اس نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں مارے گا اور دوبارہ تمہیں

لے سفینۃ البحار (بارہ رقم)

زندہ کرے گا اس کے بعد اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے (اس بنا پر نہ تمہاری زندگی تمہاری طرف سے ہے اور نہ موت جو کچھ تمہارے پاس ہے سب خدا ہی کی طرف سے ہے)۔
۲۹۔ وہ خدا جس نے زمین کی تمام نعمتوں کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں سات آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

تفسیر

زندگی ایک اسرار آمیز نعمت ہے

مندرجہ بالا دو آیات میں قرآن نے نعمات الہی کے ایک سلسلے اور تعجب انگیز خلقت کا ذکر کر کے انسان کو پروردگار اور اس کی عظمت کی طرف متوجہ کر دیا ہے اور خدا شناسی کے سلسلے میں جو دلائل گذشتہ آیات (۲۱ و ۲۲) میں بیان کئے گئے ہیں ان کی تکمیل کر رہا ہے۔

قرآن یہاں وجود خدا کے اثبات کو ایسے نکتے سے شروع کر رہا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور وہ ہے زندگی کا پُر اسرار مسئلہ۔

پہلے کہتا ہے تم خدا کا کس طرح انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے روح جسم تھے اس نے تمہیں زندہ کیا اور تمہارے بدن پر زندگی کا لباس پہنایا (کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاء)۔

قرآن ہم سب کو یاد دہانی کراتا ہے کہ۔ اس سے پہلے تم پتھروں، لکڑیوں اور بے جان موجودات کی طرح مردہ تھے اور نسیم زندگی کا تمہارے کوپے سے گزر نہ تھا لیکن اب تم نعمت حیات و ہستی کے مالک ہو۔ تمہیں اعضاء، حواس اور ادراک کے کارخانے عطا کئے گئے ہیں۔ یہ وجود اور حیات تمہیں کس نے عطا کیا ہے۔ کیا یہ سب کچھ خود تم نے اپنے آپ کو دیا ہے۔ واضح ہے کہ ہر منصف مزاج انسان بغیر کسی تردد کے اعتراف کرتا ہے کہ یہ نعمت خود اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ ایک مبداء عالم و قادر کی طرف سے اسے ملی ہے جو زندگی کے تمام رموز اور پیچیدہ قوانین سے واقف تھا، انہیں منظم کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیوں حیات و ہستی بخشنے والے خدا کا انکار کرتے ہیں۔

آج کے زمانے میں تمام علماء و محققین پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس اس دنیا میں حیات و ہستی سے زیادہ پیچیدہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ تمام تر عجیب و غریب ترقی کے باوجود جو طبیعی علوم و فنون کے سلسلے میں انسان کو نصیب ہوئی ہے ابھی تک حیات کا معمہ حل نہیں ہو سکا۔ یہ مسئلہ اس قدر اسرار آمیز ہے کہ لاکھوں علماء کے افکار اور کوششیں اب تک اس مسئلے کے ادراک سے عاجز ہو چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انتھک کوششوں کے سہے میں آئندہ تدریجاً انسان رموز حیات سے آگاہ ہو سکے۔

لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اس معاملے کو جو بہت گہرے غور و فکر کا نتیجہ ہے اسرار انگیز ہے اور بہت زیادہ علم و قدرت کا محتاج ہے بے شعور طبیعت کی طرف نسبت دے سکتا ہے کہ وہ طبیعت جو خود حیات و زندگی سے عاری ہے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ اس جہان طبیعت میں حیات و زندگی کا ظہور وجود خدا کے اثبات کی سب سے بڑی سند ہے اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔

قرآن اوپر والی آیت میں خصوصیت کے ساتھ اسی مسئلے کا سہارا لیتا ہے ہم سر و دست اسی مختصر اشارے سے گزر جاتے ہیں۔ قرآن اس نعمت کی یاد دہانی کے بعد ایک اور واضح دلیل پیش کرتا ہے اور وہ ہے مسئلہ موت، قرآن کہتا ہے: پھر خدا تمہیں مار دے گا (تھویمیتکہ)۔

انسان دیکھتا ہے کہ اس کے اعزاء و اقرباء اور دوست و احباب یکے بعد دیگرے مرتے رہتے ہیں اور ان کا بے جان جسم مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے۔ یہ مقام بھی غور و فکر کا ہے کہ آخر کس نے ان سے وجود کو چھین لیا ہے اگر ان کی زندگی اپنی طرف سے تھی تو ہمیشہ رہتی یہ جو لے لی گئی ہے اس کی دلیل ہے کہ کسی دوسرے نے انہیں دی تھی۔

زندگی پیدا کرنے والا وہی موت پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ ملک کی آیت ۲ میں ہے:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَنتُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں حسن عمل کے میدان میں آزمائے۔

قرآن نے وجود خدا پر ان دو واضح دلیلوں کو پیش کیا ہے۔ دوسرے مسائل کے لئے روح انسانی کو آمادہ کیا ہے اور اس بحث سے مسئلہ معاد اور موت کے بعد زندگی کو بیان کیا ہے پھر کہتا ہے: اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا (تھویمیتکہ)۔ البتہ موت کے بعد یہ زندگی کسی طرح تعجب خیز نہیں کیونکہ پہلے ہی انسان اسی طرح تھا پہلی دلیل یعنی بے جان کو زندگی عطا کرنا، کی طرف متوجہ ہونے کے بعد دوسری مرتبہ اجزائے بدن کے منتشر ہونے کے بعد زندگی ملنے کے مسئلے کو قبول کرنا مشکل نہیں بلکہ پہلی دفعہ کی نسبت آسان ہے اگرچہ جس ذات کی قدرت لا متناہی ہو اس کے لئے تسہیل و مشکل کوئی مفہوم نہیں رکھتا)۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں انسانوں کی دوبارہ کی زندگی میں شک اور تردد تھا حالانکہ پہلی زندگی جو بے جان موجودات سے صورت پذیر ہوئی ہے اسے جانتے تھے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن آغاز سے اختتام تک فقر حیات کو انسان کے سامنے کھولتا ہے اور ایک مختصر سے بیان میں زندگی کی ابتداء و انتہا اور مسئلہ معاد و قیامت کی اس کے سامنے تصویر کشی کرتا ہے۔

اس آیت کے آخر میں کہتا ہے: پھر اس کی طرف تہااری بازگشت ہوگی (تھو الیہ ترجعون) خدا کی طرف رجوع کرنے کے معنی وہی خدا کی نعمتوں کی طرف رجوع کرنا ہیں یعنی قیامت اور دوبارہ قبروں سے اٹھنے والے دن خدا کی نعمتوں کی طرف رجوع کرو گے۔ اس کی شاہد سورہ انعام کی آیت ۳۶ ہے جہاں فرماتا ہے:

وَالْمَوْتٰی یَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَیْهِ یَرْجَعُوْنَ

خدا مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور اُسی کی طرف ان کی بازگشت ہوگی۔

ممکن ہے خدا کی طرف رجوع کرنے سے مقصود کوئی ایسی حقیقت ہو جو اس سے زیادہ دقیق و باریک ہو اور وہ یہ کہ تمام موجودات نے اپنا سفر نقطہ عدم جو نقطہ صفر ہے سے شروع کیا ہے اور تمام موجودات سیر تکامل میں ہیں اور لا متناہی کی طرف

بڑھ رہے ہیں جو ذات پروردگار سے لہذا مرنے سے سیر تکمال کا سلسلہ معطل نہیں ہوتا اور دوسری مرتبہ قیامت میں زندگی کی نیاؤ بلند سطح کی طرف یہ سیر تکمال جاری و ساری رہے گی۔

نعمت حیات اور مسئلہ مبداء و معاد کے ذکر کے بعد خدا ایک اور وسیع نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: خدا وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لئے پیدا کیا ہے (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً)۔ اس تربیت سے انسان کی وجودی قدر و قیمت اور زمین کے تمام موجودات پر ان کی سرداری کو مشغف کیا گیا ہے۔ اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بہت بڑے، قیمتی اور عظیم مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔ تمام چیزوں کو تو اس کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب اسے کس لئے پیدا کیا ہے۔ انسان اس صحن عالم میں عالی ترین وجود ہے اور صحن عالم میں سب سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ صرف یہی آیت نہیں جس میں انسان کے بلند ترین مقام کو بیان کیا گیا ہے بلکہ قرآن میں بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں جو انسان کا تعارف تمام تر موجودات کا مقصود اصلی کی حیثیت سے کراتی ہیں جیسا کہ سورہ جاثیہ کی آیہ ۱۳ میں آیا ہے:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو تمہارے لئے مسخر قرار دیا ہے۔

دوسری جگہ اس سے زیادہ تفصیل بیان ہوئی ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ.... وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ... وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.... وَسَخَّرَ الْبَحْرَ... وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

کشتیوں کو تمہارے لئے مسخر کیا.... اور دریاؤں کو تمہارے لئے مسخر کیا.... دن اور رات کو تمہارے لئے مسخر کیا.... اور سمندروں کو مسخر کیا.... اور آفتاب و مانتاب کو بھی تمہارا فرماں بردار اور خدمت گزار قرار دیا۔

دوبارہ توحید کے دلائل کی طرف لوٹتے ہوئے کہتا ہے: پھر خداوند عالم آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں سات آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے (ثم استوی الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ علی)۔

لفظ "استوی" مادہ "استوار" سے لیا گیا ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہیں احاطہ کامل، تسلط اور خلقت و تدبیر پر مکمل قدرت۔ لفظ "ثم" جملہ "ثم استوی الى السماء" میں ضروری نہیں کہ تاخیر زمانی کے معنی میں ہو بلکہ ہو سکتا ہے اس کے معنی تاخیر بیان اور حقائق کو ایک دوسرے کے بعد لانا ہو۔

۱۔ ابراہیم، آیہ ۲۲

۲۔ ابراہیم، آیہ ۲۳

۳۔ نمل، آیہ ۱۳

اس سلسلے میں زیادہ تر بحث اسی تفسیر میں سورہ رعد آیہ ۲ اور سورہ ابراہیم آیات ۲۲ اور ۲۳ میں کی گئی ہے۔

چند اہم نکات

(۱) تناسخ اور ارواح کا پلٹ آنا

اوپر والی آیت ان آیات میں سے ہے جو عقیدہ تناسخ کی صریحاً نفی کرتی ہیں کیونکہ تناسخ کا عقیدہ رکھنے والوں کا خیال ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوسری دفعہ اسی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے البتہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی روح دوسرے جسم (اور دوسرے نطفے) میں حلول کر کے نئے سرے سے اسی دنیا میں زندگی کا آغاز کرتی ہے اور ممکن ہے اسی سلسلے کا بارہا تکرار ہو۔ اس جہان میں اس مکرر زندگی کو تناسخ یا عود ازل کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیت صراحت سے بیان کرتی ہے کہ موت کے بعد ایک سے زیادہ زندگی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ یہ حیات وہی معاد و قیامت کی حیات ہے۔ یہ الفاظ دیگر آیت کہتی ہے کہ مجموعی طور پر تمہاری دو زندگیاں اور دو اموات تھیں اور ہیں۔ پہلے مردہ تھے (بے جان عالم موجودات میں تھے) خداوند عالم نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ اگر تناسخ صحیح ہوتا تو انسان کی حیات اور موت کی تعداد دو دو سے زیادہ ہوتی۔

یہی مضمون قرآن کی اور متعدد آیات میں بھی نظر آتا ہے جن کی طرف اپنی اپنی جگہ اشارہ ہوگا۔

اس بنا پر تناسخ کا عقیدہ جسے عود ازل بھی کہا جاتا ہے قرآن کی نظر میں باطل اور بے اساس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس روشن عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں جو اس عقیدے کی نفی کرتی ہیں جن سے یہ ایک قسم کا دقیقہ فہمی اور قانون تکامل کی رجعت نہ تہری کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے متعلق اس کی اپنی جگہ گفتگو کی گئی ہے۔

اس نکتے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ شاید بعض لوگ مندرجہ بالا آیت کو برزخ کی زندگی کی طرف اشارہ قرار دیں حالانکہ آیت اس پر کسی طرح دلالت نہیں کرتی صرف اتنا کہتی ہے کہ تم پہلے بے جان جسم تھے خداوند عالم نے تمہیں پیدا کیا دوبارہ وہ تمہیں مارے گا جو اشارہ ہے اس دنیا کی زندگی کے اختتام کی طرف (پھر تمہیں زندہ کرے گا (یہ حیات آخرت کی طرف اشارہ ہے) اور اسی کی طرف تم اپنی سیر تکامل جاری رکھو گے۔

(۲) سات آسمان : لفظ "سا" لغت میں "اوپر" کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور یہ ایک جامع مفہوم ہے جس کے مختلف مصداق ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں گونا گوں موقعوں پر صرف ہوا ہے۔

(۱) کبھی زمین کے پڑوس میں "اوپر" والی جہت پر بولا جاتا ہے جیسے کہ ارشاد ہے :

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا

لہ موضوع رجعت کی وجہ سے اس مسئلے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ رجعت اول تو ایک مخصوص طبقہ کے لئے ہے اس میں عمومیت نہیں ہے جب کہ زیر نظر آیت ایک حکم کلی بیان کر رہی ہے پھر تناسخ میں اجسام اور ان کے اجزاء الگ الگ ہوتے ہیں جب کہ رجعت میں ایسا نہیں ہے۔

لے کتاب "عود ارواح و ارتباط ارواح" کی طرف رجوع فرمائیں۔

فِي السَّمَاءِ ۝

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ خداوند عالم نے پاک گفتگو کو کس طرح ایک ایسے پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑ مضبوط و ثابت ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ (ابراہیم - ۲۴)
(ii) کبھی لفظ "سما" سطح زمین سے بہت دور (بادلوں کی جگہ) کے لئے بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا:
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا

ہم آسمان سے برکتوں والا پانی نازل کرتے ہیں۔ (ق - ۹)
(iii) کبھی اطراف زمین کی ہوائے متراکم کی جگہ کو آسمان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۝

ہم نے آسمان کو محکم و مضبوط چھت قرار دیا ہے۔ (انبیاء - ۳۲)
یہ اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی فضا جو چھت کی طرح ہمارے سر پر برقرار ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ کرہ ارض کو آسمانی پتھروں کے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ پتھر جو مسلسل شب و روز کشش زمین کے مرکز میں آتے ہیں اور اس کی طرف کچے آتے ہیں اگر ہوائے متراکم کی یہ جگہ نہ ہو تو ہم ہمیشہ ان خطرناک پتھروں کی زد میں رہیں لیکن اس جگہ کا وجود اس بات کا سبب بنتا ہے کہ یہ پتھر فضائے زمین ہی میں جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔
(iv) اور کبھی اوپر کے کڑوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے:
ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جب کہ وہ دھواں اور بخارات تھے (اور پہلی گیس سے کرات کو پیدا کیا)۔ (فصلت ۱۱، (حجر سجدہ ۵)

اب اصل بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ سات آسمانوں سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین اور علماء اسلام کے گونا گوں بیانات اور مختلف تفاسیر ہیں۔

(ا) بعض سات آسمانوں سے وہی سبع سیارات (سات سیارے یعنی عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، چاند اور سورج) مراد لیتے ہیں۔ علمائے ہیئت قدیم کے نزدیک چاند اور سورج بھی سیارات میں داخل تھے۔
(ب) بعض کا نظریہ ہے کہ اس سے مراد زمین کے گرد ہوائے متراکم کے طبقات ہیں اور وہ مختلف تہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔

بعض علماء نے نظام شمسی کے دس کرات (نویسارے تو مشہور ہیں ایک اور سیارہ بھی ہے جو مریخ اور مشتری کے درمیان تھا لیکن وہ منقرض ہو گیا اس کا کچھ حصہ اسی طرح اسی مدار میں موجود شہ ہے) کو دھصول میں تقسیم کیا ہے ایک گروہ وہ ہے جو مدار زمین میں گردش کر رہے ہیں (جن میں عطارد و زہرہ شامل ہیں) اور ایک گروہ مدار زمین سے باہر اور اس کے اوپر کی طرف ہے۔ شاید اسی تفسیر سے یہی باہر کے سات سیارے مراد ہیں۔

(ج) بعض کہتے ہیں یہاں سات کا عدد تعدادی عدد (عدد مخصوص) کے معنی میں نہیں بلکہ عدد تکثیری ہے جس کے معنی ہیں زیادہ اور تعدد افراد کا کلام عرب اور خود قرآن میں کئی جگہ اس کی نظیریں موجود ہیں۔ مثلاً سورہ لقمان آیت ۲۷ میں ہے:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ

اگر زمین کے درخت قلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور سات سمندر مزید مل جائیں تو بھی کلمات خدا کو لکھا نہیں جاسکتا۔

بالکل واضح ہے کہ اس آیت میں سات سے مراد عدد مخصوص سات نہیں بلکہ اگر ہزار ہا سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو اس سے خدا کے لاتناہی علم کو نہیں لکھا جاسکتا۔ اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ سات آسمانوں سے متعدد آسمان اور عالم بالا کے بہت سے کرات مراد ہیں اور اس سے کوئی عدد مخصوص مراد نہیں۔

(د) جو بات زیادہ صحیح دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ ”سموات سبع“ سے مراد سات آسمان ہی ہے جو اس کے حقیقی معنی ہیں۔ مختلف آیات قرآن میں اس عبارت کا تکرار ظاہر کرتا ہے کہ سات کا عدد یہاں کثرت کے معنی میں نہیں بلکہ اسی خاص عدد کی طرف اشارہ ہے البتہ آیات قرآن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام کرات، ثوابت اور سیارات جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلے آسمان کا جزر ہیں اور چھ عالم اس کے علاوہ موجود ہیں جو ہماری نگاہ اور آج کے علمی آلات کی دسترس سے باہر ہیں اور مجموعی طور پر سات آسمانوں سے سات عالم تشکیل پذیر ہیں۔

قرآن اس گفتگو کا شاہد ہے:

وَرَبَّانَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَفِي

ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے سجایا۔ (فصلت - ۱۲)

دوسری جگہ پر یوں ہے:

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝

یقیناً ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی۔ (الصفّات - ۶)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جسے ستاروں کی دنیا کہتے ہیں سب آسمان اول ہے اس کے علاوہ چھ آسمان اور موجود ہیں جن کی جزئیات کے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں۔

یہ جو ہم نے کہا ہے کہ چھ اور آسمان ہیں جو ہمارے لئے مجہول ہیں اور ممکن ہے کہ آئندہ علوم ان سے پردہ اٹھائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ناقص علوم جتنے آگے بڑھتے ہیں خلقت کے نئے عجائبات تک دسترس حاصل کرتے ہیں مثلاً علم ہیئت ابھی وہاں تک پہنچا ہے جہاں سے آگے ٹیلی سکوپ (TELESCOPE) دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔

بڑی بڑی رصد گاہوں کے انکشافات ایک ارب فوری سال کے فاصلے تک پہنچ چکے ہیں اور سائنس دان معترف ہیں کہ یہ تو آغازِ عالم ہے اختتام نہیں لہذا اس میں کیا مانع ہے کہ آئندہ علم ہیئت کی ترقی سے مزید آسمان، کہکشاؤں اور دوسرے

عوالم کا انکشاف ہو جائے۔ بہتر ہے کہ یہ گفتگو دنیا کی ایک بہت بڑی رصد گاہ کی زبان ہی سے سنی جائے۔

(۳) عظمت کا ثبات : پالومار کی رصد گاہ نے جہاں بالائی اس طرح توصیف کی ہے :

”جب تک پالومار کی رصد گاہ کی دور بین نہیں بنی تھی دنیا کی وسعت جو ہمیں نظر آتی تھی پانچ سو نوری سال سے زیادہ نہیں تھی لیکن اب اس دور بین نے ہماری دنیا کی وسعت ایک ارب نوری سال تک پہنچا دی ہے اس کے نتیجے میں کئی ملین نئی کہکشاؤں کا انکشاف ہوا ہے جن میں سے بعض ہم سے ایک ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں لیکن ایک ارب نوری سال کے فاصلے کے بعد ایک عظیم مہیب اور تاریک فضا نظر آتی ہے جس کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی یعنی روشنی وہاں سے عبور نہیں کر سکتی کہ رصد گاہ کی دور بین کے صفحہ سوکاسی کو متاثر کرے لیکن بلا شک اس مہیب تاریک فضا میں کئی سو ملین کہکشاؤں موجود ہیں لیکن ہماری دنیا ان کہکشاؤں کی کشش سے محفوظ ہے۔

یہ عظیم دنیا جو نظر آرہی ہے جس میں کئی سو ملین کہکشاؤں موجود ہیں ایک عظیم تر جہاں کا چھوٹا سا ذرہ بے مقدار ہے اور ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس دوسری دنیا کے اوپر بھی کوئی اور دنیا ہے۔^۱ اس گفتگو سے واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیائے علم آسمانوں کے بارے میں اپنی حیرت انگیز ترقی کے باوجود اپنے انکشافات کو آغاز جہاں سمجھتی ہے نہ کہ اس کا اختتام بلکہ ایک بہت ہی عظیم جہاں کے مقابلے میں اسے ایک چھوٹا سا ذرہ خیال کرتی ہے۔

۳۰۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۖ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

۳۱۔ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

۳۲۔ قَالُوْۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ۝

۳۳۔ قَالَ يَا دُمْ اَنْبِئْهُمْ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ لَا قَالَ
الْمُاقِلُ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا اَعْلَمُ مَا
تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

ترجمہ

۳۳۔ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر ایک جانشین اور حاکم مقرر کرنے لگا ہوں تو فرشتوں نے کہا (پروردگار اے!) کیا ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو زمین پر فساد اور خونریزی کرے گا (کیونکہ آدم سے پہلے زمین کے دو سکے موجودات جو عالم وجود میں آچکے ہیں ان کی طبیعت اور مزاج جہان مادہ کے حکم کا پابند ہے لہذا وہ فساد اور خونریزی کے گناہ ہی میں مبتلا تھے لیکن خلقت انسان کا مقصد اگر عبادت ہے تو ہم تیری تسبیح اور حمد بجالاتے ہیں) (اس پروردگار عالم نے فرمایا: میں حقائق کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

۳۱۔ پھر علم اسماء (علم اسرار خلقت اور موجودات کے نام رکھنے کا علم) سب کا سب آدم کو سکھایا پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا: اگر سچ کہتے ہو تو بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔

۳۲۔ فرشتوں نے کہا تو پاک و منزه ہے جو تو نے ہمیں تعلیم دی ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تو حکیم و دانایہ۔

۳۳۔ فرمایا: اے آدم! انہیں ان موجودات کے ناموں (اور اسرار) سے آگاہ کرے جب اُس نے انہیں آگاہ کر دیا تو خدا نے فرمایا: میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں اور تم جن چیزوں کو ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو انہیں بھی جانتا ہوں۔

تفسیر

زمین میں خدا کا نمائندہ — انسان

گذشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ خدا نے زمین کی تمام نعمتیں انسان کے لئے پیدا کی ہیں اور ان آیات میں رسمی طور پر انسان کی رہبری اور خلافت کی تشریح کی گئی ہے اور اس کی اُس روحانی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ان تمام احسانات کے لائق تھا۔

ان آیات میں آدم (پہلے انسان) کی خلقت کی کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا اور آیات کے اس سلسلے میں جو آیہ ۲۰ سے شروع ہو کر ۳۹ تک پہنچتا ہے تین بنیادی مسائل کو بیان کیا گیا ہے:

(۱) پروردگار عالم کا فرشتوں کو زمین میں انسان کی خلافت و سرپرستی کے بارے میں خبر دینا اور وہ گفتگو جو فرشتوں نے اس سلسلے میں خدا سے کی۔

(۲) پہلے انسان کے لئے فرشتوں کو خضوع و تعظیم کا حکم جس کا ذکر مختلف مناسبات سے قرآن کی مختلف آیات میں کیا گیا ہے۔
(۳) بہشت میں آدم کی کیفیت اور رہنے کی تشریح، وہ حوادث جو جنت سے ان کے نکلنے کا سبب بنے، آدم کا توبہ کرنا اور پھر آدم اور اولاد آدم کا زمین میں آگنا باد ہونا۔

زیر بحث آیات ان میں سے پہلی منزل کی بات کرتی ہیں۔ خدا کی خواہش یہ تھی کہ رستے زمین پر ایک ایسا موجود خلق فرمائے جو اس کا نمائندہ ہو، اس کی صفات صفات خداوندی کا پرتو ہوں اور اس کا مرتبہ و مقام فرشتوں سے بالاتر ہو۔ خدا کی خواہش اور ارادہ یہ تھا کہ ساری زمین اور اس کی نعمتیں، تمام قوتیں، سب خزانے، تمام کانیں اور سارے وسائل بھی اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ ضروری ہے کہ ایسا شخص عقل و شعور، ادراک کے دافر جسے اور خصوصی استعداد کا حامل ہو جس کی بنا پر موجودات ارضی کی رہبری اور پیشوائی کا منصب سنبھال سکے۔

یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت کہتی ہے یاد کریں اُس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں رستے زمین پر جانشین مقرر کرنے والا ہوں (وَ اِذَا قَالُ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً)۔

”خلیفہ“ کے معنی ہیں جانشین۔ لیکن یہاں اس سے کس کا جانشین مراد ہے اور کس چیز میں جانشین ہے۔ مفسرین نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں:

بعض کہتے ہیں انسان یا اور موجودات کا جانشین جو زمین میں پہلے زندگی گزارتے تھے۔
بعض نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی دوسری نسلیں ایک دوسرے کا جانشین ہوں گی۔
لیکن انصاف یہ ہے جسے بہت سے محققین نے بھی قبول کیا ہے کہ اس سے مراد خلافت الہی اور زمین میں خدا کی نمائندگی ہے کیونکہ اس کے بعد فرشتوں کا سوال اور ان کا کہنا کہ ممکن ہے نسل آدم مبداء فساد و خونریزی ہو جب کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اسی معنی سے مناسبت رکھتا ہے کیونکہ زمین میں خدا کی نمائندگی ان کاموں کے ساتھ سازگار نہیں۔
اسی طرح آدم کو ”اسما“ کی تعلیم دینا جس کی تفصیل بعد کی آیات کے ذیل میں آئے گی اس دعوے پر ایک اور واضح قرینہ ہے اور آدم کے سامنے سجدہ بھی اسی مقصد کا شاہد ہے۔
بہر حال خدا چاہتا تھا کہ ایسے وجود کو پیدا کرے جو عالم وجود کا گلدستہ ہو اور خلافت الہی کے مقام کی اہلیت رکھتا ہو اور زمین میں اللہ کا نمائندہ ہو۔

ان آیات کی تفسیر میں ایک حدیث جو امام صادق سے مروی ہے وہ بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فرشتے مقام آدم پہنچانے کے بعد سمجھ گئے کہ آدم اور ان کی اولاد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ زمین میں خلفاء الہی ہوں اور مخلوق پر اس کی حجت ہوں۔
زیر بحث آیت مزید بیان کرتی ہے کہ فرشتوں نے حقیقت کا ادراک کرنے کے لئے نہ کہ اعتراض کی غرض سے عرض کیا: کیا زمین

لے صفاتی الاخبار بحوالہ المیزان، جلد ۱، ص ۱۲۱۔ اس حدیث سے اگرچہ زیادہ تر انبیاء اور ائمہ کا مقام ظاہر ہوتا ہے لیکن معلوم ہے کہ یہ انہی میں منحصر نہیں وہ تو اس موضوع کے اتم و اکل مصداق ہیں۔

میں اسے (جانشین) قرار دے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا (قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء)۔ جب کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح و حمد کرتے ہیں اور جس چیز کی تیری ذات لائق نہیں اُس سے تجھے پاک سمجھتے ہیں (دعٰی نسیح بحمدک و تقدس لک)۔

مگر یہاں خدا نے انہیں سرسبہ و مجمل جواب دیا جس کی وضاحت بعد کے مراحل میں آشکار ہوئی۔ فرمایا: میں ایسی چیزوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ (قال انی اعلم ما لا تعلمون)۔ جیسے کہ ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے فرشتے سمجھ گئے تھے کہ یہ انسان سربراہی نہیں بلکہ فساد کرے گا، خون بہائے گا اور خرابیاں کرے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کس طرح سمجھ گئے تھے۔

بعض کہتے ہیں خدا نے انسان کے آئندہ حالات بطور اجمال انہیں بتائے تھے جب کہ بعض کا احتمال ہے کہ ملائکہ خود اس مطلب کو لفظ فی الارض (زمین میں) سے سمجھ گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے انسان مٹی سے پیدا ہوگا اور مادہ اپنی محدودیت کی وجہ سے طبعاً مرکز نزاع و تزاوم ہے کیونکہ محدود مادی زمانہ انسانوں کی اس طبیعت کو سیر و سیراب نہیں کر سکتا جو زیادہ کی طلب رکھتی ہے یہاں تک کہ اگر ساری دنیا ایک فرد کو دے دی جائے تو ممکن ہے وہ پھر بھی سیر نہ ہو اگر کافی احساس ذمہ داری نہ ہو تو یہ کیفیت فساد اور خوریزی کا سبب بنتی ہے۔

بعض دوسرے مفسرین معتقد ہیں کہ فرشتوں کی پیشین گوئی اس وجہ سے تھی کہ آدم رشتے زمین کی پہلی مخلوق نہیں تھا بلکہ اس سے قبل بھی دیگر مخلوقات تھیں جنہوں نے نزع، جھگڑا اور خوریزی کی تھی۔ ان سے پہلے کی مخلوق کی بری فائل نسل آدم کے بارے میں فرشتوں کی بدگمانی کا باعث بنی۔

یہ تین تفاسیر ایک دوسرے سے کچھ زیادہ اختلاف نہیں رکھتی یعنی ممکن ہے یہ تمام امور فرشتوں کی اس توجہ کا سبب بنے ہوں اور دراصل یہ ایک حقیقت بھی تھی جسے انہوں نے بیان کیا تھا یہی وجہ ہے کہ خدا نے جواب میں کہیں بھی اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس حقیقت کے ساتھ ساتھ ایسی مزید حقیقتیں انسان اور اس کے مقام کے بارے میں موجود ہیں جن سے فرشتے آگاہ نہیں تھے۔ فرشتے سمجھتے تھے اگر مقصد عبودیت اور بندگی ہے تو ہم اس کے مصداق کامل ہیں ہمیشہ عبادت میں ڈوبے رہتے ہیں لہذا سب سے زیادہ ہم خلافت کے لائق ہیں لیکن وہ اس سے بے خبر تھے کہ ان کے وجود میں شہوت و غلبہ اور قسم قسم کی خواہشات موجود نہیں جب کہ انسان کو میلانات و شہوات نے گھیر رکھا ہے اور شیطان ہر طرف سے اسے دوسرے ڈالنا رہتا ہے لہذا ان کی عبادت انسان کی عبادت سے بہت زیادہ تفاوت رکھتی ہے۔ کہاں اطاعت اور فرمانبرداری ایک طوفان زدہ کی اور کہاں عبادت ان سامع نشینوں کی جو مطمئن، خالی ہاتھ اور سبک بار ہیں۔

انہیں کب معلوم تھا کہ اس آدم کی نسل سے محمدؐ، ابراہیمؑ، نوحؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ علیہم السلام جیسے انبیاء اور ائمہ اہل بیتؑ جیسے امام اور ایسے صالح بندے اور جانباز شہید مرد اور عورتیں عرصہ وجود میں قدم رکھیں گے جو پرانہ وار اپنے آپ کو لڑ خدا میں پیش کریں گے ایسے افراد جن کے غور و فکر کی ایک گھر طی فرشتوں کی سا لہا سال کی عبادت کے برابر ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ فرشتوں نے اپنی صفات کے بارے میں تین چیزوں کا سہارا لیا تسبیح، حمد اور تقدیس۔ اس میں

شک نہیں کہ تسبیح اور حمد کے معنی ہیں خدا کو ہر قسم کے نقص سے پاک اور ہر قسم کے کمال کا اہل سمجھنا لیکن یہ کہ تقدیس سے کیا مقصود ہے۔

بعض نے تقدیس کے معنی "پروردگار کو ہر قسم کے نقصان سے پاک شمار کرنا" بیان کئے ہیں جو کہ دراصل تسبیح کے معنی کی تاکید ہے۔

لیکن بعض معتقد ہیں کہ تقدیس مادہ "قدس" سے ہے جس کے معنی ہیں رُئے زمین کو فاسد اور مفسد لوگوں سے پاک کرنا یا اپنے آپ کو ہر قسم کی بُری اور مذموم صفات سے پاک کرنا اور جسم و جان کو خدا کے لئے پاک کرنا۔ لفظ "لک" کو جملہ "نقدس لک" میں اس مقصود کے لئے شاہد قرار دیتے ہیں کیونکہ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ "نقدس لک" یعنی ہم تجھے پاک سمجھیں گے بلکہ انہوں نے کہا "نقدس لک" یعنی تیرے لئے معاشرے کو پاک کریں گے۔

درحقیقت وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر ہدف اور غرض، اطاعت اور بندگی ہے تو ہم فرمانبردار ہیں اور اگر عبادت ہے تو ہم ہر وقت اس میں مشغول ہیں اور اگر اپنے آپ کو پاک رکھنا یا صفہ ارضی کو پاک رکھنا ہے تو ہم ایسا کریں گے جب کہ یہ مادی انسان خود بھی فاسد ہے اور رُئے زمین کو بھی فاسد کرے گا۔

حقائق کو تفصیل سے ان کے سامنے واضح کرنے کے لئے خداوند عالم نے ان کی آزمائش کے لئے اقدام کیا تاکہ وہ خود اعتراف کریں کہ ان کے اور اولاد آدم کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔

فرشتے امتحان کے سانچے میں

پروردگار کے لطف و کرم سے آدم حقائق عالم کے ادراک کی کافی استعداد رکھتے تھے خدا نے ان کی اس استعداد کو فضیلت کے درجے تک پہنچایا اور قرآن کے ارشاد کے مطابق آدم کو تمام اسماء (عالم وجود کے حقائق و اسرار) کی تعلیم دی (و علمہ آدم الاسماء کلہا)۔

مفسرین نے اگرچہ "علم اسماء" کی تفسیر میں قسم قسم کے بیانات دیے ہیں لیکن مسلم ہے کہ آدم کو کلمات و اسماء کی تعلیم بغیر معنی کے نہیں دی تھی کیونکہ یہ کوئی قابلِ فخر بات نہیں بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان اسماء کے معانی و مفہام اور جن چیزوں کے وہ نام تھے ان سب کی تعلیم ہو۔ البتہ جہانِ خلقت اور عالمِ ہستی کے مختلف موجودات کے اسماء و خواص سے مربوط علوم سے باخبر و آگاہ کیا جانا حضرت آدم کے لئے بہت بڑا اعزاز تھا۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت امام صادقؑ سے اس آیت کے متعلق سوال ہوا تو آپؑ نے فرمایا:

الارضین والجبالب والشعالب والادویہ ثل نظر الی بساط تحتہ فقال وھذا البساط مماعلمہ۔

اسماء سے مراد زمینیں، پہاڑ، درے، وادیاں (غرض یہ کہ تمام موجودات) تھے۔ اس کے بعد امامؑ نے اس فرشتہ کی طرف نگاہ کی جو آپ کے نیچے بچھا ہوا تھا اور فرمایا یہاں تک کہ یہ فرشتہ بھی ان امور میں

سے ہے کہ خدا نے جن کی آدم کو تعلیم دی۔

اس سے ظاہر ہوا کہ علم اسماء علم لغت کے مشابہ نہ تھا بلکہ اس کا تعلق فلسفہ، اسرار اور کیفیات و خواص کا ساتھ تھا۔ خداوند عالم نے آدم کو اس علم کی تعلیم دی تاکہ وہ اپنی سیر تکامل میں اس جہان کی مادی اور روحانی نعمتوں سے بہرہ ور ہو سکیں۔ اسی طرح چیزوں کے نام رکھنے کی استعداد بھی انہیں دی تاکہ وہ چیزوں کے نام رکھ سکیں اور ضرورت کے وقت ان کا نام لے کر انہیں بلا سکیں یا منگو سکیں اور یہ ضروری نہ ہو کہ اس کے لئے ویسی چیز دکھانی پڑے۔ یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس موضوع کی اہمیت ہم اس وقت سمجھتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس اس وقت جو کچھ ہے کتاب اور لکھنے کی وجہ سے ہے اور گزشتہ ہوئے لوگوں کے سب علمی ذخائر ان کی تحریروں میں جمع ہیں اور یہ سب کچھ چیزوں کے نام رکھنے اور ان کے خواص کی وجہ سے ہے ورنہ کبھی بھی ممکن نہ تھا کہ ہم گزشتہ لوگوں کے علوم آنے والوں تک منتقل کر سکتے۔ پھر خداوند عالم نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم کہتے ہو تو ان اشیاء اور موجودات کے نام بتاؤ جنہیں دیکھ رہے ہو اور ان کے اسرار و کیفیات کو بیان کرو (ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤنى باسماء هؤلاء ان كنتم ملكتين) لیکن فرشتے جو اتنا علم نہ رکھتے تھے اس امتحان میں رہ گئے لہذا جواب میں کہنے لگے خداوند! تو منزہ ہے، تو نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے (قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا) تو خود ہی علیم و حکیم ہے (انك انت العليم الحكيم)۔ اگر ہم نے اس سلسلے میں سوال کیا ہے تو یہ ہماری نا آگاہی کی بنا پر تھا ہم نے یہ مطلب نہیں پڑھا تھا اور آدم کی اس عجیب استعداد اور قدرت سے بے خبر تھے جو ہمارے مقابلے میں اس کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ بے شک وہ تیری خلافت و جانشینی کی اہلیت رکھتا ہے جہاں ہستی کی سر زمین اس کے وجود کے بغیر ناقص تھی۔

اب آدم کی باری آئی کہ وہ ملائکہ کے سامنے موجودات کا نام لیں اور ان کے اسرار بیان کریں۔ خداوند عالم نے فرمایا: اے آدم! فرشتوں کو ان موجودات کے ناموں اور کاموں سے آگاہ کرو (قال يا ادم انبئهم باسمائهم) جب آدم نے انہیں ان اسماء سے آگاہ کیا تو خداوند عالم نے فرمایا: کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب سے واقف ہوں اور تم جو کچھ ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو سب سے باخبر ہوں (فلما انكبا هم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون)

اس مقام پر ملائکہ نے اس انسان کی وسیع معلومات اور فراوان حکمت و دانائی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ان پر واضح ہو گیا کہ صرف یہی زمین پر خلافت کی اہلیت رکھتا ہے۔

جملہ "ما كنتم تكتمون" (جو کچھ تم اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو) اس بات کی نشاندہی ہے کہ فرشتوں نے جو کچھ ظاہر کیا تھا اس کے علاوہ کچھ دل میں بھی چھپائے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ ابلیس کے غرور و تکبر کی طرف اشارہ ہے جو ان دنوں ملائکہ کی صف میں رہتا تھا لہذا وہ بھی ساتھ ہی مخاطب تھا۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ آدم کے سامنے ہرگز نہیں

۱۔ جمع البیان، زیر نظر آیات کے ضمن میں۔

جھکے گا۔

یہ بھی احتمال ہے فرشتے درحقیقت اپنے آپ کو رئے زمین پر خلافت الہی کے لئے ہر کسی سے زیادہ اہل سمجھتے تھے اگرچہ اس مطلب کی طرف اشارہ تو کر چکے تھے لیکن صراحت سے بیان نہ کیا تھا۔

دوسوال اور ان کا جواب

دوسوال اس موقع پر باقی رہ جاتے ہیں پہلا یہ کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کو کس طرح ان علوم کی تعلیم دی تھی اور دوسرا یہ کہ اگر ان علوم کی فرشتوں کو بھی تعلیم دے دیتا تو وہ بھی آدم والی فضیلت حاصل کر لیتے۔ یہ آدم کے لئے کون سا افتخار و اعزاز ہے جو فرشتوں کے لئے نہیں۔

پہلے سوال کے جواب میں اس نکتے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہاں تعلیم جذبہ تکوینی رکھتی ہے یعنی خدا نے یہ آگاہی آدم کی طبیعت و سرشت میں قرار دی تھی اور تھوڑی سی مدت میں اسے بار آور کر دیا تھا۔

لفظ تعلیم کا اطلاق تعلیم تکوینی پر قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے۔ سورہ رحمن آیہ ۴ میں ہے:

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

خداوند عالم نے انسان کو بیان کی تعلیم دی ہے

واضح ہے کہ یہ تعلیم خداوند عالم نے انسان کو مکتب آفرینش و خلقت میں دی ہے اور اس سے مراد وہی استعداد و خصوصیت فطری ہے جو انسانوں کے مزاج میں رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ بات کر سکیں۔

دوسرے سوال کے جواب میں اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ ملائکہ کی خلقت ایک خاص قسم کی ہے جس میں یہ تمام علوم حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے وہ ایک اور مقصد کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اس مقصد کے لئے ان کی تخلیق نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس امتحان کے بعد ملائکہ حقیقت حال سمجھ گئے اور انہوں نے قبول کر لیا۔ پہلے شاید وہ سوچتے تھے کہ اس مقصد کی اہلیت بھی ان میں ہے مگر خدا نے علم اسماء کے امتحان سے آدم اور ان کی استعداد کا فرق واضح کر دیا۔

یہاں ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے کہ اگر مقصود علم اسماء، علم اسماء خلقت اور تمام موجودات کے خواص جاننا تھا تو پھر ضمیر ”ھو“، لفظ ”اسما ٓئھم“ اور لفظ ”ھو ٓلا“ کیوں استعمال ہوئے جو عموماً افراد عاقل کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ضمیر ”ھو“ اور لفظ ”ھو ٓلا“ صرف ذوی العقول کے لئے استعمال ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات عاقل اور غیر عاقل کے مجموعے پر یا یہاں تک کہ افراد غیر عاقل کے مجموعے کے لئے بھی بولے جاتے ہیں جیسے حضرت یوسفؑ ساراں، سورج اور چاند کے بارے میں کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے:

رَبِّتُّهُمْ فِي سَاجِدَاتٍ ۝

میں نے خواب میں دیکھا یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ (یوسف۔ ۴)

۳۳۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طَأْبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ

وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

۳۵۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ

شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

۳۶۔ فَأَنزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ

لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

ترجمہ

۳۳۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدمؑ کے لئے سجدہ و خضوع کرو تو شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے (نافرمانی کی وجہ سے) کافروں میں سے ہو گیا۔

۳۵۔ اور ہم نے کہا اے آدمؑ! تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو اور (اس کی نعمتوں میں سے) جو چاہو کھاؤ (لیکن) اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم نکاروں میں سے ہو جاؤ گے۔

۳۶۔ پس شیطان ان کی لغزش کا سبب بنا اور جس (بہشت) میں وہ رہتے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا اور (اس وقت) ہم نے اُن سے کہا سب کے سب (زمین کی طرف) چلے جاؤ اس حالت میں کہ تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہو گئے۔

زمین تمہاری ایک مدت معین کے لئے قرار گاہ ہے اور فائدہ اٹھانے کا وسیلہ ہے۔

تفسیر

آدم جنت میں

گذشتہ بحثیں جو انسان کے مقام و عظمت کے بارے میں تھیں اُن کے ساتھ قرآن نے ایک اور فصل بیان کی ہے۔ پہلے کہتا ہے: یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدمؑ کے لئے سجدہ و خضوع کرو (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے انکار کیا اور تکبر اختیار کیا (فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طَأْبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ)۔ اُس نے تکبر کیا اور اسی تکبر و نافرمانی کی وجہ سے کافروں میں داخل ہو گیا (وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ)۔

پہلے پہل یوں لگتا ہے کہ آدمؑ کو سجدہ کرنے کا مرحلہ فرشتوں کے امتحان اور تعلیم اسماء کے بعد آیا لیکن قرآن کی دوسری آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موضوع آفرینش انسان اور اس کی خلقت کی تکمیل کے ساتھ ہے اور ملائکہ کے امتحان سے پہلے درپیش ہوا۔

سورہ حجر آیہ ۲۹ میں ہے :

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

جب خلقت آدم کو منظم کر لوں اور اپنی روح میں سے (ایک شائستہ روح جو میری مخلوق ہے) اس میں پھونک دوں تو اس کے لئے سجدہ کرو۔

یہی مفہوم سورہ ص آیہ ۷۲ میں بھی ہے۔

اس موضوع کی شاہد یہ بات بھی ہے کہ اگر سجدہ کا حکم مقام آدم کے واضح ہونے کے بعد ہوتا تو ملائکہ کے لئے زیادہ افتخار کا باعث نہ ہوتا چونکہ اس وقت تو آدم کا افتخار سب پر واضح ہو چکا تھا۔

بہر حال مندرجہ بالا آیت انسانی شرافت اور اس کی عظمت مقام کی زندہ اور واضح گواہ ہے کہ اس کی تکمیل خلقت کے بعد تمام ملائکہ کو حکم ملتا ہے کہ اس عظیم مخلوق کے سامنے سر تسلیم خم کرو و اتفاقاً وہ شخص جو مقام خلافت الہی اور زمین پر خدا کی نمائندگی کا منصب حاصل کرے، تمام تر تکامل و کمال پر فائز ہو اور بلند مرتبہ فرزندوں کی پرورش کا ذمہ دار ہو جن میں انبیاء اور خصوصاً پیغمبر اسلام اور ان کے جانشین شامل ہوں، ایسا انسان ہر قسم کے احترام کے لائق ہے۔

ہم اس انسان کا کتنا احترام کرتے ہیں اور اُس کے سامنے جھکتے ہیں جو علم کے چند فارمولے جانتا ہو، تو پھر وہ پہلا انسان جو جہان ہستی کی بھرپور معلومات رکھتا تھا اُس کے ساتھ کیا کچھ ہونا چاہیئے تھا۔

چند اہم نکات

(۱) ابلیس نے مخالفت کیوں کی : ہم جانتے ہیں کہ لفظ ”شیطان“ اسم جنس ہے جس میں پہلا شیطان اور دیگر تمام شیطان شامل ہیں لیکن ابلیس مخصوص نام ہے اور یہ اسی شیطان کی طرف اشارہ ہے جس نے حضرت آدم کو درغلا یا تھا وہ صریح آیت قرآن کے مطابق ملائکہ کی نوع سے نہیں تھا صرف اُن کی صفوں میں رہتا تھا وہ گروہ جن میں سے تھا جو ایک مادی مخلوق ہے۔

سورہ کہف آیہ ۵۰ میں ہے :

فَسَجَدُوا إِلَّا ابْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر پڑے (اور) یہ گروہ جن میں سے تھا۔

اس مخالفت کا سبب کبر و غرور اور خاص تعصب تھا جو اس کی فکر پر مسلط تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں لہذا اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جانا چاہیئے بلکہ آدم کو سجدہ کرنا چاہیئے اور اسے مسجود ہونا چاہیئے۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف کی آیہ ۱۲ کے ذیل میں آئے گی۔

شیطان کے کفر کی علت بھی یہی تھی کہ اس نے خداوند عالم کے حکیمانہ حکم کو ناروا سمجھا نہ صرف یہ کہ عملی طور پر اس نے نافرمانی

لے آئی تھی روح المعانی میں اور رازی نے تفسیر کبیر میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

لے تفسیر نمونہ سورہ اعراف کی آیہ ۱۲ کی تفسیر سے رجوع کیجئے۔

کی بلکہ اعتقاد کی نظر سے بھی معترض نہ ہوا اور خود بینی و خود غواہی نے یوں ایک عمر کے ایمان و عبادت کے حاصل کو برباد کر دیا اور اس کے خرمین ہستی میں آگ لگا دی۔ کبر و غور کے آثار بد اس سے بھی زیادہ ہیں۔

کان من الکافرين کی تعبیر نشاندہی کرتی ہے کہ وہ پہلے ہی میر ملائکہ اور فرماں خدا کی اطاعت سے اپنا حساب الگ کر چکا تھا اور اس کے سر میں استکبار کی فکر پرورش پا رہی تھی اور شاید وہ خود سے کہتا تھا کہ اگر مجھے آدم کو سجدہ اور خضوع کرنے کا حکم دیا گیا تو میں قطعاً اطاعت نہیں کروں گا۔ ممکن ہے جملہ ماکنتھ متکون (جو کچھ تم چھپاتے تھے) اسی طرف اشارہ ہو۔ تفسیر قی میں جو حدیث امام حسن مسکری سے روایت کی گئی ہے اس میں بھی یہی معنی بیان ہوا ہے۔

(۲) سجدہ خدا کے لئے تھا یا آدم کے لئے: اس میں کوئی شک نہیں کہ سجدہ جس کا معنی عبادت و پرستش ہے صرف خدا کے لئے ہے کیونکہ عالم میں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور توحید عبادت کے معنی یہی ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں لہذا اس میں شک و شبہ نہیں کہ ملائکہ نے آدم کے لئے سجدہ عبادت نہیں کیا بلکہ یہ سجدہ خدا کے لئے تھا لیکن اس عجیب و غریب مخلوق کی وجہ سے یا یہ کہ سجدہ آدم کے لئے تھا لیکن وہ خضوع و تعظیم کا سجدہ تھا نہ کہ عبادت و پرستش کا۔ کتاب عیون الاخبار میں امام علی بن موسیٰ رضا سے اسی طرح روایت ہے:

کان سجودھو للہ تعالیٰ عبودیۃ و لآدم اکرام و طاعة لکونانی صلیہ۔

فرشتوں کا سجدہ ایک طرف سے خدا کی عبادت تھا اور دوسری طرف آدم کا اکرام و احترام۔ کیونکہ ہم صلیب آدم میں موجود تھے۔

بہر حال اس واقعہ اور فرشتوں کے امتحان کے بعد آدم اور اس کی بیوی کو حکم دیا گیا کہ وہ بہشت میں سکونت اختیار کریں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے: ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور اس کی فراواں نعمتوں میں سے جو چاہو کھاؤ (و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منها رغداً حیث شئتما)۔ لیکن اس مخصوص درخت کے نزدیک نہ جانا۔ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے (ولا تقربا ہذا الشجرة فتکوناً من الظالمین)۔

آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدم زندگی گزارنے کے لئے اسی عام زمین پر پیدا ہوئے تھے لیکن ابتداء میں خداوند عالم نے انہیں بہشت میں سکونت دی جو اسی جہان کا ایک سرسبز و شاداب اور نعمتوں سے مالا مال باغ تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں آدم نے کسی قسم کی تکلیف نہیں دیکھی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ آدم زمین میں زندگی گزارنے سے آشنائی نہ رکھتے تھے اور بغیر کسی تہدید کے زحمت و تکالیف اٹھانا ان کے لئے مشکل تھا اور زمین میں زندگی گزارنے کے لئے یہاں کے کردار و رفتار کی کیفیت سے آگاہی ضروری تھی لہذا مختصر مدت کے لئے بہشت کے اندر ضروری تعلیمات حاصل کر لیں کیونکہ زمین کی زندگی پر ڈگریاؤں، تکلیفوں

لے تفسیر المیزان، ج ۱ ص ۱۲۶۔

لے ذوالفقین، جلد ۱ ص ۵۰

لے ”رعد“ بر وزن ”صمد“ ہے جس کے معنی ہیں فراواں، وسیع اور گراں قیمت شتاء اشارہ ہے ہر جگہ اور ہر قسم کے میوے کی طرف۔

اور ذمہ داریوں سے معمور ہے جس کا انجام صحیح سعادت، تکامل اور بقائے نعمت کا سبب ہے اور ان سے روگردانی کرنا رنج و مصیبت کا باعث ہے اور یہ بھی جان لیں کہ اگرچہ انہیں آزاد پیدا کیا گیا ہے لیکن یہ مطلق و لامحدود آزادی نہیں ہے کہ جو کچھ چاہیں انجام دیں بلکہ انہیں چاہیے کہ زمین کی کچھ چیزوں سے چشم پوشی کریں۔ نیز یہ جان لینا بھی ضروری تھا کہ اگر خطا و لغزش و اسن گیر ہو تو ایسا نہیں کہ سعادت و خوش بختی کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں گے بلکہ انہیں پلٹ کر دوبارہ مہر و پیمان کرنا چاہیے کہ وہ حکم خدا کے خلاف کوئی کام انجام نہیں دیں گے تاکہ دوبارہ نعمت الہی سے مستفید ہو سکیں۔ یہ بھی تھا کہ وہ اس ماحول میں رہ کر کچھ نیچے ہو جائیں اور اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لیں اور زمین میں زندگی گزارنے کی کیفیت سے آشنا ہو جائیں۔ یقیناً یہ سلسلہ تعلیمات ضروری تھا تاکہ وہ اسے یاد رکھیں اور اس تیاری کے ساتھ روئے زمین پر قدم رکھیں۔ یہ ایسے مطالب تھے کہ حضرت آدمؑ اور ان کی اولاد آئندہ زندگی میں ان کی محتاج تھی لہذا باوجودیکہ آدمؑ کو زمین کی غلت کسے لئے پیدا کیا گیا تھا ایک مدت تک بہشت میں قیام کرتے ہیں اور انہیں کئی ایک حکم دیے جلتے ہیں شاید یہ سب قرین و تعلیم کے پہلو سے تھا۔

اس مقام پر آدمؑ نے اُس فرمان الہی کو دیکھا جس میں آپ کو ایک درخت کے بارے میں منع کیا گیا تھا۔ ادھر شیطان نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ آدمؑ اور اولاد آدمؑ کو گمراہ کرنے سے باز نہ آئے گا۔ وہ دوسرے پیدا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جیسا کہ باقی آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے اس نے آدمؑ کو اطمینان دلایا کہ اگر اس درخت سے کچھ کھالیں تو وہ اور ان کی بیوی فرشتے بن جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے یہاں تک کہ اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں!

بالآخر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور جس بہشت میں وہ رہتے تھے اس سے باہر نکال دیا۔ قرآن کے الفاظ میں:

فَاذْلَمْنَاهُمَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَاخْرَجْنَاهُمَا كَانَا فِيهِ يَوْمَئِذٍ

اس بہشت سے جو اطمینان و آسائش کا مرکز تھی اور رنج و غم سے دور تھی شیطان کے دھوکے میں آکر نکالے گئے۔

جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ زمین پر اتر آؤ جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے (آدمؑ و حوا ایک طرف اور شیطان دوسری طرف)۔

مزید فرمایا گیا کہ تمہارے لئے ایک مدت معین تک زمین میں قرار گاہ ہے جہاں سے تم نفع اندوز ہو سکتے ہو و لکن فی الارض

لے سورہ اعراف آیہ ۲۱۲۰

اے ضمیر ”عنها“ کے مرجع میں دو احتمال ہیں۔ مایہ جنت کے لئے ہو اس صورت میں ”مما کانا فیہ“ کا جملہ مقام و مرتبہ کے لئے ہو تو معنی یہ ہو گا کہ شیطان نے ان کے دلوں کو جنت پہنچلایا اور جس مقام کے وہ حامل تھے اس سے باہر نکالا۔ مایہ مرجع ”شجرہ“ ہو معنی شیطان نے اس درخت ممنوع کی وجہ سے انہیں پھسلا دیا اور جس بہشت میں وہ تھے اس سے باہر نکالا۔

منستقر و متاع الی حین)۔ یہ وہ مقام تھا کہ آدمؑ متوجہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور بہشت کے آرام وہ اور نعمتوں سے مالا مال ماحول سے شیطانی وسوسے کے سامنے سر جھکانے کے نتیجے میں باہر نکالے جا رہے ہیں اور اب زحمت و مشقت کے ماحول میں جا کر رہیں گے۔ یہ صیح ہے کہ آدمؑ نبی تھے اور گناہ سے معصوم تھے لیکن جیسا کہ ہم آئندہ چل کر بتائیں گے کہ کسی پیغمبر سے جب ترک ادنیٰ سرزد ہو جاتا ہے تو خداوندِ عالم اس سے اس طرح سخت گیری کرتا ہے جیسے کسی عام انسان سے گناہ سرزد ہو۔

چند اہم نکات

۱) آدمؑ کس جنت میں تھے: اس سوال کے جواب میں اس نکتے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہی جنت تھی جو نیک اور پاک لوگوں کی وعدہ گاہ ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ وہ بہشت نہ تھی بلکہ زمین کے سرسبز علاقوں میں نہایت سے مالا مال ایک روح پرور مقام تھا۔

اول تو وہ بہشت جس کا وعدہ قیامت کے ساتھ ہے وہ ہمیشگی اور جاودانی نعمت ہے جس کے دوام کی نشاندہی بہت سی آیات میں کی گئی ہے اور اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں۔

دوم یہ کہ غلیظ اور بے ایمان اہلس کے لئے اس بہشت میں جانے کی کوئی راہ نہ تھی۔ وہاں نہ وسوسہ شیطانی ہے اور نہ خدا کی نافرمانی۔

سوم یہ کہ اہل بیتؑ سے منقول روایات میں یہ موضوع صراحت سے نقل ہوا ہے۔

ایک راوی کہتا ہے: میں نے امام صادقؑ سے آدمؑ کی بہشت کے متعلق سوال کیا۔ امامؑ نے جواب میں فرمایا:

جنة من جنات الدنيا يطلع فيها الشمس والقمر ولو كان من جنات الآخرة

ماخرج منها ابداً

دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا جس پر آفتاب و ماہتاب کی روشنی پڑتی تھی اگر آخرت کی جنتوں

میں سے ہوتی تو کبھی بھی اُس سے باہر نہ نکالے جاتے بلکہ

یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آدمؑ کے بیسویں نزول سے مراد نزولِ مقام ہے نہ کہ نزولِ مکان یعنی اپنے اس بلند مقام

اور سرسبز جنت سے نیچے آئے۔

بعض لوگوں کے نزدیک یہ احتمال بھی ہے کہ یہ جنت کسی آسمانی کرہ میں تھی اگرچہ وہ ابدی جنت نہ تھی۔ بعض اسلامی

روایات میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جنت آسمان میں تھی لیکن ممکن ہے لفظ ”سما“ (آسمان) ان روایات میں مقامِ بلند

کی طرف اشارہ ہو۔

تاہم بے شمار شواہد نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جنت آخرت والی جنت نہ تھی کیونکہ وہ تو انسان کی سیر تکامل کی آخری منزل ہے

اور یہ اُس کے سفر کی ابتداء تھی اور اس کے اعمال اور پروگرام کی ابتداء تھی اور وہ جنت اس کے اعمال اور پروگرام کا نتیجہ ہے۔
(۲) آدم کا گناہ کیا تھا: واضح ہے کہ آدم اس مقام کے علاوہ جو خدا نے گذشتہ آیات میں ان کے لئے بیان کیا ہے معرفت و تقویٰ کے لحاظ سے بھی بلند مقام پر فائز تھے۔ وہ زمین میں خدا کے نمائندے تھے، وہ فرشتوں کے معلم تھے وہ عظیم ملائکہ الہی کے مسجود تھے اور یہ مسلم ہے کہ آدم ان امتیازات و خصوصیات کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتے تھے علاوہ ازیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ پیغمبر تھے اور ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم سے جو کچھ سرزد ہوا وہ کیا تھا۔ یہاں تین تفاسیر موجود ہیں۔

(i) آدم سے جو کچھ سرزد ہوا وہ ترکِ اولیٰ تھا۔ دوسرے لفظوں میں ان کی حیثیت اور نسبت سے وہ گناہ تھا لیکن گناہ مطلق نہ تھا۔ گناہ مطلق وہ گناہ ہے جو کسی سے سرزد ہو اور اس کے لئے سزا ہے (مثلاً شرک، کفر، ظلم اور تجاوز وغیرہ) اور نسبت کے اعتبار سے گناہ کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات بعض مباح اعمال بلکہ مستحب بھی بڑے لوگوں کے مقام کے لحاظ سے مناسب نہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان اعمال سے گریز کریں اور اہم کام بجالائیں ورنہ کہا جائے گا کہ انہوں نے ترکِ اولیٰ کیا ہے۔ مثلاً ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا کچھ حصہ حضورِ قلب سے ہوتا ہے کچھ بغیر اس کے۔ یہ امر ہمارے مقام کے لئے تو مناسب ہے لیکن حضرت رسولِ اسلام اور حضرت علیؓ کے شایانِ شان نہیں ان کی ساری نماز خدا کے حضور میں ہونی چاہیے اور اگر اس کے علاوہ کچھ ہو تو کسی فعلِ حرام کا ارتکاب تو نہیں تاہم ترکِ اولیٰ ہے۔

(ii) خدا کی یہی یہاں ”نہی ارشادی“ ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے فلاں غذا نہ کھاؤ۔ ورنہ بیمار بڑ جاؤ گے۔ خدا نے بھی آدم سے فرمایا کہ اگر درختِ ممنوع سے کچھ کھا لیا تو بہشت سے باہر جانا پڑے گا اور رنج و تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے گا لہذا آدم نے حکمِ خدا کی مخالفت نہیں کی بلکہ ”نہی ارشادی“ کی مخالفت کی ہے۔

(iii) جنت بنیادی طور پر جائے تکلیف نہ تھی بلکہ وہ آدم کے زمین کی طرف آنے کے لئے ایک آزمائش اور تیاری کا زمانہ تھا اور یہ بھی صرف آزمائش کا پہلو رکھتی تھی۔

(۳) تورات سے معارفِ قرآن کا مقابلہ: مندرجہ بالا آیات کے مطابق وجودِ آدم میں سب سے بڑا افتخار اور نقطۂ قوت جس کی وجہ سے وہ مخلوق میں منتخب ہے اور جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک ہے وہی ”علم الاسماء“ سے آگاہی اور حقائقِ اسرارِ خلقت و جہانِ ہستی سے واقفیت ہے۔ واضح ہے کہ آدم انہی علوم کے لئے پیدا کئے گئے تھے اور اولادِ آدم اگر کمال حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان علوم سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے۔ اولادِ آدم میں سے ہر ایک کا کمال و تکامل اسرارِ خلقت کی آگاہی سے سیدھی نسبت رکھتا ہے۔ قرآن پوری صراحت سے آدم کے مقام کی عظمت ان چیزوں میں سمجھنا ہے لیکن تورات میں آدم کے بہشت سے باہر نکالے جانے کا جو راز اور بہت بڑا گناہ بیان کیا گیا ہے وہ ان کی علم و دانش کی طرف توجہ اور نیک و بد جاننے کی خواہش ہے۔

لے مزید وضاحت کے لئے جلد ۶ سورہ اعراف ۱۹ تا ۲۷ اور جلد ۱۳ آیات ۱۲۱ اور اس کے بعد کی طرف رجوع فرمائیں۔

تورات فصل دوم سفر تکوین میں ہے :

”پس خداوند خدا نے آدم کو خاک زمین سے صورت دی اور تسلیم حیات اس کے باغ میں بھونکی اور آدم زندہ جان ہو گیا اور خداوند خدا نے ہر خوشنما درخت اور جو کھانے کے لئے اچھا تھا زمین سے آگایا نیز شجر حیات کو وسط باغ میں لگایا اور نیک و بد جاننے کے درخت کو..... اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ باغ کے تمام درختوں سے تمہیں کھانے کا اختیار ہے لیکن نیک و بد جاننے کے درخت سے نہ کھانا کیونکہ جس دن تو اسے کھائے گا موت کا مستحق ہو جائے گا“

فصل سوم میں یوں آیا ہے :

”اور خداوند خدا کی آواز کو سنا جو دن کو تقسیم کے وقت باغ میں خراباں خراباں چلتا تھا اور آدم اور اس کی بیوی اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں کے درمیان چھپاتے تھے“

”اور خداوند خدا نے آدم کو آواز دی۔ اُسے کہا کہ تو کہاں ہے۔“
”اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا کیونکہ میں برہنہ ہوں اس وجہ سے چھپا بیٹھا ہوں۔“

”خدا نے اس سے کہا: تجھے کس نے کہا کہ تو برہنہ ہے کیا جس درخت سے تمہیں نہ کھانے کے لئے کہا تھا تم نے کچھ کھایا۔“

”آدم نے کہا جو عورت تو نے مجھے میرے ساتھ رہنے کے لئے دی ہے اُس نے اس درخت سے مجھے دیا ہے جسے میں نے کھا لیا ہے۔“

”اور خداوند خدا نے کہا آدم تو ”نیک و بد جاننے“ کی وجہ سے چونکہ ہم میں سے ایک ہو گیا ہے لہذا اب ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ دراز کرے اور ”درخت حیات“ سے بھی کچھ لے لے اور کھا کر ہمیشہ کے لئے زندہ رہے۔“
”پس اس سبب سے خداوند خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا تاکہ اس زمین میں جو اس سے لے لی گئی تھی زراعت کرے۔“

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا یہ تکلیف وہ افسانہ جو آج تورات میں ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے موجود ہے اس کے مطابق آدم کے بہشت سے نکلنے اور ان کے عظیم گناہ کی اصلی علت و سبب علم و دانش کی طرف ان کی توجہ اور نیک و بد سے آگاہی کے لئے ان کی تمنا ہے۔ چنانچہ اگر آدم ”شجر نیک و بد“ کی طرف ہاتھ نہ پھیلاتے تو اب تک جہالت میں باقی رہ جاتے یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہ جانتے کہ برہنہ ہونا قبیح اور ناپسندیدہ فعل ہے اور ہمیشہ کے لئے بہشت میں باقی رہ جاتے۔

اس لحاظ سے تو آدم کو اپنے کام پر پشیمان نہیں ہونا چاہیئے تھا کیونکہ ایسی جنت کو ہاتھ سے دینا جہاں رہنے کی شرط نیک و بد سے عدم آگاہی ہو، اس کے مقابلے میں علم و دانش حاصل کرنا نفع مند تجارت ہے۔ اس تجارت کے بعد آدم کیوں حیران و پریشان ہوں۔

اس بنا پر تورات کا یہ افسانہ ٹھیک قرآن کے مد مقابل قرار پاتا ہے جس کے نزدیک انسان کا مقام عظمت اور اس کی خلقت کا راز علم الاسرار سے آگاہی ہے۔

اس کے علاوہ مذکورہ افسانے میں خداوند عالم اور مخلوقات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً:

(i) خدا کی طرف بھوٹ کی نسبت — جیسے فصل دوم کا جملہ ۱۷:

”خداوند خدا نے کہا کہ اس درخت سے مت کھانا ورنہ مر جاؤ گے“

حالانکہ انہوں نے مرنا نہیں تھا بلکہ مانا و عقل مند ہونا تھا۔

(ii) خداوند عالم کی طرف بھل کی نسبت — جیسے فصل سوم کا جملہ ۲۲ جس کے مطابق خدا نہیں چاہتا تھا کہ آدم و حوا علم و حیات کے درخت سے کھائیں اور دانا و عقل مند ہو جائیں نیز ابدی زندگی حاصل کریں۔

(iii) خداوند عالم کے لئے شریک کے وجود کا امکان — جیسے یہ جملہ:

”آدم شجر نیک و بد سے کھانے کے بعد ہم (خداؤں) میں سے ایک کی طرح ہو گیا ہے“

(iv) خدا کی طرف حسد کی نسبت — جیسے اس جملے سے ظاہر ہے:

”خداوند نے اس علم و دانش کی وجہ سے جو آدم میں پیدا ہو گئی تھی اس پر رشک و حسد کیا“

(v) خداوند عالم کی طرف جسم کی نسبت — جیسے فصل سوم میں ہے:

”خداوند صبح کے وقت بہشت کی سرکوں پر خرماں خرماں چل رہا تھا“

(vi) خداوند عالم کی ان حواث سے بے خبری جو اس کے قریب واقع ہوتے ہیں — جیسے جملہ ۹ میں ہے:

”آواز دی اے آدم! کہاں ہو۔ انہوں نے درختوں کے درمیان اپنے آپ کو خداوند کی آنکھ سے چھپا رکھا تھا“

یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بھوٹے افسانے پہلے تورات میں نہ تھے بعد میں ملا دیے گئے

(۴) قرآن میں شیطان سے کیا مراد ہے: لفظ ”شیطان“ مادہ ”شطن“ سے ہے اور ”شطن“ کے معنی ہیں ”فدیت و

پست“ اور شیطان وجود سرکش و متمرّد کو کہا جاتا ہے چاہے وہ انسان ہو یا جن یا کوئی اور حرکت کرنے والی چیز روح شریک

اور حق سے دور کو بھی شیطان کہتے ہیں جو حقیقت میں ایک قدر مشترک رکھتے ہیں۔ یہ بھی جانتا چاہیے کہ شیطان اسم عام (اسم جنس)

ہے جب کہ ابلیس اسم خاص (علم) ہے۔

دوسرے لفظوں میں شیطان ہر موزی، گمراہ، باغی اور سرکش کو کہتے ہیں وہ انسان ہو یا غیر انسان لیکن ابلیس اس شیطان کا

نام ہے جس نے آدم کو درغلا یا تھا اور اس وقت بھی وہ اپنے لاؤشکر کے ساتھ اولاد آدم کے شکار کے لئے کین گاؤں میں ہے۔

قرآن میں اس لفظ کے استعمال کے مواقع سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ شیطان موزی و مفرّج چیز کو کہتے ہیں۔ جو راہ راست سے ہٹ چکا ہو، جو دھوکوں کو آزار پہنچانے کے درپے ہو۔ اختلاف و تفرق پیدا کرنا جس کی کوشش ہو اور جو اختلاف و فساد کو

ہوا دیتا ہو، جیسا کہ قرآن میں ہے :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی، بغض اور کینہ پیدا کرے۔ (مائیدہ-۹۱)

اگر ہم دیکھیں گے کہ لفظ ”یرید“ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور استمرار و تسلسل پر دلالت کرتا ہے تو اس سے یہ معنی بھی پیدا ہوتے ہیں کہ یہ شیطان کا ہمیشہ کا ارادہ ہے۔

دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں لفظ شیطان کسی خاص موجود کے لئے نہیں بولا گیا بلکہ مفسد اور شریر انسانوں تک کو شیطان کہا گیا ہے۔ جیسے :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَٰطِطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ

اسی طرح ہر نبی کے لئے ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے۔ (انعام-۱۱۲)

یہ جو ابلیس کو بھی شیطان کہا گیا ہے وہ اس کی شرارت اور فساد کے باعث ہے۔

اس کے علاوہ بعض اوقات لفظ شیطان جراثیم کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً حضرت امیر المومنینؑ فرماتے ہیں :

لا تشربوا الماء من ثلثة الاناء ولا من عدوته فان الشيطان يقعد على العروة والثلثة۔

یرتن کے ٹوٹے ہوئے حصے اور دستے کی جگہ سے پانی نہ پیو کیونکہ دستے کی جگہ اور ٹوٹے ہوئے حصے پر شیطان

بیٹھا ہوتا ہے۔

نیز امام صادقؑ فرماتے ہیں :

ولا يشرب من اذن الكوز ولا من كسره فان فيه فأن مشرب الشياطين۔

دستے اور کوزے کے ٹوٹے ہوئے مقام سے پانی نہ پیو کیونکہ یہ شیطانوں کے بیٹنے کی جگہ ہے۔

رسول اسلامؐ کا ارشاد ہے :

موتھوں کے بال بڑے نہ رکھو کیونکہ شیطان اسے اپنی زندگی کے لئے جائے امن سمجھتا ہے اور اس میں چھپ کر بیٹھتا

ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ شیطان کے ایک معنی نقصان دہ اور مضر جراثیم بھی ہے لیکن واضح ہے کہ مقصد یہ نہیں کہ لفظ شیطان تمام

مقامات پر اس معنی میں ہو بلکہ غرض یہ ہے کہ شیطان کے مختلف معانی ہیں۔ ان روشن و واضح مصادیق میں سے ایک ابلیسؑ اس کا

شکر اور اس کے اعوان و مددگار بھی ہیں اور اس کا دوسرا مصداق مفسد حق سے منحرف کرنے والے انسان ہیں اور بعض اوقات

اذیت دینے والے جراثیم کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے (اس میں خوب غور کیجئے گا)۔

(۵) خدا نے شیطان کو کیوں پیدا کیا ہے : بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شیطان جس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے آخر

اسے کیوں پیدا کیا گیا اور اس کے وجود کا فلسفہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں: اول تو خدا نے شیطان کو شیطان نہیں پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ سالہا سال تک وہ ملائکہ کا ہم نشین رہا اور پاک فطرت پر، لیکن پھر اس نے اپنی آزادی سے غلط فائدہ اٹھایا اور بغاوت و سرکشی کی بنیاد رکھی لہذا وہ ابتداء میں پاک پاکیزہ پیدا کیا گیا اس کی کجروی اس کی اپنی خواہش پر ہوئی۔

دوم یہ کہ نظام خلقت کو دیکھتے ہوئے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صاحبان ایمان اور وہ لوگ جو راہ حق پر گامزن رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے نہ صرف یہ کہ شیطان کا وجود مضر اور نقصان دہ نہیں بلکہ ان کی پیش رفت اور تکامل کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ ترقی اور کمال ہمیشہ متضاد چیزوں کے درمیان ہی صورت پذیر ہوتے ہیں۔

زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب تک انسان طاقت و دشمن کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو کبھی بھی اپنی قوت و استعداد اور مہارت کو پیش نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے کام میں لاسکتا ہے۔ یہی طاقت و دشمن کا وجود انسان کے زیادہ تحرک اور جنبش کا سبب بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے ترقی اور کمال نصیب ہوتا ہے۔

معاصرین میں سے ایک بہت بڑا فلسفی ”ٹو آئن بی“ کہتا ہے: ”دنیا میں کوئی روشن تمدن اس وقت تک پیدا نہیں ہوا جب تک کوئی ملت کسی خارجی طاقت کے حملے کا شکار نہیں ہوئی۔ اس حملے اور یلغار کے مقابلے میں وہ اپنی مہارت و استعداد کو برے کار لائی اور پھر کسی درخشاں تمدن کی داغ بیل پڑی“

۳۷۔ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝
۳۸۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَبِعَ ۙ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
۳۹۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ترجمہ

۳۷۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات حاصل کئے اور (ان کے ذریعے) توبہ کی اور خداوند عالم نے اس کی توبہ قبول کر لی، خداوند عالم تو اب اور رحیم ہے۔

۳۸۔ ہم نے کہا سب سے اتر جاؤ۔ جس وقت میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی اس وقت

جو لوگ اس کی پیروی کریں گے اُن کے لئے نہ خوف ہے اور نہ وہ ٹھیکین ہوں گے۔
۳۹۔ اور جو لوگ کافر ہو جائیں اور ہماری آیات کی تکذیب کریں وہ اہل دوزخ ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

تفسیر

خدا کی طرف آدم کی بازگشت

وَسُوءُ الْبَلِیْسِ اور آدم کے جنت سے نکلنے کے حکم جیسے واقعات کے بعد آدم متوجہ ہوئے کہ واقعاً انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اس اطمینان بخش اور نعمتوں سے مالا مال جنت شیطانی فریب کی وجہ سے نکلنا پڑا اور اب رحمت و شفقت سے بھری ہوئی زمین میں رہیں گے۔ اس وقت آدم اپنی غلطی کی تلافی کی فکر میں پڑے اور مکمل جان و دل سے پرہیزگار کی طرف متوجہ ہوئے ایسی توجہ جو ندامت و حسرت کا ایک پہاڑ ساتھ لئے ہوئے تھی۔ اس وقت خدا کا لطف و کرم بھی اُن کی مدد کے لئے آگے بڑھا اور جیسا کہ قرآن مندرجہ بالا آیات میں کہتا ہے، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات حاصل کئے جو بہت مؤثر اور انقلاب خیز اُن کے ساتھ توبہ کی اور خدا نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی (فستلقی ادم من ربہ کلمات فتاب علیہ) کیونکہ وہ تواب و رحیم ہے۔

”توبہ“ کے اصلی معنی ہیں ”بازگشت“ اور قرآن کی زبان میں گناہ سے واپسی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اُس صورت میں ہے جب توبہ کا لفظ کسی شخص گنہ گار کے لئے استعمال کیا جائے لیکن کبھی کبھی یہ لفظ اللہ کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے وہاں اس کا مفہوم ہے رحمت کی طرف بازگشت۔ یعنی وہ رحمت جو ارتکاب گناہ کی وجہ سے بندے سے سلب کر لی گئی تھی اب اطاعت و بندگی کے راستے کی طرف اس کی واپسی کی وجہ سے اُسے لوٹا دی جاتی ہے اسی لئے خدا کے لئے تواب (بہت زیادہ رحمت کی طرف لوٹنے والا) کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

بہ الفاظ دیگر توبہ خدا اور بندے کے درمیان ایک لفظ مشترک ہے جب یہ صفت بندوں کے لئے ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف پلٹتے ہیں کیونکہ ہر گناہ کرنے والا دراصل اپنے پروردگار سے بھاگتا ہے اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ گناہ کے وقت خدا بھی اُن سے منہ پھیر لیتا ہے اور جب یہ صفت خدا کے لئے استعمال ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لطف، رحمت اور محبت کی نظر اُن کی طرف لوٹا دیتا ہے۔

یہ معنی ہے کہ حضرت آدم نے حقیقت میں کوئی فعل حرام انجام نہیں دیا تھا لیکن یہی ترک اولیٰ اُن کے لئے نافرمانی شمار ہوتا ہے۔ وہ حضرت نوراً اپنی کیفیت و حالت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے پروردگار کی طرف پلٹے۔

”کلمات“ سے کیا مراد ہے۔ اس کے بارے میں اس بحث کے اختتام پر گفتگو کریں گے۔

بہر حال جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا وہ ہوا اور باوجودیکہ آدم کی توبہ قبول ہو گئی لیکن اس کا اثر وضعی

لے یہی وجہ ہے کہ لفظ توبہ جب بندے کی طرف منسوب ہو تو لفظ ”الی“ آتا ہے اور خدا کی طرف منسوب ہو تو ”علی“ آتا ہے۔ پہلی صورت میں ”تاب الیہ“ اور دوسری طرف ”تاب علیہ“ کہا جاتا ہے (تفسیر کبیر اور تفسیر صافی زیر نظر آیت کے ذیل میں)۔

یعنی زمین کی طرف اترنا یہ متغیر نہ ہوا۔ جیسا کہ مندرجہ بالا آیات کہتی ہیں: ہم نے ان سے کہا کہ تم سب (آدم و حوا) زمین کی طرف اتر جاؤ۔ جب تمہیں ہماری طرف سے ہدایت پہنچے اس وقت جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے لئے خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے (وَقُلْنَا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي ولا خوف عليكم فلا هم يحزنون)۔ لیکن جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں رہیں گے (والذين كفروا وكدبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون)۔

چند اہم نکات

(۱) خدا نے جو کلمات آدم پر القا کئے وہ کیا تھے: توبہ کے لئے جو کلمات خدا نے آدم کو تعلیم فرمائے تھے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

مشہور ہے کہ وہ جملے یہ تھے جو سورہ اعراف آیہ ۲۳ میں ہیں:

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُم تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ه

ان دونوں نے کہا خدایا! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ہرگز کاروں اور خسارے میں رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

بعض کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد یہ دعا و زاری تھی:

اللهم لا اله الا انت سبحانك و بحمدك رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك خير الغافرين
اللهم لا اله الا انت سبحانك و بحمدك رب اني ظلمت نفسي فارحمني انك خير الراحمين
اللهم لا اله الا انت سبحانك و بحمدك رب اني ظلمت نفسي فتاب علي انك انت التواب
الرحيم۔

پروردگارا! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک و منزہ ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے کہ تو بہترین بخشنے والا ہے۔

خدایا! تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک و منزہ ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو مجھ پر رحم فرما کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

بارالہا! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک و منزہ ہے میں تیری حمد کرتا ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اپنی رحمت کو میرے شامل حال قرار دے اور میری توبہ قبول کر لے کہ تو تواب و رحیم ہے۔

امام محمد باقرؑ سے منقول ایک روایت میں بھی یہ موضوع اسی طرح وارد ہوا ہے یہ

لے مجمع البیان آیات زیر بحث کے ذیل میں۔

اسی قسم کی تعبیرات قرآن کی دوسری آیات میں حضرت یونسؑ کے بارے میں بھی ہیں:
حضرت یونسؑ خدا سے بخشش کی درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں:

سُبْحٰنَكَ رَّبِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ۝

خدا یا! تو پاک ہے، میں ان میں سے ہوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ (انبیاء- ۸۷)
حضرت موسیٰؑ کے بارے میں ہے:

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَغَفَرَ لَهُ ۖ

انہوں (حضرت موسیٰؑ) نے عرض کیا: پروردگارا! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے مجھے بخش دے اور خدا نے

انہیں بخش دیا۔ (القصص- ۱۶)

کئی ایک روایات جو طرق اہل بیت سے منقول ہیں میں ہے کہ کلمات سے مراد خدا کی بہترین مخلوق کے ناموں کی تعلیم تھی یعنی محمدؐ، علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ علیہم السلام اور آدمؑ نے ان کلمات کے وسیلے سے درگاہ الہی سے بخشش چاہی اور خدا نے انہیں بخش دیا۔

یہ تین قسم کی تفاسیر ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتیں کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت آدمؑ کو ان سب کلمات کی تعلیم دی گئی ہو تاکہ ان کلمات کی حقیقت اور باطنی گہرائی پر غور کرنے سے آدمؑ میں مکمل طور پر انقلاب روحانی پیدا ہو اور خدا انہیں اپنے لطف و ہدایت سے نوازے۔

(۲) لفظ ”اهبطوا“ کا تکرار کیوں: زیر بحث اور ان سے پہلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ توبہ سے پہلے اور بعد بھی حضرت آدمؑ اور ان کی زوجہ حوا کو خطاب ہوا کہ زمین کی طرف اتر جاؤ۔ یہ تکرار آیا تاکید کے لئے ہے یا کسی اور مقصد کی طرف اشارہ ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ دوسری مرتبہ یہ لفظ اس واقعیت و حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں آدمؑ یہ گمان نہ کریں کہ ان کی توبہ قبول ہو جانے کے بعد زمین کی طرف اترنے کا حکم بھی واپس لے لیا گیا ہے بلکہ انہیں اس راستے کی طرف ہر حال میں جانا ہے یا اس لحاظ سے کہ دراصل وہ پیدا ہی اس مقصد کے لئے ہوئے تھے یا پھر اس نظر سے کہ یہ اترنا اس عمل کا اثر وضعی ہے اور یہ توبہ سے نہیں بدلا۔
(۳) ”اهبطوا“ میں کون مخاطب ہیں: ”اهبطوا“ صیغہ جمع کے ساتھ آیا ہے جب کہ آدمؑ و حوا جو اس گفتگو کے اصلی مخاطب ہیں وہ دوسے زیادہ نہیں تھے لہذا ان کے لئے تشبیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا لیکن اس بنا پر جمع کا صیغہ آیا کہ آدمؑ و حوا کے زمین پر اترنے کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی اولاد اور نسل کو بھی زمین میں رہنا تھا لہذا جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

۴ یٰۤاِبْنٰی اِسْرَآئِیْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیْ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ

اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَآٰیَآیَ فَاَرْهَبُوْنَ ۝

ترجمہ

۴۰۔ اے اولاد اسرائیل! جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں یاد رکھو اور میرے ساتھ جو عہد و پیمان تم نے باندھا ہے۔ اسے پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کروں (اور ذمہ داری کی انجام دہی نیز عہد و پیمان کی پابندی میں) صرف مجھ سے ڈرا کرو۔

تفسیر

خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا

زمین پر خلافتِ آدمؑ کی داستان، ملائکہ کی طرف سے اُن کی تعظیم کا واقعہ، آدمؑ کا عہد و پیمان الہی کو بھول جانے کا ذکر اور پھر ان کی توبہ کا تذکرہ یہ سب کچھ ہم گذشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں۔

اس واقعے سے حقیقت واضح ہوئی کہ اس دنیا میں ہمیشہ دو مختلف طاقتیں، حق و باطل ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہیں جس شخص نے شیطان کی پیروی کی اس نے باطل کی راہ کو انتخاب کیا جس کا انجام ہے جنت و سعادت سے دوری اور رنج و تکلیف میں مبتلا ہونا اور اس کے بعد یشیانی ہے۔ اس کے برخلاف جو فرمانِ خداوندی کی راہ پر چلتا رہا اور اس شیطانی اور باطل پرستوں کے دوسلوں کی پرواہ نہ کی وہ پاک و پاکیزہ اور رنج و غم سے آسودہ زندگی بسر کرے گا۔

بنی اسرائیل نے فرعونوں کے جنگل سے نجات پائی، زمین میں غلیفہ ہوئے پھر پیمان الہی کو بھول گئے اور دوبارہ رنج و بدبختی میں پھنس گئے چونکہ یہ واقعہ حضرت آدمؑ کے واقعے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے بلکہ اسی اصل کی ایک فرع شمار ہوتا ہے لہذا خداوند عالم زیر بحث اور اس کے بعد دسویں آیت میں بنی اسرائیل کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز اور ان کی سرنوشت بیان کرتا ہے تاکہ وہ تربیتی درس جو سرنوشتِ آدمؑ سے شمرنا ہوا تھا ان مباحث میں مکمل ہو جائے۔

بنی اسرائیل کی طرف اس طرح رُئے سخن ہے: اے بنی اسرائیل! ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں اور مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کئے ہوئے عہد سے وفا کروں اور صرف مجھ سے ڈرو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وادفوا بعهدي اوف بعهدکم وایای فادھبون)۔

درحقیقت یہ تین دستور اور احکام (خدا کی عظیم نعمتوں کو یاد کرنا، عہد پورا کرنا، عہد پورا کرنا اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا) خدا کے تمام پروگراموں کی تشکیل کرتے ہیں۔

اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، انسان کو اس کی عزت کی نشاندہی ہے اور انسان میں شکر گزاری کا احساس ابھارتا ہے۔ اس کے بعد اس نکتے کی طرف توجہ کہ یہ نعمتیں بغیر کسی قید و شرط کے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ خدا نے عہد و پیمان لیا ہے یہ انسان کو اس کی الہی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کا انجام یہ ہے کہ انسان ذمہ داری کی راہ میں کسی شخص یا ہستی سے نہ ڈرے۔ یہ سبب بنتا ہے کہ انسان اس رستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے اور اپنی ذمہ داریوں اور عہد و پیمان کو پورا کرے کیونکہ

اس راستے کی اہم رکاوٹوں میں سے ایک بلاد جبر اس سے اور اُس سے ڈرنا ہے خصوصاً بنی اسرائیل جو سا لہا سال تک فرعونوں کے زیر تسلط رہے تھے، خوف ان کے بدن کا جزو بن چکا تھا۔

چند اہم نکات

(۱) یہودی مدینہ میں: یہ بات قابل غور ہے کہ بعض مؤرخین قرآن کی تہریح یہ ہے کہ سورہ بقرہ وہ پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کا اہم حصہ یہودیوں کے بارے میں ہے کیونکہ اہل کتاب کے پیروکاروں کی زیادہ مشہور جماعت یہاں پر یہودیوں ہی کی تھی۔ وہ ظہور پیغمبر سے پہلے اپنی مذہبی کتب کی روشنی میں اس قسم کے ظہور کے منظر تھے اور دوسروں کو بھی اس کی بشارت دیتے تھے۔ اقتصادی حالت بھی اُن کی بہت اچھی تھی خلاصہ یہ کہ مدینہ میں ان کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔

جب اسلام کا ظہور ہوا تو اسلام ان کے غیر شرعی منافع کے راستوں کو بند کرتا تھا اور ان کے غلط رویوں اور خود سری کو روکتا تھا۔ ان میں سے اکثر نے نہ صرف یہ کہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ علی الاعلان اور پوشیدہ طور پر اس کے خلاف صفائے ہو گئے۔ بچہ دہ سو سال گزرنے کے باوجود اسلام سے ان کا یہ مقابلہ ابھی تک جاری ہے۔

مند جبر بالا اور اس کے بعد کی آیات نازل ہوئیں اور سخت ترین سرزنشوں کے تیر یہودیوں پر چلائے گئے اور ان کی تاریخ کے حساس حصوں کو اس باریکی کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا اُن میں سے جو بھی تھوڑی سی حق جوئی کی رُوح رکھتا تھا وہ بیدار ہو کر اسلام کی طرف آگیا علاوہ انہیں مسلمانوں کے لئے بھی ایک تربیتی درس تھا۔

انشار اللہ آنے والی آیات میں آپ بنی اسرائیل کے نشیب و فراز پڑھیں گے جس میں اُن کا فرعون کے چنگل سے نجات پانا، دریا کا شق ہونا، فرعون اور فرعونوں کا غرق ہونا، کوہ طور حضرت موسیٰؑ کی وعدہ گاہ، حضرت موسیٰؑ کی غیبت کے زمانے میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی، غوثی توبہ کا حکم، خدا کی مخصوص نعمتوں کا ان پر نزول اور اس قسم کے دیگر واقعات جن میں سے ہر ایک واقعہ اپنے اندر ایک یا کئی عبرت نامک درس لئے ہوئے ہے۔

(۲) یہودیوں سے خدا کے بارہ معاہدے: جس طرح آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے وہ معاہدے یہ تھے: ایک اکیلے خدا کی عبادت کرنا، ماں باپ، عزیز و اقارب، یتیموں اور مدد طلب کرنے والوں سے نیکی کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اذیت و آزار اور خون ریزی سے دور رہنا۔

اس بات کی شہادہ اسی سورت کی آیت ۸۳ اور ۸۴ ہے:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَىٰ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُفْسِدُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ
أَقْرَرْتُمْ وَأَخْتُمْتُمْ تُشْهَدُونَ

در اصل یہ دو آیات دس معاہدوں کی نشاندہی کرتی ہیں جو خدا نے یہودیوں سے کیے تھے اور سورہ مائدہ کی

آیت ۱۱ جز یہ ہے :

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ... وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ

اس میں سے دوسرے عہد و پیمان جن میں انبیاء پر ایمان لانا اور انہیں تقویت پہنچانا شامل ہیں ظاہر ہوتے ہیں۔
اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کی بڑی بڑی نعمتیں کچھ معاہدوں کی بنیاد پر حاصل کی تھیں اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا
کہ اگر ان معاہدوں کے وفادار رہو گے تو تمہیں جنت کے باغوں میں بھی جگہ دی جائے گی جس کی نہریں اُس کے قصروں اور درختوں کے
نیچے جاری ہوں گی :

لَا دَخْلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے آخر کار یہ عہد و پیمان پاؤں تلے روند ڈالے اور اب اس زمانے میں بھی اپنی
پیمان شکنی جاری رکھے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں وہ منتشر و پراگندہ ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور جب تک ان کی
یہ پیمان شکنیاں جاری رہیں گی، ان کی یہ کیفیت بھی جاری رہے گی۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسروں کی پناہ میں نشوونما پا رہے
ہیں تو یہ ہرگز ان کی کامیابی کی دلیل نہیں اور ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جس دن اسلام کے غیور بیٹے نسلی اور قومی رجحانات
و میلانات سے دور ہو کر صرف قرآن کے سائے میں اٹھ کھڑے ہوئے وہ اس شور اور ہنگامے کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔

(۴) خدا بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا : خدا کی نعمتیں کبھی قید اور شرط کے بغیر نہیں ہوتیں اور ہر نعمت کے پہلو میں ایک
ذمہ داری اور شرط پنہاں ہے۔ حضرت امام صادق فرماتے ہیں :

أَوْفِ بَعْدَ مَا كُنْتَ مَعَهُ يَوْمَ يَأْتِيكَ يَوْمَ يَأْتِيكَ يَوْمَ يَأْتِيكَ

اس حدیث کے ایک حصے میں ولایت علیؑ پر ایمان لانا بھی اس عہد کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ
بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ انبیاء خدا کی رسالت پر ایمان لائیں گے اور ان کو تقویت پہنچائیں گے۔
ہم جانتے ہیں کہ ان کے جانشینوں کو بھی ماننا اسی مسئلہ و سہمہری و ولایت کا ضمیمہ ہے جو ہر زمانے میں اُس کی مناسبت سے تحقق
پذیر ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰؑ کے زمانے میں اس منصب پر فائز خود حضرت موسیٰؑ تھے۔ اور نبی اکرمؐ کے زمانے میں خود آنحضرتؐ ہی
تھے اور بعد والے زمانے میں حضرت علیؑ۔

ضمنی طور پر جملہ ایای فادھبون (صرف میری سزا سے ڈرو) اس امر کی تاکید ہے کہ خدا سے ایقانے عہد اور اطاعت احکام
کی راہ میں میں کسی چیز اور کسی شخص سے خوف و وحشت نہیں ہونی چاہیے۔ لفظ ایای جو فادھبون سے مقدم ہے سے یہ مطلب
حاصل ہوتا ہے۔

(۵) حضرت یعقوبؑ کی اولاد کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں : حضرت یعقوبؑ جو حضرت یوسفؑ کے والد تھے ان کا ایک

نام "اسرائیل" بھی ہے حضرت یعقوبؑ نے اپنا یہ نام کیوں رکھا تھا۔ اس سلسلے میں غیر مسلم مؤرخین نے ایسی باتیں لکھی ہیں جو خرافات کا پلندہ ہیں۔ جیسے قاموس "کتاب مقدس" میں لکھا ہے:

"اسرائیل کا معنی 'وہ شخص ہے جو خدا پر غالب اور کامیاب ہو گیا ہو'۔

وہ مزید لکھتا ہے:

"یہ لفظ یعقوب بن اسماعیل کا لقب ہے جنہیں خدا کے فرشتوں سے کشتی لڑتے وقت یہ لقب ملا تھا۔"

اسی کتاب میں لفظ یعقوب کے نیچے لکھا ہے:

"جب انہوں نے اپنے اثبات و استقامت ایمان کو ظاہر کیا تو خداوند نے اس کا نام بدل کر اسرائیل رکھ دیا اور وعدہ کیا کہ وہ عوام کے گروہوں کے باپ ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ وہ انتہائی کمال کے ساتھ اس دنیا سے گئے اور دنیا کے کسی بادشاہ کی طرح دفن ہوئے اور اہم یعقوب و اسرائیل ان کی پوری قوم کے لئے بولا جاتا ہے۔"

لفظ "اسرائیل" کے ذیل میں لکھتا ہے:

"اس نام کے بہت سے موارد ہیں چنانچہ کبھی اس سے مراد نسل اسرائیل و نسل یعقوب بھی ہوتی ہے۔" لہ

علماء اسلام اس سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں مثلاً مشہور مفسر طبرسی مجمع البیان میں لکھتے ہیں:

"اسرائیل وہی فرزند اسماعیل بن ابراہیمؑ ہیں۔"

وہ لکھتے ہیں:

"اس کے معنی 'عبد' اور 'اسرائیل' کے معنی 'اللہ' ہیں لہذا 'اسرائیل' کے معنی 'عبد اللہ' یعنی اللہ کا بندہ ہیں۔"

واضح ہے کہ اسرائیل کی فرشتوں سے کشتی لڑنے کی داستان جیسے کہ تحریف شدہ تورات میں اب بھی موجود ہے ایک خود ساختہ اور بچکانہ کہانی ہے جو ایک آسمانی کتاب کی شان سے بعید ہے اور یہی داستان موجودہ تورات کے تحریف شدہ ہونے کی دلیل و مدرک ہے۔

۴۱۔ وَامْنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيهِمْ وَلَا

تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ذَوَايَا فَاَتَّقُوا ۝

۴۲۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۴۳۔ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

ترجمہ

۴۱۔ اور جو کچھ میں نے نازل کیا ہے (قرآن) اس پر ایمان لے آؤ جب کہ اس کی پیش کردہ نشانیاں جو کچھ تمہاری کتابوں میں ہے اس سے مکمل مطابقت رکھتی ہیں اور اب تم اس کے پہلے منکر نہ بنو اور میری آیات کو کم قیمت پر فروخت نہ کرو (تھوڑی سی آمدنی کے لئے ان نشانیوں کو نہ چھپاؤ جو قرآن اور پیغمبر اسلام کے متعلق تمہاری کتابوں میں موجود ہیں) اور (لوگوں سے ڈرنے کی بجائے) صرف مجھ سے (میرے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے) ڈرو۔

۴۲۔ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حقیقت کو جانسنے کے باوجود نہ چھپاؤ۔

۴۳۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو (یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو)۔

شان نزول

زیر نظر آیات میں سے شروع کی آیتوں کے بارے میں بعض بزرگ مفسرین نے امام محمد باقر سے یوں نقل کیا ہے: ”حجی بن اخطب، کعب بن اشرف اور یہودیوں کی ایک جماعت کے لئے یہودیوں کی طرف سے ہر سال ایک زر ق برق دعوت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ خوف زہ تھے کہ کہیں رسول اسلام کے قیام کی وجہ سے یہ چھوٹا سا فائدہ جاتا نہ رہے اس وجہ سے (اور کچھ دیگر وجوہ کی بنا پر) انہوں نے تورات کی ان آیات میں تحریف کر دی جو اوصاف پیغمبر کے بارے میں تھیں یہ وہی ”ثمن قلیل“ اور کم قیمت ہے جس کی طرف قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔“

تفسیر

یہودیوں کی دولت پرستی

خدا نے یہودیوں سے جو پیمان لئے تھے ان میں انبیاء الہی پر ایمان لانا اور ان کے فرامین کی اطاعت کرنا بھی شامل تھا۔ زیر نظر تین آیات میں ان احکام و قوانین کے فو حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو یہودیوں کو دیے گئے تھے۔

پہلا یہ کہ ان آیات پر ایمان لاؤ جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی ہیں جب کہ یہ آیات ان اوصاف سے ہم آہنگ ہیں جو تمہاری تورات میں موجود ہیں (وَأَمَّا بِنَا أَنْزَلَتْ مَعْدًا لِمَا مَعَكُمْ)۔

قرآن اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے یعنی وہی بشارتیں جو تورات اور گذشتہ انبیاء نے اپنے پیروکاروں کو دی ہیں اور بتایا ہے کہ ان اوصاف کا نبی ظہور کرے گا اور اس کی آسمانی کتاب ان خصوصیات کی حامل ہوگی۔ اب تم دیکھ رہے ہو کہ اس پیغمبر کی صفات اور قرآن پاک کی خصوصیات ان بشارتوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں جو تمہاری کتب میں

لے مجمع البیان زیر بحث آیات کے سلسلے میں

موجود ہیں۔ اس ہر قسم کی مطابقت کے بعد اب تم کیوں اس پر ایمان نہیں لاتے۔
 پھر کہا گیا ہے کہ تم آسمانی کتاب کا انکار کرنے والوں میں پہلے نہ کرو (ولا تکنوا اول کافرین)۔
 اگر مشرک اور عرب کے بت پرست کافر ہو جائیں تو زیادہ تعجب کی بات نہیں تعجب تو تمہارے کفر و انکار پر ہے اور
 مخالفت میں پہلے کے لحاظ سے تم پیش پیش بھی ہو جب کہ تم ان کی زیادہ اطلاعات رکھتے ہو اور اہل کتاب بھی ہو۔ اس قسم کے پیغمبر
 کے بارے میں تمہاری آسمانی کتب میں سب بشارتیں دی جا چکی ہیں۔ اسی بنا پر تو تم ان کے ظہور سے پہلے ان کے بارے میں
 منادی کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے ظہور کے بعد تم ان پر ایمان لانے والوں میں پہلے کرتے تم نے
 کفر میں پہل کی ہے۔ بہت سے یہودی اصولی طور پر پیچھے قسم کے تھے اور اگر ان میں یہ ضدی پن نہ ہوتا تو بظاہر انہیں دوسروں کی
 نسبت پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔

تیسری بات یہ ہے کہ تم میری آیات کو کم قیمت پر فروخت نہ کرو اور ایک سالانہ دعوت سے اس کا مقابل نہ کرو (ولا تشتروا
 بایاتی شئنا قليلاً)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی آیات کو کسی قیمت پر بھی نہیں بیچنا چاہیے چاہے کم ہو یا زیادہ لیکن یہ جملہ حقیقت میں
 ان یہودیوں کی کم ظرفی کی نشاندہی کرتا ہے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے منافع کے لئے ہر چیز کو بھلا دیا اور وہ لوگ جو پیغمبر اسلام کے
 قیام اور ان کی آسمانی کتاب کے بارے میں بشارت دیا کرتے تھے جب اپنے منافع کو خطرے میں دیکھا تو سب بشارتوں کا انکار
 کرنے لگے اور آیاتِ تورات میں تحریف کر دی کیونکہ وہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہو گیا تو ان کی سرداری کا
 محل زمین بوس ہو جائے گا۔

اسولائے پوری دنیا بھی اگر کسی کو ایک آیتِ الہی کے انکار کے بدلے دے دی جائے تو واقعی یہ قیمت بہت تھوڑی ہے۔
 کیونکہ یہ زندگی تو بہر حال نابود ہونے والی ہے اور دارِ آخرت ابدی اور دائمی ہے لہذا ایک انسان کس طرح ان آیاتِ الہی کو
 حقیر فائدہ پر قربان کر دے۔

جو تھا حکم ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو (وایای فالتقون)۔

اس بات سے نہ ڈرو کہ تمہاری روزی منقطع ہو جائے گی اور اس سے بھی نہ ڈرو کہ یہودیوں کی متعصب جماعت تم سرداروں
 کے خلاف قیام کرے گی بلکہ صرف مجھ سے یعنی میرے حکم کی مخالفت سے ڈرو۔

پانچواں حکم ہے کہ حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو تا کہ کہیں لوگ اشتباہ میں جا پڑیں (ولا تلبسوا الحق بالباطل)۔

چھٹے فرمان میں حق کو چھپانے سے منع کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم اسے جانتے اور اس سے آگاہ
 ہو (وتمکتوا الحق وانتم تعلمون)۔

جس طرح حق کو چھپانا جرم اور گناہ ہے اسی طرح حق کو باطل سے ملانا اور انہیں ایک دوسرے سے مخلوط کرنا بھی حرام
 اور گناہ ہے کیونکہ نتیجے کے اعتبار سے دونوں عمل برابر ہیں۔ حق بات کو چاہے تمہارے لئے نقصان دہ ہو اور باطل کو حق سے نہ
 ملاؤ چاہے تمہارے جلد ضائع ہو جانے والے منافع خطرے میں پڑ جائیں۔

آخر میں ساتویں، آٹھویں اور نویں حکم کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور خصوصاً اجتماعی عبادت کو فراموش نہ کرتے ہوئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو (واقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین)۔ آخری حکم اگرچہ باجماعت نماز کے بارے میں ہے لیکن نماز کے تمام افعال میں سے صرف رکوع کو بیان کرتے ہوئے کہنا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، شاید اس بنا پر کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع بالکل نہیں ہے یہ صرف مسلمانوں کی نماز ہے جس کے بنیادی ارکان میں رکوع شامل ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز بڑھو بلکہ فرمایا: اقیما الصلوٰۃ (نماز قائم کرو) یعنی فقط یہ نہ ہو کہ تم نماز پڑھتے رہو بلکہ ایسا کرو کہ آئین نماز معاشرے میں قائم ہو جائے اور لوگ عشق و وارفتگی کے ساتھ اس کی طرف بائیں۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ”اقیموا“ اس طرف اشارہ ہے کہ تمہاری نماز صرف اذکار و اوراد ہی نہ ہو بلکہ اسے پورے طو پر قائم کرو جس میں سے سب سے اہم قلبی توجہ، دل کا بارگاہ خدا میں حاضر ہونا اور نماز کا انسان کی روح اور جان پر اثر انداز ہونا ہے۔

درحقیقت ان آخری تین احکام کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ پہلا فرد کا خالق سے رشتہ بیان کرتا ہے، (یعنی نماز) دوسرا مخلوق کا مخلوق سے ناتا قائم کرتا ہے (یعنی زکوٰۃ) اور تیسرا سب لوگوں کا خدا سے تعلق ظاہر کرتا ہے۔

چند اہم نکات

۱) کیا قرآن تورات اور انجیل کے مندرجات کی تصدیق کرتا ہے: قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ بات نظر سے گزرتی ہے کہ قرآن گذشتہ کتب کے مندرجات کی تصدیق کرتا ہے عمل بحث آیات میں ہے ”مصدقاً لما معکم“ اور سورہ کی آیات ۸۹ اور ۱۰۱ میں ہے:

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

نیز سورہ مائدہ کی آیت ۴۸ میں ہے:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی یہ کتاب اپنے سے پہلے والی آسمانی کتب کی تصدیق کرتی ہے۔

ان آیات کو علماء یہود و نصاریٰ کی ایک جماعت تورات اور انجیل کے عدم تحریف کی سند قرار دیتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے زمانے کی تورات اور انجیل میں اور موجودہ تورات اور انجیل میں مسلمان کوئی فرق نہیں اگر تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہوتی تو یہ زمانہ پیغمبر سے پہلے کی بات ہوتی لیکن قرآن نے چونکہ اس تورات اور انجیل کے صحیح ہونے کی تصدیق

کی ہے جو آنحضرتؐ کے زمانے میں موجود تھی لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کتب کو غیر محرف آسمانی کتب کی حیثیت سے رسمی طور پر قبول کر لیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی منتفک آیات گواہی دیتی ہیں کہ انہی تحریف شدہ کتابوں میں جو اس وقت یہود و نصاریٰ کے پاس تھیں پیغمبر اسلامؐ اور ان کے دین کے متعلق نشانیاں موجود تھیں۔ یہ مسلم ہے کہ ان آسمانی کتب میں تحریف کا مطلب نہیں کہ موجودہ کتب پوری کی پوری باطل اور خلاف واقع ہیں بلکہ یقینی طور پر ان کتب میں حقیقی تورات اور انجیل کا کچھ حصہ موجود تھا اور موجود ہے اور پیغمبر اسلامؐ کے بارے میں انہی یادگیر مذہبی کتب میں نشانیاں موجود تھیں جو یہود و نصاریٰ کے پاس تھیں (آج بھی ان میں کچھ ایسے اشارات موجود ہیں)۔ اس لحاظ سے پیغمبر کا قیام، آپ کی دعوت اور آپ کی آسمانی کتاب عملی طور پر ان تمام نشانوں کی تصدیق کرتے تھے کیونکہ ان کے مطابق تھے۔

لہذا قرآن کی تورات اور انجیل کی تصدیق کرنا ان معنی میں ہے کہ نبی اکرمؐ کی نشانیاں، آپ کی دعوت اور آپ کا قیام جو قرآن میں موجود ہے ان نشانوں کے مطابق ہے جو تورات اور انجیل میں ہیں۔

تصدیق مطابقت کے معنی میں قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے۔
مثلاً سورہ الصفّٰت، آیہ ۱۰۵ میں ابراہیمؑ سے فرمایا گیا ہے:

قَدْ مَدَدْتُ الرُّوْبَا

آپ نے اپنے خواب کی تصدیق کر دی
یعنی آپ کا عمل اس خواب کے مطابق ہے جو آپ نے دیکھا تھا۔

سورہ اعراف، آیہ ۵۵ میں ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ وَفَاءً مَكْتُوبًا عِنْدَ هُجْرَتِهِ
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ....

یہاں یہ حقیقت صراحت سے بیان ہوئی ہے یعنی "جو اوصاف وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہیں جو انہوں نے تورات اور انجیل میں پائے ہیں...."

دوسری آیات میں یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کی نشانیاں ان گذشتہ کتب میں دی گئی تھیں اور زیر بحث آیت جس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں یہ بھی اس حقیقت کی شاہد ہے اور وہاں ہم بتا چکے ہیں کہ تھوڑی سی چیز کی خاطر یہاں تک کہ ایک دعوت کے لئے انہوں نے صفات پیغمبر کے بارے میں تحریف کر دی۔

بہر حال مندرجہ بالا آیات میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآن اور رسول اسلامؐ نے عملی طور پر اپنی حقانیت کی ان نشانوں کی تصدیق کی جو گذشتہ کتب میں موجود تھیں اور اس کے لئے کوئی معمولی سی دلیل بھی موجود نہیں کہ ان آیات نے تورات اور انجیل کے تمام مندرجات کی تصدیق کر دی ہے جب کہ اس کے برخلاف قرآن مجید کی کئی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے تورات اور انجیل میں تحریف کر دی تھی اور یہ خود ہماری گذشتہ گفتگو کا ایک زندہ شاہد ہے۔

غزوالا سلام جو کتاب انیس الاعلام کے مؤلف میں علامہ نصاریٰ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم عیسائی پادریوں اور علماء ہی میں مکمل کی تھی اور ان کے ہاں ایک بلند مقام پیدا کیا تھا وہ اس کتاب کے مقدمے میں اپنے مسلمان ہونے کے عجیب و غریب واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

بڑی جستجو، زحمتوں اور کئی ایک شہروں میں گردش کے بعد میں ایک عظیم پادری کے پاس پہنچا جو زہد و تقویٰ میں ممتاز تھا۔ کیتھولک فرقے کے بادشاہ وغیرہ اپنے مسائل کے لئے اسی سے رجوع کرتے تھے۔ ایک مدت تک میں اس کے پاس نصاریٰ کے مختلف مذاہب کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس کے بہت سے شاگرد تھے لیکن اتفاقاً مجھ سے اسے خاص ہی لگاؤ تھا۔ اُس کے گھر کی سب پابیاں میرے ہاتھ میں تھیں صرف ایک صندوق خزانے کی چابی اس کے اپنے پاس ہوا کرتی تھی..... اس دوران میں ایک دن اس پادری کو کوئی بیماری پیش آئی تو مجھ سے کہا کہ شاگردوں سے جا کر کہہ دو کہ آج میں درس نہیں دے سکتا۔ جب میں طالب علموں کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بحث و مباحثے میں مصروف ہیں یہ بحث سریانی کے لفظ "فارقلیطا" اور یونانی زبان کے لفظ "ہریکلیٹوس" کے معنی تک جا پہنچی اور وہ کافی دیر تک جھگڑتے رہے۔ ہر کسی کی انگ رٹنے تھیں۔ واپس آنے پر اُستاد نے مجھ سے پوچھا آج کیا مباحثہ کرتے رہے ہو تو میں نے لفظ فارقلیطا کا اختلاف اس کے سامنے بیان کیا وہ کہنے لگا: تو نے ان میں کس قول کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے کہا کہ فلاں مفسر کے قول کا جس نے اس کا معنی "مختار" بیان کیا ہے میں نے پسند کیا ہے۔

استاد پادری کہنے لگا تو نے کوئی تاہی تو نہیں کی لیکن حق اور واقعہ ان تمام اقوال کے خلاف ہے کیونکہ اس کی حقیقت کو راسخون فی العلم کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں جانتے اور ان میں سے بھی بہت کم اس حقیقت سے آشنا ہیں۔ میں نے اصرار کیا کہ اس کے معنی مجھے بتائیے۔ وہ بہت رویا اور کہنے لگا: میں کوئی چیز تم سے نہیں چھپاتا۔ لیکن اس نام کے معنی معلوم ہو جانے کا نتیجہ تو بہت سخت ہو گا کیونکہ اس کے معلوم ہونے کے ساتھ ہی مجھے اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر تم وعدہ کرو کہ کسی سے نہیں کہو گے تو میں اسے ظاہر کر دیتا ہوں۔ میں نے تمام مقدسات مذہبی کی قسم کھائی کہ اسے فاش نہیں کروں گا تو اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے معنی "احمد" اور "محمد" ہیں۔ اس کے بعد اس نے اس چھوٹے کمرے کی چابی مجھے دی اور کہا کہ فلاں صندوق کا دروازہ کھولو اور فلاں کتاب لے آؤ۔ میں کتابیں اس کے پاس لے آیا۔ یہ دونوں کتابیں رسول اسلام کے ظہور سے پہلے کی تھیں اور چڑھے پر لکھی ہوئی تھیں۔ دونوں کتب میں لفظ "فارقلیطا" کا ترجمہ "احمد" اور "محمد" کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اُستاد نے مزید کہا کہ آنحضرت کے ظہور سے پہلے علامہ نصاریٰ میں کوئی اختلاف نہ تھا کہ فارقلیطا کے معنی احمد و محمد ہیں۔ لیکن ظہور محمد کے بعد اپنی سرداری اور مادی فوائد کی بقا کے لئے اس کی تاویل کردی اور اس کے لئے دوسرے معنی گھڑ لئے حالانکہ وہ معنی یقیناً صاحب انجیل کی مراد نہیں۔ میں نے سوال کیا کہ دین نصاریٰ کے متعلق آپ

کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا دین اسلام کے آنے سے منسوخ ہو گیا ہے اس جملے کا اس نے تین مرتبہ ٹکڑا کر کیا۔ پس میں نے کہا کہ اس زمانے میں طریقی نجات اور صراط مستقیم..... کون سا ہے۔ اس نے کہا: منحصر ہے محمدؐ کی پیروی و اتباع میں۔ میں نے کہا کیا اس کی پیروی کرنے والے اہل نجات ہیں۔ اس نے کہا ہاں خدا کی قسم (اور تین مرتبہ قسم کھائی) پھر استاد نے گریہ کیا اور میں بھی بہت رونا اور اس نے کہا اگر آخرت اور نجات چاہتے ہو تو ضرور دین حق قبول کر لو..... میں ہمیشہ تمہارے لئے دعا کروں گا اس شرط کے ساتھ کہ قیامت کے دن گواہی دو کہ میں باطن میں مسلمان اور حضرت محمدؐ کا پیروکار ہوں اور علماء نصاریٰ کے ایک گروہ کی باطن میں مجھ جیسی حالت ہے اور میری طرح ظاہراً اپنے دنیاوی مقام سے دست کش نہیں ہو سکتے ورنہ کوئی شک شبہ نہیں کہ اس وقت روئے زمین پر دین خدا دین اسلام ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ علماء اہل کتاب نے پیامبر اسلام کے ظہور کے بعد اپنے شخصی منافع کی خاطر آنحضرتؐ کے نام اور نشانوں کی اور توجیہات کر دی ہیں۔

۴۴۔ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

۴۵۔ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۝ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝
۴۶۔ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلْكُوْا رَبِّرِّمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

ترجمہ

۴۴۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی (اور اس پیغمبر پر جس کی صفات واضح طور پر تورات میں آئی ہیں ایمان لانے کی) دعوت دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ (آسمانی) کتاب پڑھتے ہو۔ کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔
۴۵۔ صبر اور نماز سے استعانت حاصل کرو استقامت اور اندر دینی خواہشات پر کنٹرول کر کے بد و بدکار کی طرف توجہ سے قوت حاصل کرو اور شروع کرنے والوں کے علاوہ دوسروں پر یہ کام گراں ہے۔
۴۶۔ وہ جو ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سے ملاقات کریں گے اور اسی کی جانب لوٹ جائیں گے۔

تفسیر

دوسروں کو نصیحت خود میاں نصیحت

اگرچہ مندرجہ بالا آیات، اسی طرح گذشتہ اور آئندہ آیات میں روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے لیکن مسلمان اس کا مفہوم

لے اقتباس و اختصار از ہدایت دوم مقدمہ انیس الاعلام

وسعت کے اعتبار سے دوسروں کے بھی شامل حال ہے۔

مشہور مفسر، صاحب مجمع البیان، طبری کے بقول یہود کے علماء و فضلاء حضرت محمدؐ کی بعثت سے پہلے آپؐ پر ایمان لانے کی دعوت اور آپؐ کے ظہور کی بشارت دیا کرتے تھے لیکن خود انہی نے آنحضرتؐ کے ظہور کے وقت ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہی عظیم مفسر نقل کرتے ہیں کہ علماء یہود اپنے ان وابستگان کو جو اسلام لایچکے تھے نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنے ایمان پر باقی اور ثابت قدم رہنا لیکن خود ایمان نہ لاتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں سے پہلی آیت میں ان کے اس طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے کہا گیا ہے: کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو (اتامدون الناس بالہو و تنسون انفسکم)۔

باوجودیکہ آسمانی کتاب (تورات) کا مطالعہ کرتے ہو لیکن کیا کچھ بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ہو (وانتھم تتلون

الکتاب افلا تعقلون)۔

اسی طرح قرآن انہیں سرزنش کرتا ہے دوسروں کو ایمان کی وصیت کیوں کرتے ہو جب خود ایمان نہیں لاتے ہو حالانکہ پیغمبر کی نشانیاں اور خصوصیت تورات میں پڑھ چکے ہو۔

علماء مبلغین اور راہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے لئے خاص طور پر یہ بنیادی بات ہے کہ وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ تراپنے عمل سے تبلیغ کریں جیسے کہ حضرت امام صادقؑ سے ایک مشہور روایت ہے:

کو نو ادعاء الناس باعمالکم ولا تکنوا دعاة بالسنتکم
لوگوں کو عمل سے دعوت دو نہ کہ زبان سے۔ لے

عملی دعوت کی گہری تاثیر کا سرچشمہ یہ ہے کہ اگر سننے والے کو معلوم ہو جائے کہ کہنے والا دل سے بات کر رہا ہے اور خود اپنے قول پر سو فی صد ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے دل کے کانوں سے اس کی بات سنے گا پھر اس کی باتیں بدن سے گزر کر نفس پر اثر کریں گی۔ کہنے والا اپنی بات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خود اس پر دوسروں سے پہلے عمل کرتا ہے جیسے کہ حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

ایہا الناس انی والله ما احثکم علی طاعة الا واسبغکم الیہا ولا انهاکم عن
معصیتہ الا و اتنہاھا قبلکم عنہا۔

اے لوگو! خدا کی قسم میں تمہیں کسی اطاعت کا شوق نہیں دلاتا جب تک پہلے خود اسے انجام نہ دے
لوں اور کسی غلط کام سے تمہیں منع نہیں کرتا مگر یہ کہ پہلے خود اس سے روکتا ہوں۔

امام صادقؑ سے ایک روایت میں ہے:

لے سفیر، مادہ عمل۔

لے نبی البلاغ، خطبہ ۱۵

من استند الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلا وعمل بغيره
وہ لوگ جن پر قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا ان میں سے ایک وہ ہوگا جو حق اور عدل کی بات کرتا
ہے لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتا ہے یہ

یہودی علماء اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر پیغمبر اسلام کی رسالت کا اعتراف کر لیں گے تو ان کی مادی امداد منقطع ہو
جائے گی اور یہودی عوام ان کی پرناہ نہیں کریں گے لہذا تورات میں پیغمبر اسلام کی جو صفات آئی تھیں انہوں نے ان میں
رد و بدل کر دیا۔

اس مقصد کے لئے کہ وہ اپنے دلی میلان کی طرف قدم بڑھائیں اور سربراہی و سرداری کو دماغ سے نکالیں قرآن کہتا ہے:
صبر اور نماز سے استقامت حاصل کرو یعنی استقامت اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کے ذریعے کامیابی حاصل کرو (واستعينوا
بالصبر والصلوة)۔

اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ کام خاشعین کے علاوہ دوسروں پر گراں ہے (وانها لكبيرة الا على الخاشعين)۔
زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں خاشعین کا یوں تعارف کراتا ہے (الذين يظنون انهم ملقوا ربهم و
انهم اليه راجعون) ^۱ "ظنون" جس کا مادہ "ظن" ہے کبھی "گمان" اور کبھی "یقین" کے معنی میں آتا ہے۔ اس مقام پر یقیناً
ایمان اور قطعی یقین کے معنی میں ہے کیونکہ تقارن اللہ اور اس خدا کی طرف بازگشت پر ایمان رکھنا انسان کے دل میں خشوع، خدا
ترسی اور ذمہ داری کا احساس زندہ کر دیتا ہے اور یہ ایک ایسے معاد پر ایمان رکھنے کا نتیجہ ہے جو تربیت اور نشوونما کا باعث
ہے جو ہر جگہ انسان کے سامنے اس بڑی عدالت کے دربار کی تصویر کشی کرتا ہے اور یہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور حق و عدالت کی
راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں "ظن" گمان کے معنی میں ہو اور درحقیقت ایک قسم کا مبالغہ اور تاکید ہو کہ اگر بالفرض انسان
اس عدالت غلطی پر ایمان نہیں رکھتا اور صرف اُس کے ہونے کا گمان رکھتا ہے تو بھی اس کے لئے کافی ہے کہ ہر قسم کی غلط کاری
سے پرہیز کرے۔ درحقیقت یہ علماء یہود کو ایک قسم کی سرزنش ہے کہ اگر تمہارا ایمان صرف ظن و گمان کے درجے تک بھی ہو پھر
بھی تمہیں ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس قسم کی تحریف سے دست کش ہو جانا چاہیے۔

چند اہم نکات

(۱) تقارن اللہ سے کیا مراد ہے: تقارن اللہ کی تعبیر قرآن میں متعدد بار آئی ہے اور ہر بار اس سے مراد صحن قیامت
کی ماضی ہے یہ تو واضح ہے کہ خدا سے ملاقات اس طرح سے حسی تو نہیں جیسے افراد بشر ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیونکہ خدا

۱۔ تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۴۷

۲۔ ماغیب نے مفردات میں کہا ہے: "ظن" نام ہے اس اعتقاد کا جو دلیل اور قرینے سے حاصل ہو یہ اعتقاد کبھی قوی ہوتا ہے اور درجہ یقین تک
پہنچ جاتا ہے اور کبھی کمزور ہوتا ہے جو گمان کی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔

جسم ہے نہ رنگ و مرکب رکھتا ہے کہ ظاہری آنکھ سے اسے دیکھا جاسکے بلکہ مقصود میدانِ قیامت میں آثارِ قدرت، جزا و سزا، نعمات اور عذابِ الہی کا مشاہدہ ہے جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے یا اس کا معنی ایک قسم کا شہودِ باطنی و قلبی ہے کیونکہ انسان بعض اوقات ایسے مقامِ مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خدا کو دل کی آنکھ سے اپنے سامنے دیکھتا ہے اس طرح کہ کوئی شک اور تردد باقی نہیں رہتا۔

پاکیزگی، تقویٰ، عبادت اور تہذیب نفس کے نتیجے میں یہ حالت اس دنیا میں بھی بعض لوگوں کے لئے ممکن ہے جیسا کہ بیچ البلاغہ میں ہے کہ غلبِ ایمانی نے جو حضرت علیؑ کے دوستوں میں سے ایک دانشمند تھے آپؑ سے پوچھا:

هل ریت ربك
کیا آپؑ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔
امامؑ نے فرمایا:

افأعبد ما لا ادعی
کیا میں اس کی عبادت کروں گا جسے میں نے دیکھا ہی نہیں۔

اس نے وضاحت چاہی تو امامؑ نے مزید فرمایا:

لا تدركه العیون بمشاهدة العیان ولكن تدركه القلوب بمحاثق الايمان۔
ظاہری آنکھیں تو اسے دیکھ نہیں سکتیں البتہ دل نورِ ایمان کے وسیلے سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔
باطنی شہود کی طاقت قیامت کے دن سب کو میسر ہوگی کیونکہ خدا کی عظمت و قدرت کے آثار اور نشانیاں اس وقت اس قدر عیاں ہوں گی کہ دل کا اندھا بھی اس پر قطعی ایمان لے آئے گا۔
(۲) مشکلات میں کامیابی کا راستہ: ترقی کرنے اور مشکلات پر قابو پانے کے لئے دو بنیادی ارکان کی ضرورت ہے ایک طاقت اور مضبوط اندرونی قلعہ اور دوسرا بیرونی محکم سہارا، مندرجہ بالا آیات میں ان دونوں اساسی ارکان کو صبر اور صلوٰۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

صبر، استقامت اور بردباری کے ساتھ مشکلات کے محاذ پر ڈٹ جانے کا نام ہے اور نماز خدا سے رابطے اور تعلق کا وسیلہ ہے جو ایک محکم اور مضبوط سہارا ہے۔
بہت سے مفسرین نے اگرچہ صبر سے روزہ مراد لیا ہے لیکن مسلم ہے کہ صبر روزے ہی میں منحصر نہیں بلکہ یہاں روزے کا ذکر

لے المنار، جلد ۱، ص ۳۲۔ المیزان جلد ۱، ص ۱۵۲۔ روح المعانی، جلد ۱، ص ۲۲۵

دوسری آیات میں بھی اس معنی کی طرف اشارہ ہے مثلاً

فمن كان يرحوا القادومهم فليعمل عملاً صالحاً۔ (کہف۔ ۱۱۰)

لے بیچ البلاغہ، خطبہ ۱۷۹

ایک واضح اور روشن مصداق کی حیثیت سے ہے کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر قوی ارادہ اور بختہ ایمان پیدا ہوتا ہے اور ہوسرائیوں پر اس کی عقل کی حاکمیت مسلم ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین اس آیت کے ذیل میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اسلامؐ جب کسی ایسی مشکل سے دوچار ہوتے جو آپؐ کو بے آرام کرے تو آپؐ رونے سے مدد لیتے۔ امام صادقؑ سے ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

جب دنیا کے غموں میں سے کسی کا سامنا کرو تو وضو کرو اور مسجد میں جا کر نماز پڑھو اور پھر دعا کرو کیونکہ خدا نے خود ہی حکم دیا ہے: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْمُحْلَاةِ**۔ نماز کی طرف توجہ اور پروردگار سے راز و نیاز انسان میں نئی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادقؑ سے روایت ہے:

كَانَ عَلَى إِذَا هَالَهُ امْرُؤٌ فَرَزَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تَلَاهُهَا الْآيَةَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْمُحْلَاةِ۔

جب حضرت علیؑ کو کوئی سخت مشکل درپیش ہوتی تو نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے اور پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْمُحْلَاةِ**۔

واقعاً نماز انسان کو قدرت لایزال سے مربوط کر دیتی ہے جس کے ہاں تمام مشکلات سہل و آسان ہیں اور یہی احساس باعث بنتا ہے کہ انسان حوادث کے مقابلے میں طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے۔

۴۷۔ **يَبْنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ** ○

۴۸۔ **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** ○

ترجمہ

۴۷۔ اے بنی اسرائیل! جن نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا ہے انہیں یاد کرو اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی ہے۔

۴۸۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص دوسرے کی جگہ جواب دہ نہ ہوگا، نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی تادان و بدلہ قبول ہوگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جاسکے گی۔

لے مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

تفسیر

یہودیوں کے باطل خیالات

ان آیات میں خدا نے دوبارہ روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف کیا ہے۔ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلانے ہوئے کہتا ہے: اے بنی اسرائیل! جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں سوچو (یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الّتی انعمت علیکم)۔ ان نعمتوں کا دامن بڑا وسیع ہے۔ ہدایت و ایمان سے لے کر فرعونوں کے چنگل سے رہائی اور عظمت و استقلال کے دوبارہ حصول تک سب نعمتیں اس میں شامل ہیں۔

پھر یہ نعمت بھی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت حاصل کی جو دراصل مختلف نعمتوں کا مرکب ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی (و افی فضلتکم علی العالمین)۔ شاید بعض لوگوں کا احتمال ہو کہ 'فضلتکم علی العالمین' کا مقصود یہ ہے کہ انہیں تمام جہانوں اور تمام ادوار میں برتری اور فضیلت دی گئی ہے لیکن قرآن کی دیگر آیات کی طرف توجہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ان کی سرزمین اور ان کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت برتری مراد ہے کیونکہ قرآن میں ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لئے پیدا کیے گئے ہو۔ (آل عمران - ۱۱۰)

اس آیت کے مطابق پیامبر اسلام کی امت بہترین اور افضل ترین ہے۔ ایک اور جگہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے:

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ كَانُوا یُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا

بنی اسرائیل جو کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا (اعراف - ۱۳۷)۔

واضح ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل پوری دنیا کے وارث نہ تھے لہذا مقصود یہ ہے کہ اپنے علاقے میں مشرق و مغرب کے وارث ہونے لہذا عالمین پر ان کی فضیلت بھی اسی علاقے کے افراد کی مناسبت سے ہے۔

اگلی آیت میں قرآن نے یہودیوں کے باطل خیالات پر خط بطلان کھینچا ہے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ہمارے آباؤ اجداد چونکہ پیغمبر تھے لہذا وہ ہماری شفاعت کریں گے یا یہ گمان کرتے تھے کہ گناہوں کا معاوضہ ادا کریں گے جیسے اس دنیا کا طریقہ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص دوسرے کی جگہ جزا نہیں پائے گا (و اتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شیئاً) (اور نہ ہی اذن پروردگار کے بغیر) کوئی سفارش و شفاعت قبول ہوگی (ولا یقبل منها شفاعۃ) نہ ہی نادان و بدل قبول ہوگا (ولا یدخذ منها عدل) اور نہ ہی کوئی شخص ان کی مدد کے لئے کھڑا ہوگا (ولا ھو ینصرون)۔

خلاصہ یہ کہ اس عدالت کا قاضی و حاکم وہ ہوگا جو پاک عمل کے سوا کچھ قبول نہیں کرے گا۔ جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت ۸۸ اور ۸۹ میں ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ اِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

وہ دن جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد وہاں مگر وہ لوگ جو قلبِ سلیم لے کر بارگاہِ الہی میں حاضر ہوں گے۔
درحقیقت زیر بحث آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس دنیا میں اس طرح معمول ہے کہ مجرم سزا سے نجات پانے کے لئے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ایک شخص دوسرے کا جرم اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اسے ادا کر دیتا ہے کبھی سفارش کو وسیلہ بنایا جاتا ہے اور ایسے اشخاص کو تیار کیا جاتا ہے جو اس کے گناہ کے سلسلے میں سفارش کریں اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو مجرم کو شش کرتا ہے کہ تاوان ادا کر کے اپنے آپ کو سزا سے بچالے کچھ بھی نہ ہو سکے تو دوستوں کی مدد سے دفاع کے لئے تیار ہو جاتا ہے تاکہ سزا کے جنگل سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔

دنیا میں سزا سے بچنے کے لئے یہ مختلف طریقے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ عالم قیامت میں سزائوں کے اصول دنیا سے بالکل مختلف ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی وہاں کار آمد نہیں ہوگی۔

راہ نجات صرف یہ ہے کہ انسان ایمان و تقویٰ کے سائے میں پناہ لے اور پھر لطف پروردگار ہے۔
بت پرستوں اور اہل کتاب میں سے کج رویوں کے عقائد دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے خرافاتی عقائد ان کے درمیان کم نہیں تھے۔ مثلاً تفسیر النار کے مؤلف نقل کرتے ہیں:

بصر کے بعض علاقوں کے فضول لوگ میت کو غسل دینے والے کو کچھ رقم دیتے تھے اور اسے بہشت میں نقل و انتقال کی اجرت کہتے تھے بلکہ

یہودیوں کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے کفارہ کے لئے قربانی کرتے تھے اور اگر قربانی میسر نہ ہوتی تو کبوتروں کے ایک جوڑے کی قربانی کر دیتے تھے بلکہ

گذشتہ قوموں (احتمالاً ماقبل تاریخ کی) کے حالات میں ہے کہ وہ زبورِ آلات اور میت کا اسلحہ اس کے ساتھ دفن کر دیتے تھے تاکہ وہ آئندہ زندگی میں ان سے فائدہ اٹھا سکے بلکہ
قرآن اور مسئلہ شفاعت

اس میں شک نہیں کہ خدائی سزائیں اس جہان میں ہوں یا قیامت میں، ان میں انتقام کا پہلو نہیں ہے۔ وہ سب درحقیقت قوانین کے اجراء اور اطاعت کی ضمانت ہیں اور نتیجے کے طور پر تمام پہلوؤں میں ترقی اور تکامل ہے۔ لہذا جو چیز اس ضامن لہجہ کو کمزور کرے اس سے احتراز و اجتناب ضروری ہے تاکہ لوگوں میں گناہ کی جرأت پیدا نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف واپس لوٹنے اور اصلاح کرنے کے راستے، گناہگاروں کے لئے کلی طور پر بند نہیں ہونے چاہئیں شفاعت معنی کے لحاظ سے تعمیر اور اصلاح کے لئے ہے اور گناہگاروں اور ناپاکیوں سے آلودہ افراد کی واپسی کا وسیلہ ہے لیکن غلط مفہوم کے اعتبار سے گناہ کا شوق پیدا

کرنے اور جرأت دلانے کا سبب بنتی ہے۔

جو لوگ شفاعت کے مختلف پہلوؤں اور اس کے صحیح مفہیم کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھ سکے وہ بعض اوقات مسئلہ شفاعت کے سرے سے منکر ہو گئے ہیں اور شفاعت کو سلاطین اور ظالم حکام کے سامنے ایک دوسرے کی سفارش اور پارٹی بازی کے برابر سمجھتے ہیں اور بعض اوقات وہابیوں کی طرح مندرجہ بالا آیت کے الفاظ ”لا یقبل منها شفاعة“ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ قیامت میں کسی کی سفارش قابل قبول نہ ہوگی۔ دوسری آیات کی طرف توجہ کیے بغیر اسے دستاویز قرار دے کر شفاعت کا مکمل انکار کر دیتے ہیں۔

مخالفتین شفاعت کے اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے :

- (۱) شفاعت کا عقیدہ کوشش اور جستجو کی روح کو کمزور کر دیتا ہے۔
 - (۲) شفاعت کا عقیدہ پسماندہ اور طوائف الملوکی کے شکار معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔
 - (۳) شفاعت کا عقیدہ ایک قسم کا شرک ہے اور چند اشخاص کی پرستش کے مترادف ہے۔
 - (۴) شفاعت کا عقیدہ گناہ کا شوق دلاتا ہے اور ذمہ داریوں سے غفلت کا سبب بنتا ہے۔
 - (۵) شفاعت کے عقیدے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے احکام بدل جائیں اور خدا کا ارادہ و فرمان متغیر ہو جائے۔
- لیکن جیسا کہ ہم بتائیں گے کہ یہ اعتراضات اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ شفاعت کے قرآنی مفہوم کو عوام میں رائج کجرو سفارشوں کی طرح سمجھ لیا گیا ہے۔

یہ مسئلہ چونکہ منفی اور مثبت جہات کے لحاظ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے لہذا ضروری ہے کہ مفہوم شفاعت، فلسفہ شفاعت، عالم تکوین میں شفاعت، قرآن و حدیث میں شفاعت اور شفاعت اور توحید و شرک کے متعلق بحث کی جائے تاکہ ہر قسم کا ابہام جو مندرجہ بالا اور دیگر آیات میں اس سلسلے میں دکھائی دیتا ہے دور ہو سکے۔

(۱) شفاعت کا حقیقی مفہوم : لفظ شفاعت ”شفع“ سے ہے جس کے معنی ہیں جفت اور ”ضم الشی الی مثله“ ایک چیز کو اس جیسی دوسری چیز سے ملحق کرنا۔ اس کے مقابل ہے ”نزع“ جس کے معنی تاک اور تنہا ہیں کسی برتر و قوی فرد کے ضعیف فرد کے ساتھ مدد کی خاطر مل جانے کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ عرف اور شرع میں دو مختلف معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

الف۔ عرف عام میں شفاعت کا مفہوم یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا اپنے مقام، شخصیت اور اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماتحت لوگوں کی سزا کے بارے میں صاحب قدرت شخص کا نظریہ بدل دے اسی طرح اپنے اثر و رسوخ سے کام لینا جب کہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہو یا جب لوگ اس سے خوف نہ ہوں یا پھر کسی پر نوازشات کے ذریعے سے اثر ڈالنا یا کبھی مجرم کے گناہ اور استحقاق سزا سے متعلق فکری بنیادوں کو بدل دینا وغیرہ خلاصہ یہ کہ اس شفاعت سے مجرم یا ملزم کی روح یا فکریں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی بلکہ سب اثرات اور تبدیلیوں کا تعلق اس شخص سے ہوتا ہے جس کے پاس شفاعت و سفارش کی جاتی ہے (مذکور کیجئے گا)۔

مذہبی نقطہ نظر سے ایسی شفاعت کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ خدا کو تو اشتباہ نہیں ہوتا کہ اُس کے نظریے کو بدلا جاسکے نہ ہی وہ انسان جیسے میلانات رکھتا ہے کہ انہیں ابھارا جاسکے نہ کسی کے اثر و رسوخ سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی سزا اور عذاب عدالت کے علاوہ کسی محمد پر گردش کرتی ہے۔

ب۔ شفاعت کا دوسرا مفہوم وہ ہے جو مذہبی منابع اور مصادر میں موجود ہے جس کا مقصد اس شخص میں تبدیلی پیدا کرنا ہے جس کی سفارش کی جا رہی ہے۔ یعنی جس شخص کی شفاعت ہو رہی ہے اس نے ایسے اسباب فراہم کئے ہیں کہ وہ اس ناپسندیدہ کیفیت سے باہر نکل آیا ہے جس کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق تھا اور شفیع سے ربط کی وجہ سے اپنے آپ کو پسندیدہ کیفیت میں ڈھال چکا ہے جس کی وجہ سے وہ اس لائق اور مستحق ہو گیا ہے کہ اسے بخش دیا جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ ایسی شفاعت پر ایمان رکھنا ایک بلند مکتب تربیت ہے گناہگار اور آلودہ افراد کی اصلاح، بیداری اور آگاہی کا وسیلہ ہے۔

ہم دیکھیں گے کہ تمام اعتراضات، نکتہ چینیاں اور حملے شفاعت کی پہلی تفسیر پر ہوتے ہیں دوسری پر نہیں جو کہ ایک منطقی، معقول اور تربیت کرنے والا مفہوم ہے۔

شفاعت کی دو شکلوں کی یہ اجمالی تفسیر تھی جن میں سے ایک گناہ پر پردہ ڈالنا اور دوسری انسان کی اصلاح و تربیت کرنا ہے۔

(i) عالم تکوین میں شفاعت: جو کچھ ہم نے صمیم اور منطقی شفاعت کے بارے میں کہا ہے اس کا مشاہدہ عالم تشریع کے علاوہ تکوین و خلقت کی دنیا میں بہت کیا جاسکتا ہے۔ اس دنیا کی طاقت و قوتیں ضعیف قوتوں سے مل جاتی ہیں اور انہیں اصلاحی اعراض کے راستوں پر آگے بے ہمتی ہیں۔ سورج چمکتا ہے۔ بارش برستی ہے، بیج زمین کے دل میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی اندرونی استعداد کو بروئے کار لائے اور پہلی زندگی کی کونپلوں کو زمین سے باہر بھیجے، اس طرح کہ دانے کے چھلکے کا زندان چاک کیا جائے۔ ظلمت کدہ خاک سے سر باہر نکالا جائے اور آسمان کی طرف آگے بڑھا جائے جس سے اس نے قوت حاصل کی تھی۔

زندگی کی اٹھان میں یہ سب بہاریں درحقیقت، شفاعت تکوینی کی ایک قسم ہیں اگر اس قسم کی شفاعت کے مشاہدے سے ہم عالم تشریع میں بھی اس کے قائل ہو جائیں تو ہم نے راہ مستقیم اختیار کی ہے جس کی وضاحت ہم معقرب کریں گے۔

(ii) مدارک شفاعت: اب ہم مسئلہ شفاعت کے اصلی مدارک اور اولین دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں مسئلہ شفاعت کے بارے میں اس عنوان سے تقریباً تیس مقامات پر گفتگو ہوتی ہے البتہ اس عنوان کے بغیر بھی اس کی بحثیں اور اس طرف اشارات موجود ہیں۔

وہ آیات جو قرآن میں اس مسئلے کے بارے میں ہیں چند شعبوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔

۱۔ وہ آیات جو بطور مطلق شفاعت کی نفی کرتی ہیں۔ مثلاً

اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ

اور

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

ان آیات میں مجرّمین کے لئے ایمان و عمل صالح کے بغیر راہ نجات کی نفی کی گئی ہے وہ چاہے مادی عوص سے ہو یا تعلق کی بنیاد پر سابقہ دوستی کی وجہ سے ہو یا مسئلہ شفاعت کے حوالے سے بلکہ بعض مجرّمین کے بارے میں تو ہے کہ:

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝

شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ (مدثر- ۴۸)

ب۔ وہ آیات جو شفیع کو صرف خدا میں منحصر قرار دیتی ہیں۔ مثلاً

مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ قَرْنٍ وَلَا يُفِيحُ ط

اُس (خدا) کے سوا تمہارا کوئی ولی اور شفیع نہیں ہے۔ (سجدہ- ۴)

اور

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ط

کہئے کہ تمام شفاعتیں اللہ کے لئے مخصوص ہیں۔ (زمر- ۴۴)

ج۔ وہ آیات جو شفاعت کو اذن و فرمان خدا کے ساتھ مشروط قرار دیتی ہیں۔ مثلاً

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط

کون ہے جو خدا کے حضور اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرے۔ (بقرہ- ۲۵۵)

اور

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ط

اس کی بارگاہ میں کسی کو شفاعت سے فائدہ نہیں پہنچے گا مگر اسے جس کے لئے اجازت دی جائے گی۔

(سبا- ۲۳)

۵۔ وہ آیات ہیں جن میں اس شخص کے لئے شرائط بیان کی گئی ہیں جس کی شفاعت کی جانا ہے۔ بعض اوقات رضا و خوشنودی خدا کو شرط قرار دیا گیا ہے:

وَلَا يَنْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْضَىٰ - (انبیاء- ۲۸)

اس آیت کے مطابق شفاعت کرنے والے صرف ان کی شفاعت کر سکتے ہیں جو مقام ارتضیٰ کے حامل ہوں۔ یعنی

درگاہ خداوندی میں قبولیت کے درجے کو پہنچے ہوئے ہوں۔

کبھی خدا کے ہاں عہد و پیمان کو شرط قرار دیا گیا ہے (یعنی توحید پر ایمان اور انبیاء کو صحیح طور پر پہچانا، مثلاً

لَا يَكُونُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝ (مریم- ۸۷)

بعض اوقات شفاعت کے حصول کی صلاحیت کو بعض مجرّمین سے سلب کر لینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مثلاً ذیل کی

آیت میں ظالمین سے شفاعت سلب کئے جانے کا اعلان ہے :

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ يُطْلَعُ ۝ (مومن - ۱۸)

اس لحاظ سے عہد و پیمان الہی کا حامل ہونا یعنی ایمان اور مقام خوشنودی خدا تک پہنچنا، اس کے نزدیک قابل قبول ہونا اور گناہوں مثلاً ظلم و ستم سے بچنا یہ شفاعت کی حتمی شرائط ہیں۔

(۱۷) شرائط شفاعت : خلاصہ یہ ہے کہ آیات شفاعت و وضاحت سے نشاندہی کرتی ہیں کہ اسلام کی نظر میں مسئلہ شفاعت کوئی بے ضابطہ اور بلا شرط موضوع نہیں بلکہ اسکی قیود و شرائط ہیں ایک طرف اس جرم کے لحاظ سے ہیں جس کے بارے میں شفاعت ہونی ہے اور دوسری طرف اس شخص کے بارے میں ہیں جس کی شفاعت کی جانی ہے۔ تیسری طرف اس شخص کے بارے میں شرائط ہیں جس نے شفاعت کرنی ہے یہ سب چیزیں مل کر شفاعت کے اصلی رُخ اور اس کے فلسفے کو واضح کرتی ہیں۔ مثلاً ظلم و ستم جیسے گناہ شفاعت کے دائرے سے بالکل خارج کر دیے گئے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ ظالموں کے لئے کوئی شیعہ مطاع نہیں ہے۔ اب اگر ظلم کی اس کے وسیع معنی کے لحاظ سے تفسیر کی جائے تو پھر شفاعت صرف ان مجرمین کے لئے منحصر ہوگی جو اپنے جرم پر نادم و پشیمان ہوں اور اس کے ازالے اور اصلاح کی راہ پر گامزن ہیں جیسا کہ بعد میں بعض امارت کے حوالے سے بیان ہوگا۔ اس صورت میں شفاعت تو بہ اور گناہ پر ندامت کے عمل میں ایک مددگار کا کردار ادا کرے گی (اور یہ جو بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ ندامت اور توبہ کے ہوتے ہوئے شفاعت کی ضرورت نہیں یہ ان کا اشتباہ ہے جس کی وضاحت ہم منقریباً کریں گے)۔

ایک طرف سورہ انبیاء آیہ ۲۸ کے مطابق صرف وہ لوگ شفاعت کے ذریعے بخشے جائیں گے جو مقام ارتقائی تک پہنچے ہوں گے اور دوسری طرف سورہ مریم آیہ ۸۷ کے مطابق جو عہد الہی کے حامل ہوں گے۔ یہ دو عناصر ہیں جیسا کہ ان کے لغوی مفہوم سے اجمالاً اور اس سلسلے کی روایات سے تفصیلاً ظاہر ہوتا ہے یہ معنی رکھتے ہیں، کہ انسان کا خدا، حساب و میزان اور سزا و عذاب پر ایمان ہو، نیک اعمال کو اچھا اور بُرے اعمال کو بُرا سمجھتا ہو اور تمام کے درست یعنی منزلِ امن اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہو اگر ایسا ایمان انسان کی فکر و نظر اور زندگی سے ظاہر ہوتا ہو جس کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان ظالمین اور سرکش لوگوں سے ممتاز کرے جو اسلام کی کسی مقدس اصل پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے پروگراموں پر تجدید نظر کرے تو پھر وہ شفاعت کا اہل ہوتا ہے۔

سورہ نسا کی آیت ۶۴ میں شفاعت کے زیر سایہ گناہوں کی بخشش کے بارے میں یوں ارشاد ہے :

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

اور اگر وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کرتے اور پھر ہمارا رسول بھی ان کے لئے مغفود و درگزر کی سفارش کرتا تو وہ دیکھتے کہ اللہ توبہ قبول کر کے رحم فرماتے والا ہے۔

اس آیت میں خود مجرمین کی توبہ واستغفار کو بغیر ہر کی طرف سے مغفرت کی سفارش کا مقدمہ قرار دیا گیا ہے۔

سورہ یوسف کی آیت ۹۷ اور ۹۸ میں ہے :
قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۚ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

انہوں نے اپنے باپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے حضور ہماری مغفرت کی دعا کریں اور ہم اپنے خطاکار ہونے کے معترف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہاری مغفرت طلب کروں گا بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ان آیات میں بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ برادران یوسف نے باپ سے سفارش کے تقاضے سے قبل گناہ پر ندامت و پشیمانی کا اظہار کیا۔

سورہ مومن، آیہ ۷۰ فرشتوں کی شفاعت کے بارے میں ہے کہ ان کی استغفار اور شفاعت صرف بالیمان، راہ خدا کے پیر کا اور حق کی اتباع کرنے والے لوگوں کے لئے ہے :

وَلْيَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

اب پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ توبہ کرنے، سبیل الہی کی اتباع کرنے اور اس راہ پر قدم رکھنے کے باوجود شفاعت کی کیا ضرورت ہے۔ اس سوال کا جواب ہم حقیقت شفاعت کی بحث میں دیں گے۔

شفاعت کرنے والوں کے لئے بھی اس منظر کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حق کے گواہ ہونے چاہئیں :

اَلَا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ (زخرف - ۸۷)

اس لحاظ سے ضروری ہے کہ جن کی شفاعت ہونا ہے وہ شفاعت کرنے والے سے ربط اور تعلق برقرار رکھیں اور وہ ربط ہے قول و فعل سے حق کی طرف متوجہ ہونا جو خود اصلاً اور راہ حق میں تمام صلاحیتیں صرف کرنے کے لئے ایک عامل ہے۔

(۷) احادیث اسلامی اور شفاعت : روایات اسلامی میں شفاعت کے سلسلے میں بہت سے تعبیرات موجود ہیں جو

مندرجہ بالا آیات قرآنی کے مفہوم کی تکمیل کرتی ہیں اور بعض اوقات بہت صریح ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں :

۱۔ تفسیر برہان میں امام کاظمؑ کے واسطے سے حضرت علیؑ سے منقول ہے۔ آپؑ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرمؐ سے سنا :

شفاعتی لاهل الکباثر من امتی

میری شفاعت میری امت کے کبیرو گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے ہے۔

ابن عمرؓ جو راوی حدیث ہے کہتا ہے :

میں نے امام کاظمؑ سے پوچھا کہ گناہان کبیرو کا ارتکاب کرنے والوں کی شفاعت کیسے ممکن ہے حالانکہ خداوند

عالم فرماتا ہے "وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ ارْتَضٰی" مسلم ہے کہ جو شخص کباثر کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ

ارتقائی اور خوشنودی خدا سے دور ہو جاتا ہے۔

امامؑ نے جواب میں فرمایا:

جو با ایمان شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ طبعاً پشیمان ہوتا ہے اور نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ گناہ سے پشیمانی توبہ ہے اور جو شخص پشیمان نہ ہو وہ حقیقی مومن نہیں ہے اور اس کے لئے شفاعت بھی نہیں ہے اور ایک گناہ ایک ظلم ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے: ظالموں کے لئے دوست اور شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔

صدر حدیث کا مضمون یہ ہے کہ شفاعت کبار کے مرتکب لوگوں کے لئے ہے لیکن حدیث کا ذیل یہ واضح کرتا ہے کہ شفاعت کے قبول ہونے کی اصلی شرط یہ ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس میں ایسا ایمان ہو جو مجرم کو مذمت، خود سازی، ازالہ گناہ اور اصلاح کے مرحلے تک پہنچا دے اور ظلم، طغیان اور قانون شکنی سے اپنے آپ کو نکال لے اور اس کے بغیر شفاعت ممکن ہی نہیں ہے (دغور کیجئے گا)۔

ب۔ کتاب کافی میں امام صادقؑ سے اس خط میں جو آپؑ نے متعدد امال کی صورت میں اپنے اصحاب کو لکھا تھا، منقول ہے:

من سرہ ان یتفعہ شفاعۃ الشافعیین عند اللہ، فلیطلب الی اللہ ان یرضی عنہ

اس روایت کا لب دلچیز نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اشتباہات کے ازالے کے لئے ہے جو شفاعت کے سلسلے میں حضرت صادقؑ کے بعض اصحاب کو خصوصاً اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو عموماً ہو گئے تھے۔ اس میں صراحت کے ساتھ گناہ کا شوق، الٹا دالی شفاعتوں کی نفی کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق ”جو شخص پسند کرتا ہے کہ اسے شفاعت نصیب ہو اسے چاہیے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرے“

ج۔ ایک پُر معنی حدیث حضرت صادقؑ سے یوں مروی ہے:

اذا کان یوم القیامۃ بعث اللہ العالم والعابد فاذا وقفا بین یدی اللہ عز وجل

قیل للعابد النطق الی الجنة وقیل للعالم وقف تشفع للناس بحسن تادیبک لہم۔

قیامت کے دن خدا تعالیٰ عالم اور عابد کو قبر سے اٹھائے گا۔ عابد سے کہے گا اکیلے بہشت میں پلے باؤ

لیکن عالم سے کہے گا جن لوگوں کی اچھی تربیت کی ہے ان کی شفاعت کر دو۔

اس حدیث میں عالم نے جو ادب و اخلاق کی تعلیم دی ہے اور اس کے شاگرد جنہوں نے اس سے سبق حاصل کیا ہے کی

۱۔ تفسیر برہان، ج ۲، ص ۵۳

۲۔ نقل از بحار، ج ۳، ص ۳۰۴ (قدیم اشاعت)

۳۔ بحار، ج ۳، ص ۳۰۵ بحوالہ اختصار مفید

شفاعت کے درمیان ایک ربط و تعلق نظر آتا ہے۔ اس سے اس بحث کے تاریک پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔
 ملازمہ ازبک شفاعت کا عالم سے مخصوص ہونا اور عابد سے اس کی نفی اس بات کی نشاندہی ہے کہ منطق اسلام کی رو سے شفاعت کسی عہد و پیمان اور پارٹی بازی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکتب تربیت ہے اور اس جہان میں تربیت کی تصویر کشی ہے۔
 (۷۱) شفاعت کی معنوی تاثیر: اس مقام پر شفاعت سے متعلق جو روایات ہم نے بیان کی ہیں وہ اس سلسلے کی روایات کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے جنہیں ہم نے اپنی بحث کی مناسبت سے انتخاب کیا ہے ورنہ شفاعت سے متعلق روایات تو مدت و تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔

نوی شافعی شرح صحیح مسلم میں قاضی عیاض جو اہل سنت کے مشہور عالم ہیں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ شفاعت متواترات میں سے ہے۔

یہاں تک کہ ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) اور محمد بن عبد الوہاب (متوفی ۱۲۰۶ھ) کے پیرو جو اس سلسلے میں سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور بہت متعصب ہیں ان روایات کے تواتر کے معترف ہیں۔

کتاب "فتح المجید" شیخ عبد الرحمن بن حسن کی تالیف ہے وہابیوں کی ایک مشہور کتاب ہے اور اب بھی حجاز کے بہت سے دینی مدارس میں درسی کتب کی حیثیت سے موجود ہے۔ اس میں ابن قیم سے اس طرح منقول ہے:

شفاعت مجربین کے بارے میں نبی اکرمؐ سے احادیث متواتر ہیں۔ آپ کے اصحاب اور اہل سنت کا عموماً اس پر اجماع ہے اور وہ اس کے منکر کو بدعتی سمجھتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں اور اسے گمراہ شمار کرتے ہیں۔
 اس سے قبل کہ اب ہم شفاعت کے اجتماعی اور روحانی اثرات پر بحث کریں اور چاروں اعتراضات کو فلسفہ شفاعت کی روشنی میں حل کریں خدا پرستوں اور معتقدین شفاعت کی منطق کی نظر سے اس کے معنوی آثار دیکھتے ہیں کیونکہ یہ نظر اس مسئلے کے اجتماعی اور معنوی عکس العمل کے سلسلے میں آئندہ آنے والی بحث کو زیادہ واضح کر دیتی ہے۔

عقائد اسلامی کے علماء کے درمیان شفاعت کی تاثیر معنوی کے سلسلے میں بحث کچھ یوں ہے:
 ایک گروہ "وعید" کے نام سے مشہور ہے (جن کا عقیدہ ہے کہ گناہان کبیرہ کے مرتکب افراد ہمیشہ جہنم میں رہیں گے)۔ ان کا اعتقاد ہے کہ گناہ کے آثار کو کم کرنے میں شفاعت اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ اس کی تاثیر پیش رفت، تکامل معنوی اور جزا و ثواب کی زیادتی ہے۔

۱۔ ان کا نام یحییٰ بن شرف ہے۔ سات سو ہجری کے علماء میں سے ہیں جو کہ نوی شہر جو دمشق کے پاس ہے میں پیدا ہوئے اس لئے نوی مشہور ہوئے۔

۲۔ ہمارے ج ۳، ص ۳۰

۳۔ فتح المجید ص ۲۱۱

۴۔ قیصر ہے کہ یہاں پر ہم خاص طور پر علماء عقائد کی منطق سے بحث کر رہے ہیں۔

تفصیلیہ دجوا و عقاد رکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، معتقد ہیں کہ شفاعت گناہگاروں کے لئے ہے اور اس کے نتیجے میں سزا اور عذاب ختم ہو جاتا ہے۔

نہایت مشہور محقق نصیر الدین طوسی کتاب تجرید الاعتقادات میں دونوں کو برحق سمجھتے ہیں اور وہ دونوں آثار کے معتقد ہیں۔ علامہ حلی بھی محقق طوسی کی عبارت کی شرح میں کتاب کشف المراد میں اس عقیدے کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے شواہد پیش کرتے ہیں۔

شفاعت کے معنی اصل لغت کے اعتبار سے بیان کئے گئے ہیں اور اسی طرح شفاعت تکوینی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے اب کسی تردید و شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ محقق طوسی کا عقیدہ حقیقت و واقعیت سے نزدیک ہے۔ کیونکہ ایک طرف — امام صادقؑ سے منقول مشہور روایت ہے:

ما من احد من الاولین والآخرین الا هو محتاج الى شفاعۃ محمد یوم القیامۃ۔

اولین و آخرین میں کوئی بھی نہیں جو آنحضرتؐ کی شفاعت کا محتاج نہ ہو۔

اس حدیث کی رو سے تو وہ اشخاص بھی جو گناہ سے توبہ کر چکے ہیں اور ان کا جرم بخشا گیا ہے۔ شفاعت کے محتاج ہیں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب شفاعت کی تاثیر ہر دو پہلوؤں کے لئے ہو اور مقام و مرتبہ کی بلندی کے لئے بھی کارآمد ہو۔ لہذا اگر بعض روایات میں ہے کہ نیک لوگوں کو شفاعت کی ضرورت نہیں تو اس سے مقصود ویسی شفاعت کی نفی ہے جو بحرین اور گناہ گاروں کے لئے ہے۔

دوسری طرف — ہم کہہ چکے ہیں کہ شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ قوی تر موجود ضعیف تر موجود کی مدد کے لئے اس سے مربوط و منضم ہو جائے۔ ممکن ہے یہ مدد نقاط قوت کی زیادتی یا نقاط ضعف کی کمی کے لئے ہو۔

جیسا کہ شفاعت تکوینی اور وہ موجودات جو سیر تکامل و پروکش میں ہیں میں یہ دو جنبہ دیکھے جاسکتے ہیں۔ بعض اوقات بہت تر موجودات کو قوی تر موجودات کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے کہ وہ عوامل تخریب کو دور کریں۔ (جیسے گھاس کو آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کی آفات و بلیات دور کرے) اور کبھی ان کی ضرورت قوت کی زیادتی اور پیش رفت کے لئے ہوتی ہے (جیسے گھاس کو رش و نمود کے لئے بھی سورج کی روشنی درکار ہوتی ہے) اسی طرح درس پڑھنے والا شاگرد اپنے اشتباہات کی اصلاح کے لئے بھی استاد کی احتیاج رکھتا ہے اور اپنی معلومات بڑھانے کے لئے بھی۔ لہذا مختلف دلائل کے پیش نظر شفاعت دونوں قسم کے آثار رکھتی ہے اور صرف گناہ جرم کے آثار کم کرنے میں منحصر نہیں ہے (غور کیجئے گا)۔

جو کچھ کہا گیا ہے اس پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو شفاعت کی ضرورت کیوں ہے جب کہ مسلم مذہبی عقائد کے مطابق گناہ سے ندامت اور توبہ تنہا گناہ کی بخشش کا موجب ہے۔ اس موضوع کی دو دلیلیں ہیں:

و توبہ کرنے والے بھی معنوی مقامات کی بلندی، پروزش، تکامل اور ارتقار کے لئے شفاعت کے محتاج ہیں۔

۲۔ بہت سے علماء کو ایک بہت بڑا اشتباہ تاثیر توبہ کے مسئلے میں پیش آتا ہے جو ایسے اشکالات کا سبب بنتا ہے وہ یہ کہ ان کا تصور یہ ہے کہ توبہ، ندامت اور گناہ سے پشیمانی، انسان کو گناہ سے قبل والی حالت کی طرف پلٹا دیتی ہے حالانکہ ہم اپنے مقام پر کہہ چکے ہیں کہ کئے ہوئے گناہ پر ندامت اور آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم، توبہ کا صرف پہلا مرحلہ ہے اور وہ بالکل اس دوا کی طرح ہے جو بیماری ختم کر دیتی ہے۔ واضح ہے کہ بخار دور ہو جانے اور بیماری کے جڑ سے ختم ہو جانے سے اگر بیمار اچھا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک عام آدمی کی حالت میں ہرگز نہیں آتا بلکہ اسے اپنے جسم کو پھر سے توانا بنانے کے لئے ایک مدت تک کوشش درکار ہے۔ پھر کہیں وہ بیماری سے پہلے والی حالت پر پہنچ پائے گا۔

یہ الفاظ دیگر توبہ کے کئی مسئلے ہیں گناہ پر نادم ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا یہ تو صرف پہلا مرحلہ ہے۔ اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والا ہر لحاظ سے گناہ سے پہلے کی روحانی حالت میں لوٹے آئے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اور ان سے ربط و تعلق اثر بخش ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے زندہ شاہد استغفار سے متعلق وحی آیات ہیں جن کی ہم پہلے ہی نشاندہی کر چکے ہیں کہ مجرم کی توبہ کے علاوہ پیامبر کی استغفار بھی قبولیت توبہ کی شرط قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح برادران یوسفؑ کی توبہ کے ضمن میں حضرت یعقوبؑ کا ان کے لئے استغفار کرنا۔ سب سے واضح تو ملائکہ کا ان لوگوں کے لئے استغفار کرنا ہے جو صالح اور مصلح ہیں اور توبہ کرنے میں جن کے متعلق آیات پیش کی جا چکی ہیں۔

(vii) فلسفہ شفاعت : مدارک شفاعت اور شفاعت کے سلسلے کی بحث سے ہم پر اس کا مفہوم واضح ہو چکا ہے۔ اب اس کے اجتماعی اور نفسیاتی فلسفوں کا سمجھنا مشکل نہیں رہا۔

شفاعت کی حقیقت کی طرف مکمل توجہ سے اس کے معقدين پر مندرجہ ذیل اثرات کے مرتب ہونے کا امر کان ہے۔
۱۔ مایوسی کی روح سے مقابلہ : جو لوگ سخت جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں وہ ایک طرف تو وجدانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ گاہ بہ گاہ سے بخشش سے مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ اس طرح وہ گناہوں کی زندگی سے واپسی کا راستہ نہیں پاتے لہذا عملی طور پر کسی تجدید نظر کے لئے تیار نہیں ہوتے اور مستقبل کے اتنی کی تیرگی کو دیکھ کر وہ طفلان و سرکشی میں زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے لگتے ہیں۔ اس طرح اسی عملی زندگی کے عنوان سے مقررات الہی کے بے سود ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں بالکل اس بیمار کی طرح جو تندرستی سے مایوس ہو کر ہر چیز کی بندشوں سے بے پرواہ ہو جائے چونکہ اب وہ اسے بے دلیل اور بے اثر سمجھتا ہے۔

بعض اوقات وجدانی درد و تکلیف جو ایسے جرائم سے پیدا ہوتی ہے نفسیاتی غلغل یا معاشرے سے دوری کی تحریک کا سبب بن جاتی ہے کیونکہ اسی معاشرے نے اسے اس طرح آلودہ کیا ہے۔ اس طرح گناہ گار ایک خطرناک عنصر میں تبدیل ہو کر معاشرے کے لئے دکھ اور تکلیف کا مرکز بن جاتا ہے۔

ایسے عالم میں شفاعت پر ایمان اس کے سامنے روشنی کا ایک دریچہ کھول دیتا ہے اور بخشے جانے کی امید دلا کر اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ تجدید نظر اور گذشتہ کردار کے ازالے اور اصلاح کے لئے اسے شوق دلاتا ہے اس طرح معاشرے سے

قطع تعلق کی تحریک پیدا نہیں ہوتی اور نفسیاتی اطمینان اسے ایک سالم اور صالح عنصر میں تبدیل ہونے کا ارکان مہیا کرتا ہے۔ اس بنا پر اگر ہم یہ کہیں کہ صحیح معنی والی شفاعت کی طرف توجہ ایک اصلاح کنندہ عامل ہے اور برائی سے روکنے کا سبب ہے اور ایک مجرم و گناہگار فرد کو صالح بنا دیتا ہے تو یہ فضول بات نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرقید کے قیدیوں کے لئے بھی سفارش اور بخشش کا دریچہ دنیا کے مختلف قوانین میں کھلا ہے تاکہ کہیں یاس و ناامیدی انہیں قید خانوں میں کسی خطرناک اقدام کی طرف مے لئے جائے یا نفسیاتی غل میں مبتلا نہ کرے۔

۲۔ شفاعت کی شرائط تعمیری اور اصلاح کنندہ ہیں: اس طرف متوجہ رہتے ہوئے کہ شفاعت اپنے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے کئی پہلوؤں سے متعدد قیود و شرائط کی حامل ہے، جو لوگ اس اصل و بنیاد کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ مجبور ہیں کہ ان شرائط پر عملدرآمد کریں اور ظلم جیسے گناہوں سے جن کی وجہ شفاعت کی امید ختم ہو جاتی ہے پر ہیز کریں اور اپنے پروگرام کو تبدیل کر کے اور بائع تر بنا کر شروع کریں۔ ایسے لوگ مقام ارتضائی تک رسائی اور عہد الہی کی پاسداری کے لئے (جس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے) اپنے گناہوں سے باقاعدہ توبہ کرتے ہیں یا کم از کم توبہ کی منزل پر قیام کرنے ہوئے غلط کاری اور قوانین الہی کی بندشوں کو توڑنے سے باز رہتے ہیں یا کم از کم ایسے افعال میں کمی کر دیتے ہیں اور اپنے اندر خدا اور بڑی عدالت پر ایمان کو زندہ رکھتے ہیں اور اس کے قوانین اور مقررات کا احترام کرتے ہیں۔

ایسے افراد اپنے اور شفاعت کرنے والے کے درمیان اپنے رشتے اور تعلق کو برقرار رکھنے کے لئے اس کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک قسم کا رابطہ چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو اپنے اور ان کے درمیان برقرار رکھتے ہیں یعنی جس طرح شفاعت تکوینی میں تاثیر تکامل کے لئے آمادگی، ربط اور تسلیم ضروری ہیں شفاعت تشریعی میں نتیجے تک پہنچنے کیلئے بھی اس قسم کی آمادگی اور تیاری ضروری ہے (غور کیجئے گا)۔

اس طرح کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ شفاعت اپنے صحیح مفہوم کے اعتبار سے مجرمین کے حالات کی تبدیلی اور اصلاح کے لئے نقش موثر ہے۔

(viii) اعتراضات کے جوابات: جیسے کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ عرب، عام کی شفاعت اور منطلق اسلام کی شفاعت میں بہت فرق ہے ایک کی بنیاد اُس کی فکر کو تبدیل کرنا ہے جس کے پاس شفاعت ہوتی ہے اور دوسری کی بنیاد اس شخص میں گونا گوں تبدیلیاں پیدا کرنا ہیں جس کی شفاعت ہو رہی ہے۔

واضح ہے کہ پہلے معنی والی شفاعت تمام تر اعتراضات کا موجب ہے۔ اسی سے سعی و طلب کی روح منسلک ہوتی ہے اور وہی گناہ کی طرف رغبت کا باعث بنتی ہے اور پسماندہ اور طوائف الملوک کے شکار معاشرے کی انوکھی کرتی ہے نیز ایک قسم کے شرک یا انحراف کا سبب قرار پاتی ہے کیونکہ اگر ہمارا اعتقاد ہو کہ خدا کے علم میں تغیر آ سکتا ہے اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اُس کی کسی ایسی بات کو خدا کے سامنے واضح کیا جاسکتا ہے جسے وہ نہیں جانتا اور اُس کے علاوہ کوئی اور ایسا مبدل ہے جس پر پھر وہ کیا جاسکتا ہے اور اُس کے وسیلے سے خدا کے غضب کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہے یا اس کی محبت کو اُس کے ذریعے اپنی طرف جذب کیا جاسکتا ہے یا پھر یہ اعتقاد رکھیں کہ خدا کے لئے ممکن ہے کہ وہ اپنے بعض بندوں کے مقام و اہمیت کا محتاج ہو اور اس اختیار کی

وجہ سے کسی مجرم کے بارے میں اُن کی شفاعت قبول کرے یا پھر ہمارا اعتقاد ہو کہ ممکن ہے وہ وسائل کے اثر و رسوخ سے ڈر جائے اور ان کی شفاعت قبول کرے تو یہ تمام امور ہمیں اصل توحید اور صفات خدا سے دور کر دیتے ہیں اور شرک و بت پرستی کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ سب عرف عام والی شفاعت کی خصوصیات ہیں جو دراصل اس کے غلط معانی ہیں۔

مگر صحیح شفاعت کہ جس میں وہ شرائط، کوائف اور خصوصیات موجود ہیں جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے تو اس میں ان عیوب میں کسی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ شفاعت گناہ کی ترغیب نہیں دلاتی بلکہ ترک گناہ کا وسیلہ ہے۔ وہ سستی اور کاہلی کی دعوت نہیں دیتی بلکہ روح اُمید پیدا کر کے انسانی قویٰ کو گذشتہ غلطیوں اور خطاؤں کی تلافی کے لئے مجتمع کر دیتی ہے۔ وہ گذشتہ کردار سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھنے دیتی بلکہ مجرموں، گناہگاروں اور بے دینی کرنے والوں کی اصلاح کا ایک مؤثر تربیتی وسیلہ ہے۔

صرف یہ کہ ایسی شفاعت شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے اور خدا کی طرف اور اس کی صفات کی طرف توجہ کا باعث ہے کیونکہ یہ دراصل اُس کے اذن اور فرمان سے مدد طلب کرنا ہے (پھر بھی غور کیجئے گا)۔

شفاعت اور مسئلہ توحید

مسئلہ شفاعت کی غلط تفسیروں کی وجہ سے دو گروہ اس کی مخالفت میں نمایاں ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے متفاد و رنج پر ہیں۔

ایک گروہ وہ ہے جو مادی بن جیسی فکر رکھتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک مسئلہ شفاعت پردہ پوشی کا عامل ہے اور طلب سہی کو ختم کر دیتا ہے۔ ان کا جواب تفصیل سے گزر چکا ہے۔

دوسرا گروہ افراط کے شکار کوتاہ نظر مذہبی لوگوں کا ہے (جیسے وہابی حضرات) اور ان کے کچھ اور ہم فکر لوگ بھی ہیں۔ یہ لوگ شفاعت کے اعتقاد کو ایک قسم کا شرک اور آئین توحید سے انحراف سمجھتے ہیں۔ باوجودیکہ اس اشکال کو پیش کرنا موضوع بحث سے خارج ہے (اور اس سے مذہبی اشتعال کا اندیشہ ہو سکتا ہے) تاہم اس بحث کی تکمیل کے لئے ہم یہاں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

پہلے اس موضوع کی طرف توجہ ضروری ہے کہ وہابی حضرات جنہوں نے آخری دو صدیوں میں محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان کی رہبری میں سرزمین حجاز کو اپنے افکار کے زیر تسلط کر لیا ہے وہ اپنے تند و تیز عقائد میں جو زیادہ تر توحید کے سلسلے میں ہیں نہ صرف یہ کہ شیعوں کے مخالف ہیں بلکہ اکثر اہل تسنن مسلمانوں کے بھی سخت مخالف ہیں۔

محمد بن عبد الوہاب نے اپنے نظریات ابن تیمیہ (احمد بن عبد الحلیم دمشقی متوفی ۷۲۸ھ، جو اس سے تقریباً چار سو سال قبل ہو گزرا ہے) سے لئے ہیں۔ وہ حقیقت میں ابن تیمیہ کے افکار و عقائد کا اجرا کرنے والا تھا۔

محمد بن عبد الوہاب ۱۱۶۰ھ سے اپنے سن وفات ۱۲۰۶ھ تک وہاں کے حاکموں کا ساتھ دیتے ہوئے حجاز کے بدوؤں اور بیابانوں میں گھومنے والی اقوام میں سخت تعصب کی آگ بھڑکاتا رہا۔ توحید کے دفاع اور شرک کے مقابلے کے نام پر اپنے مخالفین کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتا رہا اور اس طرح کاروبار حکومت اور سیاسی قیادت پر اُلٹے سیدھے طریقے سے تسلط جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں حجاز اور حجاز سے باہر بہت سے مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔

محمد بن عبد الوہاب کے مریدوں کی کشمکش علاقہ حجاز تک محدود تھی، بلکہ ۱۲۱۶ھ یعنی ٹھیک محمد بن عبد الوہاب کے انتقال کے دس سال بعد اُس کے مرید اور پیروکار حجاز کے بیابانوں کے راستے نکلے اور بے خبری میں اپنا ملک کر بلا پر حملہ کر دیا۔ عید غدیر کی مناسبت سے شہر میں چھٹی تھی اور کر بلا کے اکثر لوگ عید غدیر کے سلسلے میں نجف اشرف گئے ہوئے تھے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے شہر کی دیوار توڑ دی اور شہر میں لوٹ مار مچا دی رجم امام حسینؑ اور دوسرے مقدس اسلامی مقامات کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان مقامات سے تمام ہیرے جواہرات، منقش پرے، نفیس ہدیے اور زینت کی دوسری چیزیں (شکر زید کی اتباع میں) لوٹ کر لے گئے، پچاس مسلمان ضریح کے قریب، پانچ سو صحن میں اور کثیر تعداد میں شہر کے دیگر مقامات پر شہید کر دیے جب کہ بعض لوگ اس موقع پر شہید لے کر بلا کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ بیان کرتے ہیں بہت سے گھروں میں غارت گری کی گئی۔ یہاں تک کہ بوڑھے بچے اور عورتیں بھی اس ظلم سے محفوظ نہ رہ سکے۔

۱۳۴۲ھ میں نقباء مدینہ جو کاردار حکومت میں دخل رکھتے تھے فتویٰ دیا کہ حجاز میں تمام بزرگان دین کی قبریں مسمار کر دی جائیں اور آٹھ سوال کو (متوکل عباسی کی پیروی میں) یہ حکم نافذ کر دیا گیا۔ قبر رسولؐ تو تمام مسلمانوں کی ناراضگی کے خوف سے محفوظ رہ گئی۔

خلاصہ یہ کہ اس مذہب کے پیروکار خود محمد بن عبد الوہاب کی طرح سخت مزاج، رحمہ لی سے علی، خود سرائیکیر کے فقیر اور متعصب ہیں۔ عقل و منطق کی بجائے شدت و سختی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ دانستہ یا نادانستہ وہ تمام اسلام چند ایک مسائل کے لئے مقابلہ اور جنگ کرنا ہی سمجھتے ہیں۔ مثلاً شفاعت، زیارت اور توسل۔ علی طور پر اسلام کے اہم اجتماعی اور معاشرتی مسائل خصوصاً جن کا تعلق عدالت اجتماعی اور سامراجی آثار کو ختم کرنے اور مادہ پرستی اور مذہب الحادی کے عقل و منطق کیساتھ مقابلے سے لوگوں کو دور رکھے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے فکری دائرہ کار میں ان مسائل کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی اور دور حاضر کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے ایک وحشت ناک جہالت اور لاعلمی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔

بہر حال یہ لوگ مسئلہ شفاعت کے بارے میں یوں کہتے ہیں:

کوئی شخص حق نہیں رکھتا کہ وہ رسول اسلام سے شفاعت طلب کرے۔ مثلاً وہ کہے یا محمد اشفع لی عند اللہ (اے محمد! اللہ کے ہاں میری شفاعت کیجئے) کیونکہ خدا کہتا ہے ”وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احداً (جن۔ ۱۸)

رسالہ کشف المشبات، تالیف محمد بن عبد الوہاب میں یوں ہے:

اگر کوئی کہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خدا نے پیغمبر کو مقام شفاعت بخشا ہے اور آپ خدا کے اذن و فرمان سے شفاعت کر سکتے ہیں تو کیا حرج ہے کہ جو کچھ خدا نے انہیں بخشا ہے ہم اس کا تقاضا کریں۔

تو ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ درست ہے کہ خدا نے انہیں مقام شفاعت عطا کیا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے ہماری جگہ پر نہیں کیا ہے کہ ہم ان سے شفاعت طلب کریں۔ خدا نے کہا ہے ”فلا تدعوا مع اللہ احداً“ (اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو)۔

علاوہ ازیں مقام شفاعت نبی کریم سے مخصوص نہیں ہے فرشتے اور دوستانِ خدا بھی اس مقام کے حامل ہیں تو کیا ہم ان سے بھی شفاعت طلب کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کہے تو اس نے خدا کے صالح بندوں کی پرستش و عبادت کی ہے۔

یہی صاحب رسالہ "اربع قواعد" میں گفتگو کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے۔
شرک سے نجات صرف چار قواعد جاننے سے ممکن ہے :

(i) وہ کفار جن سے نبی اکرمؐ برسرِ پیکار تھے یہ اقرار کرتے تھے کہ خدا ہی خالق و رازق اور وہی جہان ہستی کی تدبیر کرنے والا ہے۔ "قُلْ مَنْ يَتُوبْ فَاِنَّكَ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ... وَمَنْ يُّدْبِرْ اَلَمْرَءَ فَاِنَّهُ يَفْقَهُوْنَ" اللہ تعالیٰ یعنی ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے اور کون تدبیر امر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ۔ (یونس۔ ۳۱)

لیکن یہ اقرار انہیں ہرگز مسلمانوں کے ذمے میں داخل نہ کر سکا۔

(ii) وہ کہتے تھے بتوں کی ملت ہماری توجہ اور ان کی عبادت صرف قرب خدا اور شفاعت کے لئے ہے۔ "ذٰلِكَ يَقُولُوْنَ هُوَ اللّٰهُ شَفَعَاثُنَا عِنْدَ اللّٰهِ" یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہیں۔

(iii) پیغمبرؐ نے ان تمام لوگوں کو جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں نفی کر دی اور ان کے خلاف حکم دیا چاہے وہ فرشتوں، انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے یا درختوں، پتھروں، سورج اور چاند کی۔ آپ ان کے درمیان کسی قسم کے فرق کے قائل نہ تھے۔

(iv) ہمارے زمانے کے مشرکین زمانہ جاہلیت کے مشرکوں سے بدتر ہیں کیونکہ وہ اطمینان و راحت کے وقت بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن تنگی و سختی میں وہ صرف خدا کو پکارتے تھے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے :

فَاِذَا كُيُوْٓا۟ فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الْاَلَمَ ۚ

(لہذا جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو نالائحتاً خدا ہی کو پکارتے ہیں....) (عنکبوت۔ ۶۵)

لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین راحت و اطمینان اور تنگی و سختی دونوں میں غیر خدا سے متوسل ہوتے ہیں۔

تعب کی بات یہ ہے کہ وہ باقی تمام مسلمانوں کو جو ان کے نظریات سے ہم آہنگ نہیں مشرک قرار دیتے ہیں وہ سنی نہیں یا شیعہ۔ یہ لوگ اس قدر جبر اور جسارت کے عادی ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کا خون اور مال اپنے لئے مباح اور حلال سمجھتے ہیں انہیں قتل کرنا بغیر چرن و چرا کے جائز سمجھتے ہیں جیسے پیدائش و پابیت سے اب تک انہوں نے بارہا اس کا عملی مظاہرہ کر دکھایا ہے۔ شیخ سلیمان بن لمان کتاب "الہدیۃ السنیۃ" میں کہتا ہے :

سبحانہ! ایمن الجلیلۃ! بحوالہ کشف الشبہات۔

سبحانہ! کشف الایباب، ۱۶۳ بحوالہ اربع قواعد ص ۲۴ تا ۲۵

جو شخص فرشتوں، انبیاء یا مثلاً ابن عباس اور ابوطالب یا ان جیسے اشخاص کو اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ قرار دے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں کیونکہ یہ لوگ مقرب بارگاہ خدا ہیں جیسے کہ بعض مقربین، بادشاہوں کے پاس شفاعت کرتے ہیں تو ایسے لوگ کافر اور مشرک ہیں اور ان کا خون اور مال مباح ہے اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں "اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد رسول اللہ" اگرچہ وہ نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں۔

جو سختی، سرکشی اور ڈھٹائی اس گفتگو سے برس رہی ہے وہ کسی شخص پر مخفی نہیں۔ مسئلہ شفاعت کبارے میں وہابیوں کی جو منطق ان کے مذہب کے بانی محمد بن عبد الوہاب کے اقوال کے حوالے سے پیش کی گئی ہے اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ وہ شفاعت کے طرفدار مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہوئے دو چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔

۱۔ انبیاء اور صلحاء کی شفاعت پر یقین رکھنے والے مسلمانوں کا قیاس زمانہ جاہلیت کے مشرکین پر کرتے ہیں۔ ۲۔ قرآن نے غیر خدا کی عبادت و پرستش کی صریح نفی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کا نام نہ لیں "فلاتدعوا مع اللہ احداً" (سورہ جن) اور یہ کہ تعاضاے شفاعت ایک قسم کی عبادت ہے۔ پہلی بات کے بارے میں کہنا چاہیے کہ اس قیاس میں وہ بہت بڑے اشتباہ کے مرکب ہوئے ہیں کیونکہ قرآن سے نیک اور صالح انبیاء و صلحاء کے لئے مقام شفاعت ثابت ہے جیسا کہ گذشتہ بحثوں میں گذر چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اسے اذن الہی پر موقوف قرار دیا ہے۔

یہ بات انتہائی غیر منطقی اور مضحکہ خیز ہے کہ ہم کہیں کہ خدا نے انہیں یہ مقام تو دیا ہے لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اس حیثیت و مقام کو عمل میں لانے کا مطالبہ کریں چاہے وہ اذن خدا ہی سے کیوں نہ ہو۔ علاوہ ازیں قرآن میں برادران حضرت یوسفؑ کا باپ سے رجوع کرنا یا اسی طرح اصحاب پیغمبرؐ کا رجوع اور آپؐ سے اپنے حق میں استغفار کا مطالبہ کرنا شمار کئے جاتے ہیں۔ کیا پیغمبرؐ سے یہ تعاضا کرنا کہ "اشفع لنا عند اللہ" (اللہ کے حضور ہماری شفاعت کیجئے) شفاعت کے روشن و واضح مصداق میں سے نہیں ہے جیسے حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے کہا تھا۔

یا ابانا استغفر لنا

(اے والد بزرگوار! ہمارے لئے مغفرت طلب کیجئے) (یوسف - ۹۷)

جس چیز کو قرآن صراحت سے جائز سمجھتا ہے یہ لوگ اسے کیونکر مشرک شمار کرتے ہیں اور اس کے معتقد کو مشرک نیز اس کے خون اور مال کو مباح سمجھتے ہیں اگر یہ چیز مشرک ہے تو حضرت یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں کو کیوں منع نہیں کیا۔

دوسری بات یہ ہے کہ بت پرستوں اور ان خدا پرستوں میں جو شفاعت باذن اللہ کا اعتقاد رکھتے ہیں کوئی شبہیت موجود نہیں ہے کیونکہ بت پرست بتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہیں شفیع قرار دیتے تھے جب کہ شفاعت کا عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں میں مسئلہ عبادت کا تعلق شفعاء سے بالکل نہیں بلکہ وہ فقط ان سے خدا کے دربار میں شفاعت کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے کہ شفاعت کی درخواست کا مسئلہ عبادت سے کوئی ربط نہیں۔

بت پرست خدا کے یگانہ کی پرستش سے وحشت میں تھے اور کہتے تھے :

اجْعَلْ الْاِلٰهَةَ الْهَادِیْنَ اَحَدًا ۖ اِنْ هٰذَا الشَّیْءُ عَجَابٌ ۝

کیا اس نے کئی خداؤں کو ایک خدا قرار دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ (ص۔ ۵)

بت پرست عبادت کے لحاظ سے بتوں کو خدا کے برابر سمجھتے تھے :

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَنَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ اِذْ نُسَوِّیْكُمْ بَيْنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝

خدا کی قسم ہم واضح گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں رب العالمین کے مساوی سمجھتے تھے (شعرار۔ ۹۸، ۹۷)

جیسے کہ تاریخ واضح گواہی دیتی ہے بت پرست اپنی خلقت اور تقدیر میں بتوں کے عمل دخل کا عقیدہ رکھتے تھے اور اس عمل دخل کی مبدائیت کے قائل تھے جب کہ شفاعت کا اعتقاد رکھنے والے مسلمان یہ امور صرف خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں اور کسی مومن کے لئے بھی تاثیر میں استقلال کے قائل نہیں ہیں۔

اب مسلمانوں کو بت پرستوں جیسا قرار دینا بہت ہی ظالمانہ اور بعید از عقل و منطق کام ہے۔

باقی رہا دوسرا مطلب تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ”عبادت“ کیا ہے۔ اگر عبادت کا مفہوم ”ہر قسم کا خضوع و احترام کرنا“ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے لئے کسی قسم کا خضوع و احترام نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم کسی کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح اگر عبادت کی تفسیر ہر قسم کی درخواست و تقاضا کرنا کی جائے تو ہر شخص سے درخواست و سوال اور تقاضا کرنا شرک اور بت پرستی قرار پا جائے حالانکہ یہ بھی عقل اور دین کی واضح راہنمائی کے خلاف ہے۔

عبادت کی تفسیر ”کسی کا تابع اور پیرو ہونا“ بھی نہیں کی جاسکتی کیونکہ اجتماعی معاملات اور امور میں لوگ اپنے سربراہ کی پیروی کرتے ہیں جو زندگی کی ابجد کا حصہ ہے۔ جیسے انبیاء اور بزرگ رہبروں کی پیروی کرنا کسی دیندار کی لازمی ذمہ داریوں میں شمار ہوتی ہے۔

لہذا عبادت کا مفہوم ان تمام امور سے الگ اور جدا ہے اور وہ آخری حد کا خضوع اور تواضع ہے جو مطلق تعلق اور وابستگی کے ساتھ، بغیر کسی قید اور شرط کے، تسلیم کے عنوان سے ”عابد“ کی طرف سے معبود کے سامنے انجام پذیر ہوتا ہے۔

اس لفظ کی اصل ”عبد“ ہے اور اس کا مفہوم لفظ عبد (بندہ) کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہوتا ہے۔ دراصل عبادت کرنے والا اپنی عبادت کے ساتھ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ معبود کے سامنے تسلیم معض کے لئے حاضر ہے اور اپنی تقدیر اس کے ہاتھ میں سمجھتا ہے۔ یہ وہی مفہوم ہے جو عبادت سے عرف اور شرع میں مراد لیا گیا ہے۔ تو کیا شفعاء سے شفاعت کے سوال میں اس

مفہوم عبادت کا کوئی اثر موجود ہے ؟

باتی رہا دعا اور غیر خدا کو پکارنا جس سے کئی ایک آیات میں روکا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ کسی کو آواز دینے سے منع کیا گیا ہے اور کسی کو اس کے نام سے پکارنا۔ یا حسن، ”یا احمد“ کہنا ممنوع ہے یا شرک ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کسی کو پکارنا اور اس سے اس کام کی انجام دہی کی درخواست کرنا جو اس کی قدرت و طاقت میں ہو گناہ اور شرک نہیں۔ کیونکہ تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اجتماعی زندگی کا حصہ ہے۔ تمام انبیاء اور ائمہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے دیہاں تک کہ خود دہائی بھی اسے ممنوع نہیں جانتے۔

قابل اعتراض صورت ممکن ہے وہی ہو جس پر ابن تیمیہ نے رسالہ ”زیارۃ القبور“ میں اعتراض کیا ہے :

مطلوب العبد ان کان لا یقتد رعلیہ الا اللہ فائلہ من المخلوق مشرک من جنس عباء اللہ الملئکة والتمثال ومن اتخذ المسیح وامه الہین مثل ان یقول لمخلوق حی او میت اغفر ذنبی او انصرفی علی عدوی او اشف مریضی..... وان کان مما یقتد رعلیہ العبد فیجوز طلبہ منہ فی حال دون حال فان مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منہیا عنها قال اللہ تعالیٰ : فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب - وادعی النبی (ص) ابن عباس اذا سئلت فاسئل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ وادعی طائفۃ من اصحابہ ان لا یسئل الناس شیئاً وکان سوط احدہم یسقط من کفہ فلا یقول لاخذنا ولنی ایاہ فہذا المنہی عنہا والجائزۃ طلبہ عامہ المومن لاختیہ علیہ

بندے کی خواہش اگر ایسی ہے جس پر خدا کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا تو ایسی حاجت کا مخلوق سے سوال کرنے والا مشرک ہے اور وہ ملائکہ، تمثال، حضرت مسیح اور ان کی والدہ کو خدا سمجھنے والوں میں سے ہے۔ مثلاً کسی زندہ یا مردہ مخلوق سے یہ کہنا کہ میرا گناہ بخش دو یا میرے دشمن کے خلاف میری مدد کرو.... اور اگر وہ حاجت ایسی ہے جس پر بندہ قدرت رکھتا ہے تو بعض اوقات اس سے طلب کرنا جائز ہوتا ہے اور بعض اوقات ناجائز کیونکہ مخلوق سے سوال کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی اس سے روکا گیا ہوتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے : جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصیب کریں اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت کریں۔ نبی اکرمؐ نے ابن عباس کو وصیت کی کہ جب تمہیں سوال کرنا ہو تو خدا سے سوال کرو یا جب اعانت طلب کرنی ہو تو خدا سے اعانت طلب کرو اور آپ نے اپنے اصحاب کے ایک گروہ کو وصیت کی تھی کہ وہ لوگوں کے کسی بھی چیز کا سوال نہ کریں۔ لہذا ان میں سے کسی کا کوڑا اُس کے ہاتھ سے گر جاتا تو کسی سے نہ کہتا کہ مجھے اٹھا کر دے دو تو یہ منہی عنہ (وہ ہے جس سے روکا گیا) ہے اور جائز یہ ہے کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی سے دعا

کی خواہش کرے۔

اس بنا پر اگر راتاً کوئی خدا کا کام غیر خدا سے چاہے اور اسے اس کی انجام دہی میں مستقل سمجھے تو وہ مشرک ہے لیکن اگر اس سے شفاعت چاہے جو اس بندے ہی کا کام ہے اور خدا نے اسے یہ حق دیا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے بلکہ عین ایمان اور توحید ہے۔ آیت: "فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" میں لفظ "مع" بھی اس کی واضح گواہی دے رہا ہے کہ یہاں مقصود ہے کسی کو خدا کے ہم پلہ سمجھ کر مؤثر مستقل خیال کرنا۔

خلاصہ یہ کہ اس بحث پر اسرار و تاکید کا مقصد یہ ہے کہ مفہوم شفاعت میں تحریف اور اسے مسخ کرنا نہ صرف مذہب پر اعتراض کرنے والوں کو مذہب پر تنقید کا بہانہ فراہم کرتا ہے بلکہ دو عظیم مذہبی گروہوں میں تفرقہ اور اختلاف کا سبب بھی بنا ہوا ہے۔

۴۹۔ وَادْنَجِّنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

۴۹ ترجمہ

نیز یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں ہم نے فرعونوں کے چنگل سے رہائی بخشی جو مسلسل تمہیں سخت ترین طریقے سے تکلیف و آزار پہنچاتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کے سر کاٹ لیتے اور تمہاری عورتوں کو (کنیزی کے لئے) زندہ رہنے دیتے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری سخت آزمائش تھی۔

تفسیر

قرآن اس آیت میں ایک اور عظیم نعمت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو نوازا تھا وہ ہے تمہارے چنگل سے آزادی جو خدا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔

انہیں یاد دلاتا ہے: وہ زمانہ یاد کرو جب تمہیں ہم نے فرعونوں سے آزادی دلائی تھی (واذ نجینا کھو من آل فرعون) جو ہمیشہ شدید ترین طریقے سے تمہیں آزار دیتے تھے (یسومونکھ سوء العذاب)۔ تمہارے بیٹوں کا گلا کاٹ دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو کنیزی اور خدمت کے لئے زندہ رہنے دیتے تھے (یذبحون ابناؤکم ویستحیون نساؤکم)۔

اور یہ صورت حال تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری سخت آزمائش تھی (وفی ذالکھ بلاء من ربکم عظیم)۔ قرآن نے خصوصیت سے بنی اسرائیل پر فرعونوں کے ظلم کی تصویر کشی کرتے ہوئے "یسومونکھ" کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یسومون فعل مضارع ہے اور مادہ "سوم" سے ہے جس کا اصلی مطلب کسی چیز کے پیچھے جانا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع مثنویاً دوام اور استمرار کے معنی دیتا ہے۔ اس کو سفند اور اونٹ کو "سامہ" کہتے ہیں جو ہمیشہ

جنگل میں چرتے ہیں اور مالک کے گھر سے کبھی گھاس نہیں کھاتے۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل مسلسل فرعونوں کے شکنجے میں مبتلا تھے۔ وہ اپنی آنکھ سے دیکھتے کہ ان کے بیگانہ بیٹوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ خود ہمیشہ ان کے ظلم میں گرفتار رہتے۔ وہ قبطیوں کے غلام، خدمت گار، خادم اور ساز و سامان کا حصہ شمار ہوتے تھے۔

یہ بات اہم ہے کہ قرآن اس کارروائی کو بنی اسرائیل کے لئے ایک سخت اور عظیم آزمائش قرار دیا ہے (بلا کا ایک معنی آزمائش و امتحان ہے) اور یہ حقیقت ہے کہ ان نامناسب اور خلاف فطرت امور کو برداشت کرنا ایک سخت آزمائش تھی۔

یہ احتمال بھی ہے کہ لفظ ”بلا“ یہاں مجازات اور سزا کے معنی میں ہو کیونکہ بنی اسرائیل اس سے پہلے بہت قدرت و نعمت کے حامل تھے اور انہوں نے کفرانِ نعمت کیا لہذا خدا نے انہیں سزا دی۔

بعض مفسرین کی طرف سے ایک تیسرا احتمال بھی ذکر ہوا ہے۔ وہ یہ کہ ”بلا“ نعمت کے معنی میں ہے یعنی فرعونوں کے جنگل سے نجات تبارے لئے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔

بہر حال فرعونوں کے جنگل سے بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ایک اہم تاریخی دن تھا جس کا قرآن نے بارہا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن نے بیٹیوں کو زندہ رکھنے اور بیٹوں کے سر کاٹنے کو عذاب قرار دیا ہے اور اس ظلم سے آزادی کو اپنی نعمت شمار کیا ہے۔ گویا وہ انسانوں کو ابھار رہا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ہر قیمت پر اپنی صحیح آزادی حاصل کریں اور اس کی حفاظت کریں جیسا کہ حضرت علیؓ اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

الموت فی حیاتکم مقہورین والحیاء فی موتکم قاہرینؓ

زندہ رہنا اور زبردست و مغلوب رہنا موت ہے اور آزادی حاصل کرنے کے لئے موت انسان کی زندگی ہے۔ آج کی دنیا کا گذشتہ زمانے سے فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں فرعون ایک خاص استبداد کے ساتھ مخالف گروہ کے بیٹوں اور مردوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔

لے ”بلا“ کے اصلی معنی ہیں کھنگی اور قدامت۔ اڑنے کو بھی۔ بلا کہہ گیا ہے۔ کیونکہ جس چیز کی کئی مرتبہ آزمائش کی جائے اس میں کھنگی آ جاتی ہے۔ غم و اندوہ کو بھی ”بلا“ کہتے ہیں کیونکہ یہ انسانی جسم و روح کو کہنہ و فرسودہ کر دیتا ہے۔ تکالیف اور مصائب کو بھی بلا کہتے ہیں کیونکہ یہ انسانی جسم و روح کو کہنہ و فرسودہ کر دیتا ہے۔ شرعی اور ذمہ داریوں کو بھی بلا کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان کے جسم و جان پر سنگین اثرات پیدا کرتی ہیں۔ آزمائش بعض اوقات نعمت کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی معیبت کے ساتھ لہذا لفظ ”بلا“ بھی کبھی اس معنی میں اور کبھی اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

لے مزید توضیح تفسیر نمونہ کی دسویں جلد میں مطالعہ کیجئے۔

سے پنجہ البلاد، خطبہ ۱۵

لیکن آج کی دنیا میں دوسرے طریقوں سے افراد انسانی کی رُجھ مرواگی کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اڑکیوں کو گناہوں میں غرق لوگوں کی شہوات کی قید میں دھکیل دیا جاتا ہے۔

آخر کیوں فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا اور بیٹیوں کو زندہ رکھنا تھا؟ یہ ایسا سوال ہے جس کے جواب میں بعض مفسرین اس جرم اور ظلم کا سبب ایک خواب کو قرار دیتے ہیں جو فرعون نے دیکھا تھا لیکن اس کا مفقعل جواب آپ سورہ قصص کی آیت ۴ کے تحت پڑھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا سبب فقط ایک خواب نہ تھا جو فرعون نے دیکھا بلکہ بنی اسرائیل کے طاقت ور ہونے اور حکومت چھین لینے کی وحشت و خوف بھی اس کام کا مددگار عنصر تھا۔

۵۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

۵۔ ترجمہ

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب ہم نے تمہارے لئے دریا شکافہ کیا اور تمہیں تو نجات دے دی مگر فرعونیوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔

تفسیر

گذشتہ آیت میں فرعونیوں کے چنگل سے بنی اسرائیل کے نجات پانے کا ایک اجمالی اشارہ موجود تھا اور محل بحث آیت دراصل اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ نجات انہیں کس طرح ملی تھی جو خود ایک نشان ہے اور پروردگار کی بنی اسرائیل پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔

فرمایا گیا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہارے لئے دریا کو شق کیا و اذ فرقنا بکم البحر تمہیں نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے (فانجینکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون)۔

فرعونیوں کی دریا میں غرقابی اور بنی اسرائیل کی ان کے چنگل سے نجات کا ماجرا قرآن کی متعدد سورتوں میں ہے منجملہ ان کے اعراف آیہ ۱۳۶، انفال آیہ ۵۴، اسراء آیہ ۱۰۳، شعراء آیہ ۶۶، زخرف آیہ ۵۵ اور دخان آیہ ۷۷ سے بعد تک۔ ان سورتوں میں اس واقعے کی تقریباً تمام جزئیات کی تشریح کی گئی ہے لیکن مورد بحث آیت میں بنی اسرائیل پر خدا کی نظر رحمت و لطف کے لئے اور انہیں اسلام کی طرہ دعوت دینے کے لئے جو نیا نجات بخش آئین ہے صرف اشارہ کیا گیا ہے لہٰذا

لے مزید شرح تفسیر نمونہ کی جلد ۱۳ سورہ طہ آیت ۷۷ کے ذیل میں مطالعہ کریں۔

جیسا کہ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو آپ ان سورتوں میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰؑ ایک مدت سے تبلیغ کرنے، فرعون اور فرعونوں کو دعوت دینے، قسم قسم کے معجزات دکھانے اور ان کے قبول نہ کرنے پر مامور ہوئے کہ آدمی رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر کوچ کر جائیں مگر جب وہ غلبہ درپائے نیل کے کنارے پہنچے تو اچانک دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل اضطراب و وحشت میں گھر گئے۔ ان کے سامنے دریا اور غرقابی تھی اور پشت پر فرعون کا طاقت و لشکر جس کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ تھی۔ یہ وہ مقام ہے۔ جہاں حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوتا ہے کہ وہ عصا دریا پر ماریں جو دریا میں مختلف راستے پیدا ہو جاتے ہیں اور بنی اسرائیل کی جمعیت دریا کی دوسری طرف پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سے لشکر مخالفت جو ان کا مسلسل پیچھا کر رہا تھا سارے کا سارا دریا میں داخل ہو جاتا ہے دریا کا پانی مل جاتا ہے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لشکر فرعون کے مردوں کے بدن پانی پر تیرنے لگتے ہیں اور بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دشمن پانی میں غرق ہو گیا ہے۔ وہ حالت اضطراب و وحشت اور یہ نجات ہر دو غور و طلب امور ہیں کہ انسان اس راحت و آرام کو جب اضطراب کے بعد دیکھے تو خدا کا شکر ادا کرے۔

قرآن چاہتا ہے کہ یہودیوں سے کہے کہ ہم نے جو تم پر اس قدر لطف و کرم کیا ہے اور تمہیں اس وحشت و اضطراب سے رہائی بخشی ہے تو کیوں تم رسول اسلام اور ہمارے دستور و احکام کی مخالفت کرتے ہو۔ اس آیت میں انسانوں کے لئے درس ہے کہ اگر وہ زندگی میں خدا پر بھروسہ کریں اور اس قوت لا ذوال پر اعتماد رکھیں اور صراطِ مستقیم میں کسی سخی و جستجو سے پیچھے رہیں تو سخت ترین مواقع اور مشکلات میں خداوند عالم ان کا یار و مددگار ہوگا اور انہیں نجات دے گا۔

۵۱۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَ
أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ○

۵۲۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

۵۳۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

۵۴۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ
الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ
بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

ترجمہ

۵۱۔ اور یاد کرو اس وقت کو، جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا (اور وہ تم سے جدا ہو کر چالیس راتوں کے لئے وعدہ گاہ پر احکام لینے کے لئے آیا، پس تم نے بچھڑے کو (اپنے معبود کی حیثیت سے) منتحب کر لیا۔ حالانکہ اس کام سے تم (اپنے ہی اوپر) ظلم کر رہے تھے۔

۵۲۔ پھر ہم نے اس کام کے بعد تمہیں بخش دیا کہ شاید تم اس نعمت کا شکر ادا کرو۔

۵۳۔ نیز یاد کرو اس وقت کو، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو حق و باطل کی تشخیص کا ذریعہ تھی کہ شاید تم ہدایت حاصل کرو۔

۵۴۔ اور (وہ وقت بھی) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم تم نے بچھڑے کا انتخاب کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو یہ کرو اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں کام تمہارے لئے بہتر ہے پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ تو اب درحیم ہے۔

تفسیر

ان چار آیات میں تاریخ بنی اسرائیل کے ایک بھرپور واقعے کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہودیوں کو اسی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ یہ آیات یہودیوں کی طویل تاریخ میں ان کی بہت بڑی کجروی کے متعلق گفتگو کرتی ہیں اور وہ ہے اصل توحید سے شرک اور بچھڑا پرستی کے ٹیڑھے راستے کی طرف ان کا سفر۔

انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم تاریخ میں ایک مرتبہ فاسدین کے گمراہ کرنے کے باعث ایسی سخت سرنوشت سے دوچار ہوئے تھے، اب بیدار ہو اور خالص توحید کا راستہ اسلام اور قرآن کے ذریعے تمہارے سامنے کھولا گیا ہے اسے فراموش نہ کرو۔

یہ آیات حضرت موسیٰؑ کے کوہ طور کی طرف جانے کے واقعے کی جانب اشارہ کرتی ہیں جو چالیس شب و روز میں انجام پذیر ہوا اور یہ آیات بتاتی ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کیسے گاؤ پرستی میں پڑ گئے۔ نیز حضرت موسیٰؑ کی کتاب ہدایت کے ساتھ واپسی، بنی اسرائیل کی نئے رنگ کی توبہ کا مسئلہ اور خدا کی طرف سے اس کی قبولیت کو بیان کرتی ہیں۔

پہلے کہتا ہے یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے موسیٰؑ کے ساتھ چالیس راتوں کا وعدہ کیا (واذ وعدنا موسیٰ اربعین لیلۃ)۔

جب وہ تم سے جدا ہوئے اور تیس راتوں کی میعاد چالیس ہو گئی تو ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنے معبود کی حیثیت سے منتحب کر لیا حالانکہ اس عمل سے تم اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے (ثم اتخذتم العجل من بعدہ وافترو ظالمون) اس ماجرے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت ۱۴۲ سے بعد تک اور سورہ طہ کی آیت ۸۶ سے بعد تک آپ پڑھیں گے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

اس کے بعد کہ بنی اسرائیل فرعونوں کے چنگل سے نجات پانچے اور فرعون اور اس کے پیروکار غرق ہو گئے تو حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوا کہ تورات کی تختیاں لینے تیس راتوں کے لئے کوہ طور پر جائیں لیکن بعد میں لوگوں کی آزمائش کے لئے دس راتوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ سامری جو ایک مکار اور فریب کار آدمی تھا اُس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بنی اسرائیل کے پاس جو سونا اور جواہرات فرعونوں کی یادگار کے طور پر موجود تھے۔ ان سے ایک بچھڑا بنایا جس سے ایک خاص قسم کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کو اس کی عبادت و پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑی اکثریت اس سے ملی گئی حضرت ہارونؑ جو حضرت موسیٰؑ کے جانشین اور بھائی تھے ایک اقلیت کے ساتھ آئیں توحید پر باقی رہے انہوں نے جس قدر کوشش کی کہ انہیں اس غلط راستے سے روکیں وہ نہ رک سکے بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت ہارونؑ کو ختم کرنے پر تیار ہو گئے۔

حضرت موسیٰؑ جب کوہ طور سے واپس آئے اور اس عجیب صورت حال کو دیکھا تو انہیں سخت تکلیف اور دکھ پہنچا۔ انہوں نے ان لوگوں کو بہت لعنت طامت کی چنانچہ وہ اپنے برے کام کی برائی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کرنے لگے حضرت موسیٰؑ نے خدا کی طرف سے ایک نئے رنگ کی توبہ ان کے سامنے پیش کی جس کی تفصیل بعد کی آیات میں آئے گی۔

اگلی آیت میں خدا کہتا ہے کہ اس بڑے گناہ کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو (لشعر عفو ناعنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون)۔

اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے : نیز یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰؑ کو کتاب اور حق و باطل کی پہچان کا وسیلہ عطا کیا تاکہ تمہاری ہدایت ہو جائے (واذ اتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون)۔

ممکن ہے کہ کتاب و فرقان دونوں سے مراد تورات ہی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتاب تورات کی طرف اشارہ ہو اور فرقان ان معجزات کی طرف اشارہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کے اختیار میں دیے تھے دیکھو کہ فرقان کا اصلی معنی ہے وہ چیز جو حق کو باطل سے انسان کے لئے ممتاز کرے۔

اس کے بعد اس گناہ سے توبہ کے سلسلے میں کہتا ہے : اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰؑ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم تم نے بچھڑے کو منتخب کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے (واذ قال موسیٰ لقومہ انکم ظلمتم انفسکم بائتھا ذکو العجل)۔ اب جو ایسا ہو گیا ہے تو توبہ کرو اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹ آؤ (فتوبوا الی بارئکم) باری کے معنی ہیں خالق۔ دراصل اس کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا۔ خالق چونکہ مخلوقات کو مواد اصلی اور ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے لہذا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سخت توبہ کا حکم وہی ذات دے رہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہاری توبہ اس طرح ہونی چاہیے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو (فاقتلوا انفسکم)۔ یہ کام تمہارے لئے تمہارے خالق کی بارگاہ میں بہتر ہے (ذا لکم خیر لکم عند بارئکم) اس ماجرے کے بعد خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی جو تواب و رحیم ہے (فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم)۔

عظیم گناہ اور سخت سزا

اس میں شک نہیں کہ سامری کے بچھڑے کی پرستش و عبادت کوئی معمولی بات نہ تھی وہ تو جو خدا کی یہ تمام آیات دیکھ

جکی تھی اور اپنے عظیم پیغمبر کے معجزات کا مشاہدہ کر چکی تھی ان سب کو بھول کر پیغمبر کی ایک مختصر سی فیبت میں اصل توحید اور آئین خداوندی کو پر سے طور پر پاؤں تلے روندنے اور بت پرست ہو جائے۔ اب اگر یہ بات ان کے دماغ سے ہمیشہ کے لئے جڑ سے نہ نکالی جاتی تو خطرناک حالت پیدا ہونے کا اندیشہ تھا اور ہر موقع کے بعد اور خصوصاً حضرت موسیٰؑ کی زندگی کے بعد ممکن تھا ان کی دعوت کی تمام آیات ختم کر دی جاتیں اور اس عظیم قوم کی تقدیر مکمل طور پر خطرے سے دو چار ہو جاتی۔ لہذا یہاں شدت عمل سے کام لیا گیا اور صرف پشیمانی اور زبان سے اظہار توبہ پر ہرگز قناعت نہ کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی طرف سے ایسا سخت حکم صادر ہوا جس کی مثال تمام انبیاء کی طویل تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور وہ یہ کہ توبہ اور توحید کی طرف بازگشت کے سلسلے میں گناہگاروں کے کثیر گروہ کے لئے اکٹھا قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ فرمان بھی ایک خاص طریقے سے جاری ہونا چاہیے تھا اور وہ یہ ہوا کہ وہ لوگ خود تلواریں ہاتھ میں لے کر ایک دوسرے کو قتل کریں کہ ایک اس کا اپنا مارا جانا عذاب ہے اور دوسرا دوستوں اور شناساؤں کا قتل کرنا۔

بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰؑ نے حکم دیا کہ ایک تاریک رات میں وہ تمام لوگ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی غسل کریں۔ کفن پہن لیں اور صغیر باندھ کر ایک دوسرے پر تلوار چلائیں۔ ممکن ہے یہ تصور کیا جائے کہ یہ توبہ کیوں اس سختی سے انجام پذیر ہوئی۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ خدا ان کی توبہ کو بغیر اس خونریزی کے قبول کر لیتا۔

اس سوال کا جواب گذشتہ گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے کیونکہ اصل توحید سے انحراف اور بت پرستی کی طرف جھکاؤ کا مسئلہ اتنا سادہ اور آسان نہ تھا کہ اتنی آسانی سے درگزر کر جاتا اور وہ بھی ان واضح معجزات اور خدا کی بڑی بڑی نعمتوں کے مشاہدے کے بعد۔

درحقیقت ادیان آسمانی کے تمام اصولوں کو توجہ اور یگانہ پرستی میں جمع کیا جاسکتا ہے۔ اس اصل کا منظر لزل ہونا دین کی تمام بنیادوں کے خاتمے کے برابر ہے اگر گاہ پرستی کے مسئلے کو آسان سمجھ لیا جاتا تو شاید آنے والے لوگوں کے لئے سنت بن جاتا۔ خصوصاً بنی اسرائیل کے لئے جن کے بارے میں تاریخ شاہد ہے کہ ضدی اور بہانہ ساز لوگ تھے لہذا چاہئے تھا کہ ان کی ایسی گوشمالی کی جائے کہ اس کی جہن تمام صدیوں اور زبانوں تک باقی رہ جائے اور اس کے بعد کوئی شخص بت پرستی کی فکر میں نہ پڑے اور شاید یہ جملہ "ذالکو خیر لکم عند ہارتکم" یعنی یہ قتل و کشتار تمہارے خالق کے ہاں تمہاری بہتری کے لئے ہے، اسی طرف اشارہ ہو۔

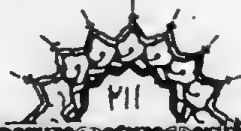
۵۵۔ وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَىٰ لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ

الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ○

۵۶۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

ترجمہ

۵۵۔ اور (یاد کرو وہ وقت) جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم خدا کو آشکار (اپنی آنکھوں سے) دیکھے بغیر تم پر ہرگز ایمان نہیں

لائیں گے۔ اسی حالت میں نہیں بھلی نے اُن لیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔
۵۶۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندگی بخشی کہ شاید خدا کی نعمت کا شکر بجالاؤ۔

تفسیر

یہ دو آیات خدا کی ایک اور بہت بڑی نعمت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ لوگ کس قدر ہٹ دھرم اور بہانہ ساز تھے اور کیسے خدا کے سخت عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا لیکن پھر خدا کا لطف و کرم ان کے شامل حال ہوا۔

فرماتا ہے: نیز یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم اس وقت تک ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب تک خدا کو ظاہر بظاہر اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لیں (واذ قلتمو یلعو سلیٰ لن تؤمنوا لک حتیٰ نری اللہ جہرۃ)۔ ممکن ہے یہ خواہش ان کی جہالت کی وجہ سے ہو کیونکہ نادان لوگ اپنے محسوسات سے زیادہ کسی چیز کا شعور نہیں رکھتے یہاں تک کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کو آنکھ سے دیکھیں یا پھر وہ ہٹ دھرمی اور بہانہ جوئی کی خاطر ایسا کرتے تھے جو اس قوم کی خصوصیت تھی اور اب بھی ہے۔

بہر حال انہوں نے صراحت سے حضرت موسیٰؑ سے کہا کہ جب تک خدا کو ظاہری آنکھ سے نہ دیکھ لیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں اس کے علاوہ چارہ کار نہ تھا کہ خدا کی ایک ایسی مخلوق انہیں دکھائی جاتی جسے دیکھنے کی تاب ان میں نہ ہو اور وہ جان لیں کہ ظاہری آنکھ تو اس سے بھی ناتواں ہے کہ وہ خدا کی تمام مخلوقات کو دیکھ سکے۔ چہ جائیکہ ذات پاک پروردگار کو دیکھے۔ چنانچہ چند ہیادینے والی چمک، رعب و اراد اور زلزلے کے ساتھ بھلی آئی اور پہاڑ پر گری۔ اس نے سب کو اس طرح وحشت زدہ کر دیا کہ وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑے جیسا کہ قرآن مندرجہ بالا جملے کے بعد کہتا ہے: پھر اس حالت میں صاعقہ نے تمہیں آلیا کہ تم دیکھ رہے تھے (فاخذتکم الصاعقة وانتم متظرون)۔

حضرت موسیٰؑ اس واقعے سے بہت پریشان ہوئے کیونکہ بنی اسرائیل کے بہانہ جو لوگوں کے لئے تو ستر افراد کا ختم ہو جانا ایک بڑا بہانہ تھا جس کی بنیاد پر وہ حضرت موسیٰؑ کی زندگی کو تیرہ و تار کر سکتے تھے۔ لہذا آپ نے خدا سے ان لوگوں کے لئے دوبارہ زندگی کی درخواست کی جسے اس نے قبول کر لیا جیسا کہ قرآن کی بعد والی آیت میں کہتا ہے: پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں نئی زندگی بخشی کہ شاید تم خدا کی نعمت کا شکر ادا کرو (ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون)۔

اجمالی طور پر ان دو آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سورہ اعراف آیہ ۵۵ اور سورہ نسا آیہ ۱۵۳ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔

بہر حال یہ داستان نشاندہی کرتی ہے کہ خدا کے عظیم انبیاء باہل و بے خبر لوگوں کو دعوت دینے کی راہ میں کن کن عظیم مشکلات

لے زیادہ وضاحت کے لئے تفسیر نور جلد ۱ کی طرف رجوع فرمائیے۔

سے دوچار ہوتے تھے۔ کبھی تو وہ لوگ قسم قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور کبھی اس بھی آگے قدم رکھتے تھے اور اس ظاہری آنکھ سے خدا کو دیکھنے کی خواہش کرتے اور قطعاً کہتے کہ جب تک ہماری یہ تمنا انجام پذیر نہ ہو ہمارا ایمان لانا محال ہے اور جب خدا کی طرف سے کسی شدید رد عمل سے دوچار ہوتے پھر بھی ایک نئی مشکل درپیش ہوتی۔ اگر لطف خدا شامل حال نہ ہوتا تو ان بہانہ سازیوں کا مقابلہ ممکن نہ تھا۔

ضمنی طور پر یہ آیت امکان رجعت اور اس دنیا میں دوبارہ زندگی گزارنے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ ایک مقام پر اس کا واقع ہونا دوسرے مواقع پر بھی اس کے ممکن اور واقع ہونے کے لئے دلیل ہے۔

بعض اہلسنت مفسرین جو یہ چاہتے ہیں کہ رجعت اور دوبارہ کی زندگی کو قبول نہ کیا جائے انہوں نے مندرجہ بالا آیت کی توجیہ کی ہے اور کہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ کے واقعہ "صاعقہ" میں مرجانے کے بعد خدا نے تمہیں بہت سی اولاد اور افزائش نسل دی ہے تاکہ تمہارا خاندان ختم نہ ہو۔ لیکن یہ تو کہے بغیر بھی واضح ہے کہ یہ تفسیر مندرجہ بالا آیت کے ظاہری مفہوم کے بالکل خلاف ہے کیونکہ خدا تو فرما رہا ہے: وبعثناکم من بعد موتکم (تمہیں تمہاری موت کے بعد ہم نے اٹھایا)۔

۵۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَی طُكُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا دَرَسْتُمْ لَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

ترجمہ

۵۔ اور ہم نے بادل کے ذریعے تم پر سایہ ڈالا اور من (درختوں کا غصص اور لذیذ شیرہ) و سلوی (کبوتر کی طرح کے غصص مرغ) کے ساتھ تمہاری تواضع کی۔ (اور ہم نے کہا) ان پاکیزہ نعمتوں سے جو ہم نے دی ہیں کھاؤ۔ انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کیا ہے۔

تفسیر

جیسے سورہ ماہدہ کی ۲۰ تا ۲۲ آیات سے ظاہر ہوتا ہے بنی اسرائیل جب فرعونیوں کے چنگل سے نجات پانچے تو خداوند عالم نے

لہ تفسیر المنارج ۱، ۲۲۷

۱۔ بعض مفسرین مثلاً آلوسی نے روح المعانی میں نقل کیا ہے کہ موت سے یہاں مراد بے ہوشی ہے یعنی بنی اسرائیل صاعقہ عظیم دیکھنے سے بہوش ہو گئے تھے۔ پھر حکم خدا سے ہوش میں آئے۔ بعض مفسرین نے توجیہ کرنے میں قدم کچھ آگے بڑھایا ہے اور موت کے معنی جہالت اور "بعث" کے معنی تعلیم کیے ہیں۔ لیکن یہ آیات اور ان کی مثل دیگر آیات جو سورہ اعراف میں ہیں ان پر غور و فکر کرنے سے واضح نشاندہی ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی توجیہ بھی ایک حقیقت پسند مفسر کو زیب نہیں دیتی۔

انہیں حکم دیا کہ وہ فلسطین کی مقدس سرزمین کی طرف جائیں اور اس میں داخل ہو جائیں لیکن بنی اسرائیل اس فرمان کے مطابق نہ گئے اور کہنے لگے جب تک سترگار (قوم مخالف) وہاں سے باہر نہ چلے جائیں ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ وہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ تو اور تیرا خدا ان سے جنگ کرنے جاؤ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ ان کی اس بات سے بہت رنجیدہ غافل ہوئے اور انہوں نے درگاہ الہی میں شکایت کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چالیس سال تک بیابان (صحرائے سینا) میں اسی طرح سرگرداں رہے۔

ان میں سے ایک گروہ اپنے کئے پر سخت پشیمان ہوا۔ انہوں نے بارگاہ خدا کا رخ کیا۔ خدا نے دوسری مرتبہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ جن میں سے بعض کی طرف زیر بحث آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم نے تمہارے سر پر بادل سے سایہ کیا (و ظللنا علیکھا الغمام) واضح ہے کہ وہ مسافر جو روزانہ صبح سے غروب تک سورج کی گرمی میں بیابان میں چلتا ہے وہ ایک لطیف سائے سے کیسی راحت پائے گا (وہ سایہ جو بادل کا جو جس سے انسان کے لئے نہ تو فضا محدود ہوتی ہو اور نہ جو ہوا چلنے سے مانع ہو)۔ یہ صبح ہے کہ بادل کے سایہ فگن مکڑیوں کا احتمال ہمیشہ بیابان میں ہوتا ہے لیکن آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا عام حالات کی طرح نہ تھا بلکہ وہ لطف خدا سے اکثر اس عظیم نعمت سے بہرہ ور ہوتے تھے۔

دوسری طرف اس خشک اور جلا دینے والے بیابان میں چالیس سال کی طویل مدت سرگرداں رہنے والوں کے لئے غذا کی کافی و افی ضرورت تھی۔ اس مشکل کو بھی خداوند عالم نے ان کے لئے حل کر دیا جیسا کہ اس آیت کے آخر میں کہتا ہے: ہم نے من وسلویٰ جولدید اور طاقت بخش غذا ہے تم پر نازل کیا (وانزلنا علیکھا المن والسلویٰ) ان پاکیزہ غذاؤں سے جو تمہیں روزی کے طور پر دی گئی ہیں کھاؤ (اور حکم خدا کی نافرمانی نہ کرو اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرو) (کلوا من طیبات ما رزقناکم) لیکن وہ پھر بھی شکر گزاری کے دروازے میں داخل نہیں ہوئے (تاہم) انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اور پرہی ظلم کیا ہے (وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون)۔ من وسلویٰ کی تفسیر مندرجہ ذیل نکات میں تفصیل سے بیان کی جائے گی۔

چند اہم نکات

(۱) آزاد ماحول کی زندگی: اس سے قطع نظر کہ بادل ان پر کیسے سایہ کرتا تھا اور من وسلویٰ کیا تھے، اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی قوم کے لوگ جو سالہا سال سے کمزوری، ذلت اور زبوں حالی میں بغیر ارادہ و خواہش کے مجبوراً فرعونیوں کے عملات میں خدمت کرتے تھے یا ان کے کھیتوں اور باغوں میں زحمت و تکلیف اٹھاتے تھے طبعی بات ہے کہ وہ اس قابل نہ تھے کہ فورا تمام گزشتہ اخلاق و عادات سے آزاد ہو کر انقلابی بنیاد پر ایک مستقل خدائی حکومت قائم کریں۔ بہر صورت اس قوم کے لئے ضروری تھا کہ گزشتہ رسومات کے خاتمے اور قابل اعتبار زندگی گزارنے کی تیاری کے لئے برزخ کا ایک زمانہ گزارے چاہے یہ زمانہ چالیس سال یا اس سے کم و بیش ہو۔ اگر قرآن اس کا سزا کے طور پر تعارف کراتا ہے تو بھی یہ اصلاح کرنے والی

اور بیدار کرنے والی سزا ہے کیونکہ خدا کی طرف سے جتنی سزائیں ہیں ان میں انتقام کا جذبہ کارفرما نہیں ہوتا۔ چاہیے تھا کہ وہ سالہا سال اس بیابان جسے ان کی سرگردانی کی وجہ سے ”قید“ کہا جانے لگا تھا میں رہیں تاکہ سنگدل کے برقم کے تسلط سے دور رہیں اور ان کی نئی نسل توحیدی و انقلابی خصوصیات کے ساتھ پرورش پائے اور مقدس سرزمینوں پر حکومت کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

(ii) من و سلویٰ کیا ہے: مفسرین نے ان دو الفاظ کی تفسیر میں بہت سی باتیں کہی ہیں جن سب کے ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کے لغوی معنی اور وہ تفسیر جو زیادہ فصیح نظر آتی ہے اور آیات کے قرائن سے زیادہ ہم آہنگ ہے بیان کریں۔

بعض کے بقول لغت میں ”من“ شبنم کی طرح کے آن چھوٹے چھوٹے قطرات کو کہتے ہیں جو درختوں پر گرتے ہیں اور میٹھا ذائقہ رکھتے ہیں۔ یا بعض دوسروں کے بقول یہ ایک قسم کا صمغ (درخت کا شیرہ) ہے جس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ میٹھا لیکن ترشی سے ملا ہوا تھا۔

”سلویٰ“ کے اصل معنی تو ہیں اطمینان اور تسلی۔ بعض ارباب لغت اور بہت سے مفسرین نے اسے ایک قسم کا پرندہ دبیر یا قیصر قرار دیا ہے۔

لیکن نبی اکرمؐ سے منقول ایک روایت کے مطابق، آپؐ نے فرمایا:

”الکماء من المن“

کھمبی کی قسم کی ایک چیز تھی جو اُس زمین میں اُگتی تھی۔

بعض نے کہا ہے کہ من سے مراد وہ تمام نعمتیں جو خدا نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھیں اور سلویٰ وہ تمام عطیات ہیں جو ان کی راحت و آرام اور اطمینان کا سبب تھے۔

تورات میں ہے کہ ”من“ دھنیے کے دانوں جیسی کوئی چیز ہے جو رات کو اُس سرزمین پر اُگرتی تھی۔ بنی اسرائیل اسے اکٹھا کر کے پیس لیتے اور اس سے روٹی پکاتے تھے جس کا ذائقہ روغنی روٹی جیسا ہوتا تھا۔

ایک احتمال اور بھی ہے کہ بنی اسرائیل کی سرگردانی کے زمانے میں خدا کے لطف و کرم سے جو نفع بخش بارشیں برسی تھیں ان کے نتیجے میں درختوں سے کوئی خاص قسم کا صمغ اور شیرہ نکلتا تھا اور بنی اسرائیل اس سے مستفید ہوتے تھے۔

بعض دیگر حضرات کے نزدیک ”من“ ایک قسم کا طبعی شہد ہے اور بنی اسرائیل اس بیابان میں طویل مدت تک چلتے پھرتے رہنے سے شہد کے مخزنوں تک پہنچ جاتے تھے کیونکہ بیابان تیرہ کے کناروں پر پہاڑ اور سنگلاخ علاقہ تھا جس میں کافی طبعی شہد نظر آجاتا تھا۔

مہذبن (توریت اور انجیل) پر لکھی گئی تفسیر سے اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے جس میں ہے کہ مقدس سرزمین قسم قسم کے پھولوں

اور گونگوں کی وجہ سے مشہور ہے اسی لئے شہد کی مکھیوں کے جتنے ہمیشہ پتھروں کے سوراخوں، درختوں کی شاخوں اور لوگوں کے گھروں پر جا بیٹھے ہیں اس طرح سے بہت فقیر و مسکین لوگ بھی شہد کھا سکتے ہیں۔
اب ہم سلویٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

اگرچہ بعض مفسرین نے اسے شہد کے ہم معنی لیا ہے لیکن دوسرے تقریباً سب مفسرین نے اسے پرندے کی ایک قسم قرار دیا ہے یہ پرندہ اطراف اور مختلف علاقوں سے کثرت سے اس علاقے میں آتا تھا اور بنی اسرائیل اس کے گوشت سے استفادہ کرتے تھے عہدین پر لکھی گئی تفسیر میں بھی اس نظریے کی تائید دکھائی دیتی ہے۔ اس میں لکھا ہے:

معلوم ہونا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں سلویٰ افریقہ سے پل کر شمال کو جاتے ہیں۔ جزیرہ کاپری میں ایک فصل میں ۱۶ ہزار کی تعداد میں ان کا شمار کیا گیا۔ یہ پرندہ بحیرہ قزم کے راستے سے آتا ہے۔ خلیج عقبہ اور یمن کو عبور کرتا ہے۔ ہفتے کو جزیرہ سینا میں داخل ہوتا ہے اور راستے میں اس قدر تکان و تکلیف جھیلنے کی وجہ سے آسانی سے ہاتھ سے پکڑا جاسکتا ہے اور جب پرواز کرتا ہے تو زیادہ تر زمین کے قریب ہوتا ہے۔ اس حصے کے متعلق (تورات کے) سفر خروج اور سفر اعداد میں گفتگو ہوئی ہے۔

اس تحریر سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سلویٰ سے مراد وہی پرگوشٹ پرندہ ہے جو کبوتر کے مشابہ اور اس کے ہم وزن ہوتا ہے اور یہ پرندہ اس سرزمین میں مشہور ہے۔ البتہ بنی اسرائیل کی سرگردانی کے دنوں میں ان پر خدا کا یہ خاص لطف کرم تھا کہ یہ پرندہ وہاں کثرت سے ہوتا تھا تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔

چند اہم نکات

(۱) ”انزلنا“ کیوں کہا گیا: تو جہر ہے کہ انزلنا سے مراد ہمیشہ اوپر سے نازل کرنا نہیں ہوتا جیسا کہ سورہ زمر کی آیت ۶ میں ہے:

اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَنِۃً اَدْوٰج ۝

جو پالیوں کے آٹھ جوڑے تمہارے لئے نازل کئے۔

ہم جانتے ہیں کہ جو پائے آسمان سے نہیں اترے۔ اس بنا پر ایسے موقع پر یہ نزول مقامی کے معنی میں ہے یعنی وہ نعمت جو ایک برتر مقام سے پست مقام کو دی جائے اور چونکہ یہ تمام نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں لہذا انہیں نزول سے تعبیر کیا گیا ہے اور یا پھر یہ ملوہ انزال سے مہمان نوازی کرنے کے معنی میں لیا گیا ہے کیونکہ بعض اوقات انزال و نزل (بروزن رسل) پذیرائی کرنے کے لئے میں آتا ہے۔ جیسا کہ سورہ واقعہ آیہ ۹۳ میں زمینوں کے دو گروہوں میں سے ایک کے بارے میں ہے:

لے فاموس کتب مقدس، ص ۶۱۲

لے فاموس کتب مقدس ص ۶۸۳

فَنَزَّلُ مِنَ حَمِيمٍ ۝

لہذا حمیم (دورخ کا جلانے والا مشروب) اُن کی پذیرائی کے لئے پیش کیا جائے گا۔
نیز سورہ آل عمران آیہ ۱۹۸ میں اہل بہشت کے بارے میں ہے :
خَلِيدِينَ فِيهَا فَنَزَّلَا مِنَ عِندِ اللَّهِ
وہ ہمیشہ بہشت میں خدا کے مہمان ہوں گے۔

بنی اسرائیل چونکہ درحقیقت اس سرزمین میں خدا کے مہمان تھے لہذا من وسلوی کے لئے نزول کی تعبیر ہی ان کے بارے میں منطبق ہوتی ہے۔
یہ احتمال بھی ہے کہ یہاں نزول اپنی اسی مشہور معنی میں ہو کیونکہ یہ نعمتیں خصوصاً (سلوی) پرندے اور پی سے ان کی طرف آتے تھے۔

(ii) "غمام" کیا ہے : بعض غمام اور سحاب دونوں کو بادل کے ہم معنی سمجھتے ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کے فرق کے قائل نہیں لیکن بعض کا نقطہ نظر یہ ہے کہ غمام سفید رنگ کے بادلوں کو کہا جاتا ہے اور بعض اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ غمام وہ بادل ہے جو زیادہ سرد اور زیادہ نازک ہوتا ہے جب کہ سحاب بادلوں کے ایسے اکٹھے کو کہتے ہیں جو غمام کے مقابلے میں غمام اصل میں مادہ غم سے ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کو چھپانا۔ بادل کو غمام کہنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ صفحہ آسمان کو چھپا دیتا ہے۔
اندوہ کو بھی غم کہنے کی یہی وجہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو اپنے پرے میں چھپا لیتا ہے۔

بہر حال ممکن ہے یہ تعبیر اس لئے ہو کہ بنی اسرائیل بادل کے سائے سے مستفید ہو رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بادلوں کی سفیدی کی وجہ سے روشنی بھی چھین چھین کر ان تک پہنچ رہی تھی۔

(iii) من وسلوی کی ایک اور تفسیر : بعض مفسرین نے من وسلوی کی معروف تفسیر کی بجائے ایک اور تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں "من" سے مراد ناشکر گزراؤں پر احسان مطلق اور بے شمار خدائی نعمت ہے اور سلوی سے مراد دل کا وہ اطمینان ہے جو خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو فرعونوں کے چنگل سے نجات عطا کر کے مرحمت فرمایا تھا۔

یہ تفسیر تقریباً تمام مفسرین، اسلامی روایات اور کتب عہدین کے خلاف ہونے کے علاوہ آیت کے متن سے بھی میل نہیں کھاتی کیونکہ قرآن من وسلوی کے ذکر کے فوراً بعد بلافاصلہ کہتا ہے : "كلوا من طيبات ما رزقناكم" یہ چیز نشاندہی کرتی ہے کہ من وسلوی کھانے والی چیزوں میں ہے یہ تعبیر نہ صرف اس آیت میں ہے بلکہ بعینہ سورہ اعراف آیہ ۱۶۰ میں بھی ہے۔

۵۸۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فكلوا منها حيث شئتم رَغَدًا وَاَدْخُلُوا

لے روح المعانی، زیر نظر آیات کے ذیل میں ومقررات راغب مادہ "غم"

بہ بدتوی از قرآن، ج ۱، ص ۱۶۵

الْبَابُ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ○
۵۹۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

ترجمہ

۵۸۔ اور (یاد کرو اس وقت کو) جب ہم نے کہا: اس بستی (بیت المقدس) میں داخل ہو جاؤ اور اس کی فراواں نعمتوں میں سے جتنا چاہو کھاؤ اور (معبد بیت المقدس کے) دروازے سے خضوع و خشوع کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور کہو: خدایا! ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تاکہ ہم تمہیں بخش دیں اور ہم نیک لوگوں کو زیادہ بدلہ دیں گے۔
۵۹۔ ظالم لوگوں نے اس قول کو بدل دیا اور اس کی جگہ ایک اور (استہزار آمیز) جملہ کہنے لگے لہذا ہم نے مستکروں پر اس نافرمانی کے باعث آسمان سے عذاب بھیجا۔

تفسیر

اس مقام پر ہمارا سابقہ بنی اسرائیل کی زندگی کے ایک اور مرحلے سے پڑتا ہے جو سرزمین مقدس میں ان کے داخلے سے مربوط ہے۔

پہلی آیت کہتی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی (سرزمین مقدس) میں داخل ہو جاؤ (واذ قلنا اذ خلوا ہذا القریۃ)۔

لفظ قرینہ اگرچہ روزمرہ میں بستی کے معنی میں ہے لیکن قرآن اور لغت عرب میں ہر اس محل و مقام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جہاں لوگ جمع ہوں چاہے وہ بڑے شہر ہوں یا بستیاں یہاں مراد بیت المقدس اور قدس کی سرزمین ہے۔
قرآن مزید کہتا ہے: اس کی فراواں نعمتوں میں سے جتنا چاہو کھاؤ (فکلوا منها حیث شئتم و رعداً) اور (بیت المقدس کے) دروازے سے خضوع و خشوع کے ساتھ گزر جاؤ (واذ خلوا الباب سجداً) اور کہو: خدایا! ہمارے گناہوں کو بخش دے (وقولوا حطۃ)۔ تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں اور ہم نیک لوگوں کو زیادہ بدلہ دیں گے (نغفر لکم خطیئکم و سنزید المحسنین)۔

متوجہ رہنا چاہیے کہ لفظ حط لغوی لحاظ سے جھاڑنے اور نیچے کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس کا معنی یہ ہو گا کہ خدایا! ہم تجھ سے اپنے گناہوں کے گرنے کی خواہش کرتے ہیں۔

خدائے انہیں حکم دیا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے یہ جملہ سچے دل سے زبان پر جاری کریں اور ان سے وعدہ کیا کہ اس حکم پر عمل درآمد کی صورت میں ان کی غلطیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔ شاید اسی مناسبت سے بیت المقدس کے

ایک دروازے کا نام باب الحط رکھا گیا ہے جیسا کہ ابو حیان اندلسی نے بیان کیا ہے :
باب سے مراد بیت المقدس کا ایک دروازہ ہے جو باب حطہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ
آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے کہ نیک لوگوں کے لئے مغفرت اور گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ ہم اجر میں مزید
اضافہ کریں گے (و سنزید المحسنین)۔

بہر حال خداوند عالم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ گناہوں سے توبہ کے لئے خدا کی بارگاہ میں خضوع کے طور پر یہ جملہ بھی سچے
دل سے زبان پر جاری کریں جو توبہ اور تقاضائے عفو کی دلیل ہے اور ان سے وعدہ کیا کہ اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں
ان کے گناہوں کو بخش دے گا بلکہ یہاں تک کہ ان کے پاک اور نیکو کار لوگوں کو گناہوں کی بخشش کے علاوہ دوسرا اجر بھی دیگا۔
لیکن جیسا کہ ہم بنی اسرائیل کی بہت دھرمی اور سرکشی کو جانتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ نے یہ لفظ ادا کرنے کے حکم کی
خلاف ورزی کی اور اس کی بجائے استہزاء کے طور پر ایک نامناسب لفظ کہنے لگے لہذا قرآن کہتا ہے : رہے وہ لوگ جو ظالم و
ستمگارتھے انہوں نے اس لفظ کو کسی اور لفظ سے بدل دیا۔ (فبدل الذین ظلموا قولاً غیر الذی قيل لهم) ہم نے
بھی ان ستمگروں پر ان کے فسق و گناہ کی وجہ سے آسمان سے عذاب اتارا (فانزلنا علی الذین ظلموا رجلاً من السماء
بما كانوا یفسقون)

جیسا کہ راعب نے مفردات میں کہا ہے لفظ ”رجز“ دراصل اضطراب، انحراف اور بد نظمی کے معنی میں ہے۔ یہ تعبیر خصوصاً
اونٹ کے لئے اس وقت استعمال ہوتی ہے جب وہ اپنے پاؤں کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب نامنظم
طور پر رکھے۔

مرحوم طبری مجمع البیان میں کہتے ہیں :

”رجز“ دراصل حجاز کی لغت میں عذاب کے معنی میں ہے۔

وہ نبی اکرم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو طاعون کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمائی :

انه من جز عذاب به بعض الامم من قبلکم

یہ ایک قسم کا عذاب ہے جو تم سے پہلے کی بعض امتوں پر نازل ہوا ہے

اس سے واضح ہوتا ہے کہ بعض روایات میں زیر بحث آیت میں لفظ رجز کو ایک قسم کا طاعون کیوں قرار دیا گیا ہے، جو

تیزی سے بنی اسرائیل میں پھیلا اور اس نے ایک گروہ کو ختم کر دیا۔

ممکن ہے کہا جائے کہ طاعون کی بیماری ایسی چیز نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہو۔ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کی طرف طاعون
کے جراثیم ان کے گرد پلنے والی ہوا میں موجود غلیظ گرد و غبار میں شامل ہوں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ طاعون کے دردناک عوارض

اللہ صاحب تفسیر الکشاف نے زیر نظر آیت کے ذیل میں ابو حیان کی یہ عبارت نقل کی ہے۔

لہ تفسیر نمونہ جلد ۱ میں بھی لفظ رجز کے معنی پر بحث کی گئی ہے۔

میں سے یہ بھی ہے کہ اس بیماری کے عالم میں لوگ گفتگو اور چلنے پھرنے میں بد نظمی اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں جو اس لفظ کے اصلی معنی کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن مندرجہ بالا آیات میں ”فانزلنا علیہم“ کی بجائے ”فانزلنا علی الذین ظلموا“ (جنہوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر عذاب نازل کیا) کہہ کر یہ واضح کرتا ہے کہ اس عذاب اور عذابی سزا نے صرف بنی اسرائیل کے ستمگاردوں کو ہی اپنی گرفت میں لیا اور سب خشک تر اس میں نہیں جکڑے گئے۔ اس کے علاوہ آخر آیت میں جملہ ”بما کانوا یفسقون“ آیا ہے تاکہ اس موضوع کی مزید تاکید ہو جائے کہ ان کا ظلم و فسق ہی ان پر سزا و عذاب کی علت اور سبب ہے۔

اس طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہ اس جملے کے مذکور حصے نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ ان بُرے اعمال پر مصر تھے اور ہمیشہ کے لئے ان پر کار بند تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ جب عادت کی شکل اختیار کر لے اور حالت و کیفیت کے طور پر معاشرے میں مرکز ہو جائے تو اس وقت عذاب الہی نازل ہونے کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔

۶۰۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اِنْسٍ مَّشْرَبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

ترجمہ

۶۰۔ اور (وہ زمانہ کہ) جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے عصا کو غصوں پتھر پر مارو اچانک اس سے بارہ چشمے ابلنے لگے (اس طرح کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے) سب لوگ اپنے اپنے غصوں چشمے کو پہچانتے تھے، (اور ہم نے کہا) خدا کی رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو اور نہ ہی فساد پھیلاؤ۔

تفسیر

اس آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی ایک اور نعمت کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے (اس خشک اور جلانے والے بیابان میں جس وقت بنی اسرائیل پانی کی وجہ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے) پانی کی درخواست کی (واذا استسقیٰ موسیٰ لقومہ) تو خدا نے اس درخواست کو قبول کیا جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا عصا غصوں پتھر پر مارو (فانزلنا اضرب بعصا الحجرا) اس پر اچانک پانی ابلنے لگا اور پانی کے بارہ چشمے زور و شور سے جاری ہو گئے (فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا)۔

بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد کے مین مطابق جب یہ چشمے جاری ہوئے تو ایک چشمہ ایک قبیلے کی طرف جھک جاتا تھا جس پر بنی اسرائیل کے لوگوں اور قبیلوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا (قد علّم کل اناس مشربہم)۔ یہ پتھر کس قسم کا تھا، حضرت موسیٰ کس طرح اس پر عصا مارتے تھے اور پانی اس میں سے کیسے جاری ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں

بہت کچھ گفتگو کی گئی ہے قرآن جو کچھ اس بارے میں کہتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کہ موسیٰؑ نے اس پر عصا مارا تو اس سے بارہ چشے جاری ہو گئے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پتھر ایک کوہستانی علاقے کے ایک حصے میں واقع تھا جو اس بیابان کی طرف جھکا ہوا تھا سورہ اعراف آیہ ۱۶۰ کی تفسیر ”انجسٹ“ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ابتداء میں اس پتھر سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلا بعد میں زیادہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ ان کے جانور جو ان کے ساتھ تھے اور وہ کھیتی جو انہوں نے احتمالاً اس بیابان کے ایک حصے میں تیار کی تھی سب اس سے میراب ہو گئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کوہستانی علاقے میں پتھر کے ایک حصے سے پانی جاری ہوا البتہ یہ مسلم ہے کہ یہ سب معجزے سے رونما ہوا۔

رہا ان کا قول جو کہتے ہیں کہ یہ پتھر ایک مخصوص قسم کا تھا جسے بنی اسرائیل اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے۔ جہاں انہیں پانی کی ضرورت ہوتی اسے زمین پر رکھ دیتے اور حضرت موسیٰؑ اپنا عصا اس پر مارتے اور اس سے پانی جاری ہو جاتا تو قرآن کی آیات میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اگرچہ بعض روایات میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ تورات کی سترھویں فصل میں سفر خروج کے ذیل میں بھی یوں لکھا ہے:

خدا نے موسیٰؑ سے کہا: قوم کے آگے آگے رہو اور اسرائیل کے بعض بزرگوں کو ساتھ لے لو اور وہ عصا جسے نہر پر مارا تھا ہاتھ میں لے کر روانہ ہو جاؤ۔ میں وہاں تمہارے سامنے کوہ حوریب پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور اسے پتھر پر مار دو، اس سے پانی جاری ہو جائے گا۔ تاکہ قوم پی لے اور موسیٰؑ نے اسرائیل کے مشائخ اور بزرگوں کے سامنے ایسا ہی کیا۔

بہر حال ایک طرف خداوند عالم نے ان پر من و سلویٰ نازل کیا اور دوسری طرف انہیں فراواں پانی عطا کیا اور ان سے فرمایا: خدا کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو لیکن زمین میں خرابی اور فساد نہ کرو کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔

گویا یہ آیت انہیں متوجہ کرتی ہے کہ کم از کم ان عظیم نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر خدی بن، ستمگری، انبیار کو ایذا رسانی اور بہاد سازی ترک کر دو۔

چند اہم نکات

(۱) ”تعثوا“ اور ”مفسدین“ میں فرق: ”تعثوا“ کا مادہ ”عثی“ (بروزن مسی) ہے جس کے معنی ہیں شدید فساد۔ البتہ یہ لفظ زیادہ تر اخلاقی اور روحانی مفاسد کے لئے استعمال ہوتا ہے جب کہ مادہ ”عیث“ جو معنی کے طور پر اس کے مشابہ ہے زیادہ تر جسمی مفاسد کے لئے بولا جاتا ہے۔ لہذا ”لا تعثوا“ کے معنی بھی ”مفسدین“ کے ہیں لیکن تاکید اور زیادہ شدت کے ساتھ۔

یہ بھی احتمال ہے کہ پورا جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہو کہ فساد ابتداء میں ایک چھوٹے سے نقطے سے شروع ہوتا ہے پھر اس میں وسعت اور پھیلاؤ آجاتا ہے اور اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ٹھیک وہی چیز ہے جو لفظ ”تعثوا“ سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ”مفسدین“ فساد انگیز پروگرام کے آغاز کی طرف اور ”تعثوا“ اس کے دوام و استمرار اور اسے وسعت دینے کی طرف اشارہ ہے۔

(ii) بنی اسرائیل کی زندگی میں خلاف معمول واقعات؛ بعض لوگ جو منطبق اعجاز سے واقف نہیں وہ اتنے پانی اور اتنے چشموں کے ایک پتھر سے اپنے اور جاری ہونے کو بعید شمار کرتے ہیں حالانکہ اس قسم کے مسائل جن کا اہم تر حصہ معجزات انبیاء پر مشتمل ہے جیسا کہ ہم اسے اپنے مقام پر بیان کر چکے ہیں، کوئی امر محال یا علت و معلول کے قانون میں کوئی استثناء نہیں بلکہ میرا ایک خارق عادت چیز ہے یعنی اس علت و معلول کے خلاف ہے جس کے ہم مادی ہو چکے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ عالم ہستی اور نظام علت و معلول کو پیدا کرنے والا اس پر حاکم ہے نہ کہ اس کا محکوم۔ خود ہماری روزمرہ زندگی میں موجود علت و معلول کے نظام کے استثنائی واقعات تھوڑے نہیں ہیں۔

(iii) ”انفجرت“ اور ”انجست“ میں فرق؛ زیر بحث آیت میں ”انفرت“ استعمال ہوا ہے جب کہ سورہ اعراف آیت ۱۶ میں اس کی جگہ ”انجست“ آیا ہے۔ پہلے کا معنی ہے پانی کا سموت بہاؤ اور دوسرے کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا اور آرام سے جاری ہونا۔ ممکن ہے دوسری آیت اس پانی کے جاری ہونے کے ابتدائی مرحلے کی طرف اشارہ ہو تاکہ پریشانی کا سبب نہ بنے اور بنی اسرائیل اسے اپنے کنٹرول میں کر سکیں اور ”انفرت“ اس کے آخری مرحلے کی طرف اشارہ ہو جس سے ملاوٹیز بہاؤ ہے۔

کتاب مفردات، راجب میں آیا ہے کہ ”انجاس“ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پانی چھوٹے سے سوراخ سے نکل رہا ہو اور انفجار اس وقت کہتے ہیں جب پانی وسیع جگہ سے باہر آ رہا ہو جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں یہ تعبیر اس سے پوری طرح سازگار ہے۔

۶۱۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَاذْعُمْنَا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا ۗ قَالَ اَتَسْتَبِدُّونَ النَّاسَ هُوَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اِهْبِطُوا مِصْرًا ۚ اِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَاَلْتُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ ۚ وَالْمَسْكَنَةُ ۚ وَبَآءُ ۙ وَابْغَضَ مِنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِالْآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَغْيًا ۚ الْحَقُّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

لے زیادہ وضاحت کے لئے کتاب ”دہران بزرگ“ کی طرف رجوع فرمائیں۔

۶۱۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم اس کے لئے ہرگز تیار نہیں کہ ایک ہی قسم کی غذا پر اکتفا کریں اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لئے زمین سے اگنے والی سبزیوں میں سے اور لکڑی، لہسن، مسور اور پیاز آگائے۔ موسیٰ نے کہا: کیا بہتر غذا کے بدلے پست انتخاب کرتے ہو اب اگر ایسا ہی ہے تو کوشش کرو اور اس بیابان سے نکل کر، کسی شہر میں داخل ہو جاؤ کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تو وہیں ہے۔ خداوند عالم نے ذلت و محتاجی دیکھی ان کی پیشانی پر لگا دی اور نئے سرے سے وہ غضب پروردگار میں مبتلا ہو گئے کیونکہ وہ آیات الہی سے کفر کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ وہ گنہ گار سرکش اور تجاوز کرنے والے تھے۔

تفسیر

ان نعمات فراوان کی تفصیل کے بعد جن سے خدا نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا۔ زیر نظر آیت میں ان عظیم نعمتوں پر ان کے کفر اور ناشکر گزاری کی حالت کو منعکس کیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ کس قسم کے ہٹ دھرم لوگ تھے۔ شاید تاویخ و تباہی جیسی کوئی مثال نہ ملے گی کہ کچھ لوگوں پر اس طرح سے الطاف الہی ہو لیکن انہوں نے اس طرح سے اس مقابلے میں ناشکر گزاری اور نافرمانی کی ہو۔

پہلے فرمایا گیا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم سے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی غذا پر قناعت کر لیں (من وسلوی کتنی ہی اچھی اور لذیذ غذا ہو ہم مختلف قسم کی غذا چاہتے ہیں) (واذ قلتمو یٰموسٰیٰ لن نصبر علی طعام واحد) لہذا خدا سے خواہش کرو کہ وہ زمین سے جو کچھ اگایا کرتا ہے ہمارے لئے بھی آگائے سبزیوں میں سے، لکڑی، لہسن، مسور اور پیاز (فادع لنا ربک ینخرج لنا مما تبنت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها)۔ لیکن موسیٰ نے ان سے کہا: کیا تم بہتر کی بجائے پست تر غذا پسند کرتے ہو (قال استبد لون الذی هو ادنیٰ بالذی ہو خیر) جب معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر اس بیابان سے نکلو اور کسی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرو کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ وہاں ہے (اہبطوا مصرًا فان لکم ما سألتم)۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے کہ خدا نے ان کی پیشانی پر ذلت و فقر کی مہر لگا دی (وضعت علیہم الذلۃ والمسکنة) اور وہ دوبارہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے (وبادوا بغضب من اللہ)۔ یہ اس لئے ہوا کہ وہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے (ذلک بانہم کانوا یکفرون) بایات اللہ و یعتلون النبیین بغیر الحق) یہ سب اس لئے تھا کہ وہ گنہ گار، سرکشی اور تجاوز کے مرتکب ہوتے تھے (ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون)۔

چند اہم نکات

(۱) یہاں مصر سے کون سی جگہ مراد ہے: بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ لفظ مصر اس آیت میں اپنے کلی مفہوم کی طرف اشارہ ہے یعنی تم اس وقت اس بیابان میں ایک خود سازی کے اور آزمائشی پروگرام میں شریک تھے۔ یہاں قسم قسم کی غذائیں نہیں ہیں لہذا شہروں میں جاؤ، وہاں چلو پھرو وہاں ہر چیز موجود ہے لیکن یہ خود سازی کا اور اصلاحی پروگرام وہاں نہیں ہے۔ وہ اس کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کبھی شہر مصر کی طرف واپس جانے کا تقاضا کیا اور نہ کبھی اس کی طرف واپس گئے۔

بعض دوسرے مفسرین نے بھی یہی تفسیر کی ہے البتہ اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تمہارا اس بیابان میں رہنا اور اس ایک قسم کی غذا سے استفادہ کرنا تمہاری کمزوری، ناتوانی اور زبوں حالی کی وجہ سے ہے۔ تم طاقت ور ہو، دشمنوں کیساتھ جنگ کرو، شام کے شہر اور سرزمین مقدس ان سے چھین لو تاکہ تمہیں تمام چیزیں میسر آسکیں۔

اس آیت کی تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مراد وہی ملک مصر ہے یعنی اگر تم ایک قسم کی غذا سے اس بیابان میں فائدہ اٹھاتے ہو تو اس کے بدلے تمہارے پاس ایمان ہے اور تم آزاد و خود مختار ہو اور اگر یہ چیزیں نہیں چاہتے تو ٹیٹ جاؤ اور دوبارہ فرعونوں یا ان جیسے لوگوں کے غلام اور قیدی بن جاؤ تاکہ ان کے دسترخوان سے بچی ہوئی قسم قسم کی غذائیں کھا سکو۔ تم شکم سیری اور کھانے پینے کے پیچھے لگے ہوئے ہو یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت تم غلام اور قیدی تھے اور آج آزاد اور سر بلند ہو۔ اب اگر حقیقت میں تم کچھ چیزوں سے محروم بھی ہو تو یہ آزادی کی قیمت ہے جو ادا کر رہے ہو۔

لیکن اس سلسلے میں پہلی تفسیر ہی سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔
(۲) کیا نت نئی چیز کی خواہش انسانی مزاج کا خاصہ نہیں؟ اس میں شک نہیں کہ نت نئی چیز کی خواہش انسان کی زندگی کے لوازمات اور خصوصیات میں سے ہے یہ بات انسانی زندگی کا حصہ ہے کہ وہ ایک قسم کی غذا سے اکتا جاتا ہے لہذا یہ کوئی غلط نہیں پھر آخر بنی اسرائیل کیوں تنوع کی درخواست پر لائق سرزنش قرار پائے۔

اس سوال کا جواب ایک نکتے کے ذکر سے واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ انسانی زندگی میں کھانا، سونا، شہوت اور طرح طرح کی لذتیں بنیادی چیز نہیں ہیں ایسے اوقات بھی آتے ہیں کہ ان امور کی طرف توجہ انسان کو اس کی اصل غرض اور اولین مقصد سے دور کر دیتی ہے جو دراصل ایمان، پاکیزگی، تقویٰ اور اصلاح ذات ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان اُن تمام چیزوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ نت نئی چیز کی خواہش درحقیقت کل کے اور آج کے استمار گروں کا ایک بہت بڑا وبال ہے اور خصوصاً آج کے زمانے میں اس تنوع طلبی سے استفادہ کیا جاتا ہے اور انسان کو قسم قسم کی غذاؤں، لباس، سواری اور مکان کی

لے علاوہ ازیں لفظ "مصر" کی تین اس کے نکرہ ہونے کی دلیل ہے لہذا اس سے شہر مصر مراد نہیں ہو سکتا۔

لے تفسیر المنار، آیہ مذکورہ کے ذیل میں۔

لے تفسیر فی ظلال

خواہش کا اسیر بنا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل بھول جاتا ہے اور ان چیزوں کی قید کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے۔

(iii) کیا من و سلویٰ ہر غذا سے بہت ضرور تر تھا: اس میں شک نہیں کہ مختلف سبزیوں کی غذا جس کا نبی اسرائیل حضرت موسیٰ سے تقاضا کرتے تھے انتہائی قیمتی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کو صرف ایک پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے کیا یہ درست ہے کہ انسان مختلف قسم کی غذاؤں کو حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو قیدی بنا لے۔

جب کہ ایک قول کے مطابق ”من“ ایک پہاڑی شہد ہے یا شہد کی طرح کی ایک طاقت بخش اور مفید میٹھی چیز ہے۔ یہ ایک مفید ترین اور طاقت سے بھرپور غذا تھی۔ اس میں تازہ گوشت میں موجود پروٹین کے اجزاء بھی ایک خاص پرندے سلویٰ کی صورت میں موجود تھے بلکہ وہ کئی جہت سے عام طور پر موجود پروٹین کے اجزاء سے بہتر تھے کیونکہ ”من“ کا ہضم ہونا بہت آسان ہے جب کہ سلویٰ کے ہضم کے لئے معدے کے کارخانے کو تھکا دینے والی فعالیت کی ضرورت ہے۔

اس ضمن میں متوجہ رہنا چاہیے کہ لفظ ”نوم“ جو بنی اسرائیل کے تقاضوں میں سے ہے بعض نے اس کے معنی گندم اور بعض نے لہسن بیان کئے ہیں البتہ ان میں سے ہر ایک خصوصی امتیاز رکھتا ہے لیکن بعض کا نظریہ ہے کہ گندم زیادہ صحیح ہے کیونکہ بعید ہے کہ انہوں نے ایسی غذا طلب کی ہو جس میں گندم نہ ہو۔

(iv) ذلت کی مہربانی اسرائیل کی پیشانی پر کیوں ثبت کی گئی: مندرجہ بالا آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دلدل و لہجہ سے خواری اور ذلت میں گرفتار ہوئے۔ ایک تو ہے ان کا کفر اختیار کرنا، احکام خدا کی خلاف ورزی کرنا اور توحید سے شرک کی طرف منحرف ہونا اور دوسرا یہ کہ وہ حق والوں اور خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ سنگدلی، قسادت اور قوانین الہی بلکہ نوع انسانی میں موجود تمام قوانین سے بے اعتنائی کی دلیل ہے جب کہ آج بھی یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس وہ قوانین و ضابطات سے موجود ہیں۔ یہی ان کی ذلت اور بد بختی کا سبب ہے۔

یہودیوں کی سر نوشت اور ان کی ذلت آمیز زندگی کے بارے میں سورہ آل عمران آیہ ۱۱۲ کے ذیل میں ہم تفصیلی بحث کریں گے۔

لے قرآن برقرار قرون و اعصار ۱۱۳

لے تفسیر قرطبی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لے اس وقت جب کہ ہم یہ سطور لکھ رہے ہیں۔ لبنان کی اسلامی سر زمین یہودیوں کی وحشت انگیزوں اور برباد کن مظالم کی زد میں ہے۔ ہزاروں عورتیں بچے، بوڑھے اور جوان یہاں تک کہ ہسپتالوں کے بیمار دروازے پر لٹے سے جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں۔ البتہ اس سنگدلی کا کفارہ انہیں عنقریب اسی دنیا میں ادا کرنا پڑے گا۔

لے تفسیر نور، ج ۳۔

۶۲۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصْرٰى وَالصَّبِيْئِيْنَ مِّنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ
الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

ترجمہ

۶۲۔ جو ایمان لائے ہیں (مسلمان) اور یہودی نصاریٰ اور صائبین (حضرت یحییٰ، حضرت نوح یا حضرت ابراہیم کے پیروکار) جو بھی خدا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح بجالائے ان کی جزا و اجر ان کے پروردگار کے ہاں مسلم ہے اور ان کے لئے (آئندہ یا گذشتہ) کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہے اور ہر دین کے پیروکار جو اپنے عہد میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں ان کے لئے اجر ہے۔

تفسیر

بنی اسرائیل سے مربوط ابجاٹ میں دراصل قرآن ایک کلی اصول اور عمومی قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قدر و قیمت حقیقت و واقعیت کی ہے نہ کہ ظاہریت کی۔ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان خالص اور عمل صالح قابل قبول ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں (مسلمان) اسی طرح یہودی، عیسائی اور صائبین (حضرت یحییٰ، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے پیروکار) جو بھی خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک عمل انجام دیں ان کا اجر و عوض پروردگار کے پاس مسلم ہے (ان الذین امنوا والذین هادوا والنصارى والصبيئین من امن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم) لہذا انہیں آئندہ کا خوف ہے نہ گذشتہ کا غم (ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون)۔

یہ آیت تقریباً اسی عبارت کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیہ ۶۹ میں آئی ہے اور کافی فرق کے ساتھ سورہ حج آیہ ۱۷ میں اس مفہوم کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی مذکورہ آیت کے بعد کی آیات نشانہ ہی کرتی ہیں کہ یہودی اور عیسائی اترتے تھے کہ ہمارا دین دیگر ادیان سے بہتر ہے اور وہ جنت کو بلا شرکت غیرے اپنے لئے مخصوص سمجھتے تھے اور شاید یہی فخر مسلمانوں کی ایک جہتیں بھی تھا۔ زیر بحث آیت کہتی ہے کہ ظاہری ایمان (اسلام) عمل صالح کے بغیر چاہے مسلمانوں کا ہو یا یہود و نصاریٰ یا کسی اور دین کے پیروکاروں کا کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ خدا اور قیامت کے دن کی بڑی عدالت پر حقیقی اور خالص ایمان جو نیک اور عمل صالح کے ساتھ ہو وہی خدا کی بارگاہ میں قدر و قیمت کا حامل ہے۔ صرف یہی پروگرام جزا اور اطمینان و امان کا باعث ہے۔

ایک اہم سوال

بعض بہانہ ساز مذکورہ بالا آیت کو غلط افکار کے لئے دستاویز کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ اسے صلح کل کے عنوان سے پیش

کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر مذہب کے پیرو کو اپنے ہی مذہب پر عمل کرنا چاہیے لہذا ان کے نزدیک ضروری نہیں کہ یہودی عیسائی یا دوسرے مذاہب کے پیروکار آج مسلمان ہو جائیں بلکہ اگر وہ خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور عمل صالح انجام دیں تو کافی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے: ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ قرآنی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ قرآن سورہ آل عمران آیہ ۸۵ میں کہتا ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۖ

اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین اپنے لئے انتخاب کرے گا تو وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔

علاوہ ازیں قرآن یہود و نصاریٰ اور باقی ادیان کے ماننے والوں کو دعوت اسلام دینے والی آیات سے بھرپور ہے، اگر مندرجہ بالا تفسیر صحیح ہو تو یہ قرآن کی بہت سی آیات سے صریح تضاد ہو گا لہذا ضروری ہے کہ اس آیت کے واقعی اور حقیقی معنی تلاش کئے جائیں۔

اس مقام پر دو تفسیریں سب سے زیادہ واضح اور مناسب نظر آتی ہے۔

(۱) پہلی یہ کہ اگر یہود و نصاریٰ اور ان جیسے گروہ اپنی کتب کے مضامین پر عمل کریں تو مسلمان رسول اسلام پر ایمان لے آئیں، کیونکہ ان کتب آسمانی میں مختلف صفات و علامات کے ساتھ آپ کے ظہور کی بشارت موجود ہے جس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۹ کے ذیل میں آئے گی۔

سورہ مائدہ آیہ ۶۸ میں ہے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُتِمُّوا تَوْرَاةَ دَاوُدَ نَبِيِّكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

کہیے کہ اے اہل کتاب! تمہاری اس وقت تک کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے اسے قائم اور برقرار نہ رکھو اور اس میں سے ایک رسول اسلام پر ایمان لانا ہے جن کے ظہور کی بشارت تمہاری کتب میں آچکی ہے۔

(۲) دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کی نظر ایک سوال کی طرف ہے جو ابتدائے اسلام میں بہت سے مسلمانوں کو مدینہ میں پیش تھا۔ وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اگر راہ حق و نجات فقط اسلام ہے تو ہمارے آباء و اجداد کا کیسے گا۔ کیا پیغمبر اسلام کو نہ پہچاننے اور ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہیں سزا و عذاب کا سامنا ہوگا۔

اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے خبر دی کہ جو شخص اپنے زمانے میں اس وقت کے برحق نبی اور کتاب آسمانی پر ایمان لے آیا ہو اور اس نے عمل صالح انجام دیا ہو وہ نجات یافتہ لوگوں میں ہے اور اس کے لئے فکر و تردد کی کوئی بات نہیں۔ لہذا ظہور مسیح سے پہلے کے مومنین اور عمل صالح انجام دینے والے یہودی نجات یافتہ ہیں اور یہی صورت ظہور رسول اسلام سے پہلے کے عیسائی مومنین کی ہے۔

یہی مفہوم مذکورہ آیت کی شان نزول سے ظاہر ہوتا ہے جس کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔

چند اہم نکات

(۱) حضرت سلمان کی عجیب و غریب سرگزشت : اس آیت کی تفسیر میں جو شان نزول بیان ہوا ہے اُسے یہاں ذکر کیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا۔

تفسیر جامع البیان (طبری) جلد اول میں منقول ہے :

سلمان اہل جندیثا پور میں سے تھے۔ حاکم وقت کے بیٹے سے ان کی پکی اور نہ ٹوٹنے والی دوستی تھی۔ ایک دن اکٹھے شکار کے لئے جنگل کی طرف گئے۔ اچانک ان کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جو کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ انہوں نے اس شخص سے اس کتاب کے متعلق کچھ سوالات کئے تو راہب نے اُن کے جواب میں کہا: یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں خدا کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی نافرمانی اور معصیت سے منع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں زنا، چوری اور لوگوں کا مال ناحق کھانے سے روکا گیا ہے۔ یہ وہی انجیل ہے جو عیسیٰ مسیح پر نازل ہوئی ہے۔

راہب کی گفتگو نے ان کے دل پر اثر کیا اور بہت تحقیق کے بعد وہ دونوں اس کے دین کے پیرو ہو گئے۔ اُس نے انہیں حکم دیا کہ اس سرزمین کے لوگوں کی فوج کی ہوئی بھیڑ بکریوں کا گوشت خرام ہے۔

سلمان اور حاکم وقت کا بیٹا ورنہ اس سے مذہبی مسائل سیکھتے تھے۔ عید کا دن آگیا۔ حاکم نے ایک عورت کا اہتمام کیا جس میں اشراف اور بزرگان شہر کو دعوت دی گئی اور اس سلسلے میں اس نے اپنے بیٹے سے بھی خواہش کی کہ وہ اس دعوت میں شرکت کرے لیکن اس نے قبول نہ کی۔ اُس نے بہت اصرار کیا تو لڑکے نے بتایا کہ یہ غذا میرے لئے حرام ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں یہ حکم کس نے دیا ہے اس پر اُس نے راہب کا تعارف کرایا۔ حاکم نے راہب کو بلوایا اور اس سے کہا: چونکہ قتل ہماری نگاہ میں ایک بہت بڑا اور بُرا کام ہے لہذا ہم تمہیں قتل نہیں کرتے لیکن تم ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔

سلمان اور ان کے دوست نے اس موقع پر اس راہب سے ملاقات کی اور دوسری ملاقات کا پُرکارا "دیر موصل" میں طے پایا۔

راہب کے چلے جانے کے بعد سلمان چند روز تو اپنے باوفا دوست کے منتظر رہے اور وہ بھی سفر کی تیاریوں میں سرگرم تھا لیکن سلمان آخر کار زیادہ صبر نہ کر سکے اور چل پڑے

موصل کے گرجے میں سلمان بہت زیادہ عبادت کرتے تھے راہب مذکور جو اس گرجے کا مالک تھا اُس نے سلمان کو زیادہ عبادت سے روکنا چاہا اور کہا: کہیں تم ناکارہ ہی نہ ہو جاؤ۔ لیکن سلمان نے اس سے سوا کیا کہ زیادہ عبادت کی فضیلت زیادہ ہے یا کم عبادت کی؟ تو اس نے کہا کہ فضیلت تو زیادہ عبادت ہی کی زیادہ ہے۔

اس کے بعد وہ راہب جو گرجے کا مالک تھا اور وہاں پر موجود دوسرے راہبوں جتنی عبادت نہیں کر

سکتا تھا اس گرجے سے دوسری جگہ چلا گیا اور گرجے کے عالم کو سلمان کے بارے میں سفارش کر گیا۔
کچھ عرصے بعد گرجے کا وہ عالم بیت المقدس کی زیارت کے ارادے سے چلا اور سلمان کو بھی اپنے
مہرا لے گیا۔ وہاں اس نے سلمان کو حکم دیا کہ دن میں علمائے نصاریٰ کے درس میں جائیں اور تحصیل علم
دانش کریں۔ وہ درس وہیں مسجد میں منعقد ہوتے تھے۔

ایک دن اس عالم نے سلمان کو رنجیدہ پایا تو اس کا سبب دریافت کرنے لگا۔ سلمان نے جواب میں
کہا: نیکیاں تو گزشتہ لوگوں کے نصیب میں تھیں جو پیغمبرانِ خدا کی خدمت میں رہتے تھے۔ عالم دیر نے
اسے بشارت دی کہ انہی دنوں ملتِ عرب میں ایک پیغمبر ظہور کرنے والا ہے جو تمام انبیاء سے برتر و
بالا ہے۔ عالم مدکور نے مزید کہا: میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے امید نہیں کہ میں انہیں مل سکوں لیکن تم جوان
ہو تم انہیں پاسکو گے۔

مزید کہنے لگا: اس پیغمبر کی کئی ایک نشانیاں ہیں۔ ان میں سے خاص نشانی اس کے کندھے پر ہے۔
وہ صدقہ نہیں لیتا اور مدیر قبول کرتا ہے۔

موصل کی طرف واپسی کے دوران ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کے نتیجے میں سلمان سے عالم دیر
کہیں بیابان میں کھو گیا۔

حلب کے دو عرب قبیلے وہاں پہنچے۔ انہوں نے سلمان کو قید کر لیا اور اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لے آئے
اور انہیں قبیلہ ”جریمہ“ کی ایک عورت کے ہاتھ بیچ دیا۔

سلمان اور اس عورت کا ایک غلام باری باری اس عورت کا گلہ رزانہ چرانے کے لئے لے جاتے تھے
سلمان نے اس مدت میں کچھ رقم جمع کر لی اور پیغمبر اسلام کی بعثت کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روز وہ ریوڑ
چرانے میں مشغول تھے کہ ان کا ساتھی آیا اور کہنے لگا: تمہیں معلوم ہے آج ایک شخص مدینہ میں آیا ہے
جس کا خیال ہے کہ وہ پیغمبر ہے اور خدا کا بھیجا ہوا ہے۔

سلمان نے اپنے ساتھی سے کہا: تم یہاں رہو، میں ہو کر آتا ہوں۔ سلمان شہر میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اکرم
کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت کے گرد پکر لگا رہے تھے اور منتظر تھے کہ پیغمبر کا کرتہ آپ کے کندھے سے
کسی طرح ہٹے اور آپ کے کندھے کے درمیان مخصوص نشان دیکھ سکیں۔ پیغمبران کی خواہش کی طرف متوجہ
ہوئے، آپ نے کرتہ اٹھایا تو سلمان نے وہ نشان (مہر نبوت) دیکھا۔ یعنی پہلی نشانی دیکھ لی۔

پھر وہ بازار چلے گئے۔ کچھ گوشت اور روٹی خریدی اور رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے۔ پیغمبر نے
پوچھا کیا ہے۔ سلمان نے جواب دیا صدقہ ہے۔ آنحضرت نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ غریب مساکین
کو دے دو تاکہ وہ اسے استعمال کر لیں۔

سلمان دوبارہ بازار گئے پھر کچھ گوشت اور روٹی خریدی اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں لے آئے۔

رسول اللہؐ نے پوچھا کیا ہے۔ سلمان نے جواب دیا مدیہ ہے۔

آنحضرتؐ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ آنحضرتؐ اور حاضرین نے اس مدیہ میں سے کھایا۔

سلمان پر مقصد واضح ہو گیا کیونکہ اسے اپنی تینوں نشانیاں مل گئیں۔ دوران گفتگو سلمان نے اپنے دوستوں، ساتھیوں اور دیر موصول کے راہبوں کے متعلق باتیں کیں۔ ان کی نماز، روزہ، پیغمبر پر ایمان اور آپؐ کی بعثت کے بارے میں ان کے انتظار کا حال سنایا۔ کسی نے سلمان سے کہا کہ اگر وہ پیغمبر کو پالیتے تو آپؐ کی پیروی کرتے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریمؐ پر درج بحث آیت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ادیان حق

پر حقیقی ایمان رکھتے تھے لیکن وہ پیغمبر اسلامؐ کو نہیں پاسکے انہیں کیا اجر ملے گا۔

(۲) صائبین کون ہیں؟ مشہور عالم راغب مفردات میں لکھتا ہے:

یہ ایک گروہ ہے جو حضرت نوحؑ پیغمبر کا پیر و کار تھا۔

ان کا ذکر یہود و نصاریٰ کے ساتھ ساتھ کرنا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ یہ لوگ کسی آسمانی دین کے پیرو تھے اور خدا و قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔

رہا کہ بعض لوگ انہیں مشرک اور ستارہ پرست کہتے ہیں یا بعض اور لوگ انہیں مجوسی کہتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ ج کی آیت ۷۱ مشرکین اور مجوسیوں کو صائبین کے مد مقابل قرار دیتی ہے۔ قرآن کے الفاظ یوں ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْقَبْطِيِّينَ وَالْثَمُودِ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ

لہذا یہ مجوس اور مشرکین کے علاوہ ایک مستقل گروہ ہے۔

صائبین کون لوگ ہیں — اس بارے میں مفسرین اور ادیان شناس لوگوں کے مختلف اقوال ہیں اور اس لفظ (صائبین)

کا اصلی مادہ کیا ہے۔ اس بارے میں بھی بحث ہے۔

شہرستانی نے کتاب "ملل و نحل" میں لکھا ہے کہ صائبہ "صبا" سے لیا گیا ہے کیونکہ یہ گروہ حتیٰ سے ٹیڑھا ہو گیا تھا اور یہ لوگ راہ انبیاء سے منحرف ہو گئے تھے۔

"اس بنا پر انہیں "صائبہ" کہا گیا ہے۔

نیومی کی مصباح المنیر میں ہے کہ صبا کا معنی ہے: وہ شخص جو ایک دین سے نکل کر دوسرے دین کی طرف مائل ہو جائے۔

"فرہنگ دہخدا" میں اس بات کی تائید کی گئی ہے کہ یہ کلمہ عبری ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ "صائبین" جمع ہے "صابی"

عبری کی اصل عبری (ص ب ع) سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں پانی میں ڈوب جانا یعنی تعمید کرنے والے۔

جب اس لفظ کو عربی بنایا گیا تو اس کی "ع" ساقط ہو گئی اور "مقتسلہ" جو ایک عربی سے اس آئین کے پیرو کاروں

لے غسل تعمید عیسائیوں کے ہاں بچوں اور نئے عیسائی ہونے والوں کو دیتے ہیں۔ مترجم

کے ایک مقام کا نام تھا جو خوزستان میں ہے وہ کلمہ صابی کا جامع اور صحیح ترجمہ ہے۔
جدید اور معاصر محققین بھی اسے عبری لفظ سمجھتے ہیں۔

”دائرة المعارف“ فرانسیسی جلد چہارم صفحہ ۲۲ میں اس لفظ کو عبری قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں اس لفظ کے معنی پانی کے اندر جانا یا تعید بیان کئے گئے ہیں۔

ترسینوس سلمانی کہتا ہے: یہ لفظ اگرچہ عبری ہے تاہم احتمال ہے کہ ایسی اصل سے مشتق ہو جس کا معنی ستارہ ہے۔
”کشاف اصطلاح الفنون“ کا مؤلف کہتا ہے صائبین ایک گروہ ہے جس کے لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے اور قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے۔

کتاب ”التنبیہ والاشراف“ ص ۱۶۶ پر امثال و حکم کا تذکرہ کرتے ہوئے ابتداء میں کہا گیا ہے کہ زرتشت نے جب مجوس آئین و دین گشتا سب کے سامنے پیش کیا اور اس نے قبول کیا اس سے قبل اس ملک کے لوگ ”منا“ مذہب کے پیرو تھے۔ اور وہ صائبین تھے۔ یہ وہ مذہب ہے جسے ”بوذا سب“ نے ”مہورس“ کے زلمے میں پیش کیا تھا۔
اس گروہ کے بارے میں اختلافات اور ایسی گفتگو کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جمعیت تھوڑی تھی، وہ اپنے مذہب کو پوشیدہ رکھنے پر مصر تھے اور اس کی دعوت و تبلیغ سے منع کرتے تھے ان کا اعتقاد تھا کہ ان کا مذہب خصوصی ہے عمومی نہیں اور ان کا پیغمبر انہی کی نجات کے لئے مبعوث ہوا ہے اور بس۔

یہی وجہ ہے کہ ان کی حالت ایک بھید ہی رہی اور ان کی جمعیت بھی روز بروز ختم ہوتی گئی اور یہ بھی کہ ان کے ہاں مفصل غسل اور طولانی تعمیرات جیسے خاص احکام تھے یہ انہیں سردیوں اور گرمیوں میں انجام دینا پڑنے لگے۔ وہ اپنے ہم مذہب کے علاوہ کسی سے شادی حرام سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں حتی الامکان رہبانیت اور عورتوں سے ترک مباشرت کا تاکید مکمل تھا اور مسلمانوں سے زیادہ میل جول کی وجہ سے اپنے مذہب کو بدل دیتے تھے۔

(۳) صائبین کے عقائد: ان کے مندرجہ ذیل اہم عقائد تھے:

ان کا اعتقاد تھا کہ پہلی مقدس آسمانی کتاب حضرت آدمؑ پر نازل ہوئی، پھر حضرت نوحؑ پر، ان کے بعد سام پر، پھر رام پر، اس کے بعد ابراہیمؑ غلیل اللہ پر، پھر حضرت موسیٰؑ اور اس کے بعد یحییٰ بن زکریاؑ پر نازل ہوئی۔ وہ مقدس کتابیں جو ان کی نگاہ میں اہمیت رکھتی ہیں یہ ہیں:

۱۔ ”کنیز اربا“ اس کتاب کو ”سدرہ“ یا ”صحف آدم“ بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب خلقت کی کیفیت اور موجودات کی پیدائش کے بارے میں بحث کرتی ہے۔

۲۔ کتاب ”اورافشا دہی“ یا ”سدرادہی“ یہ حضرت یحییٰ کی زندگی۔ ان کے احکامات اور تعلیمات کے بارے میں ہے۔
ان کا اعتقاد ہے کہ یہ کتاب جبریلؑ کے ذریعہ حضرت یحییٰؑ پر وحی والہام ہوئی۔

۳۔ کتاب ”قلستا“ یہ شادی بیاہ کے مراسم کے بارے میں ہے۔

ان کے پاس اور بھی بہت سی کتابیں ہیں اختصار کے لئے ان سے صرف نظر کیا جا رہا ہے۔

محققین کے نزدیک اس دین کے پیروکاروں کی کیفیت دیکھ کر یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہ لوگ حضرت یحییٰ بن زکریاؑ کے پیرو ہیں۔ اس وقت اس مذہب کے پیرو تقریباً پانچ ہزار افراد خوزستان (دریائے کارون کے کنارے)، اہواز، خرم شہر، آبادان اور شادگان وغیرہ میں رہتے ہیں۔

یہ لوگ اپنے مذہب کو حضرت یحییٰ بن زکریاؑ سے منسوب کرتے ہیں۔ مسیحی جنہیں ”یحییٰ تعید دہندہ“ یا ”یوحنا ی محمد کہتے ہیں۔

کتاب بلوغ الادب کا مؤلف کہتا ہے۔ صائبین ایک بہت بڑی قوم ہے اور ان کے بارے میں اختلاف اس مذہب کے افراد کی معرفت کے لحاظ سے ہے۔

سورہ بقرہ کی زیر بحث آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جمیعت دو گروہوں مومن اور کافر میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیلؑ کی وہی قوم ہے جس کی دعوت پر آپؑ مامور تھے۔ یہ لوگ ”حران“ میں جو صائبین کی سرزمین ہے زندگی گزارتے تھے اور دو طرح کے تھے صائبین حنیف اور صائبین مشرک۔

مشرک، ستاروں، آفتاب، ماہتاب..... کا احترام کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ نماز و روزہ کو بھی انجام دیتے تھے، کعبہ کو محترم سمجھتے تھے اور حج بھی بجالاتے تھے۔ یہ لوگ مردار، خون اور خنزیر کے گوشت نیز محارم سے نکاح کو مسلمانوں کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ اس مذہب کے پیروکاروں میں سے کچھ لوگ بغداد میں حکومت کے اہم مناصب پر فائز تھے جن میں ایک ہلال بن محسن صابی بھی تھا۔

ان لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق اپنے دین کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کی اچھائی لے لو اور اس کی برائی سے دور رہو۔ انہیں اسی بنا پر صائبین کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کسی دین کے تمام احکام کی انجام دہی کی قید سے سرکشی کرتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ ایک لحاظ سے تمام ادیان کے موافق اور تمام دایان کے مخالف ہیں۔

صائبین حنیف کا گروہ مسلمانوں سے ہم آہنگ ہو گیا ہے اور ان کے مشرک بت پرستوں کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ آخر بحث میں ہم دوبارہ ذکر کر دیں کہ اس گروہ کی دو قسمیں ہیں۔ صائبین مشرک اور صائبین حنیف۔ ان دونوں کے درمیان بہت مناظرے اور مباحثے ہوتے رہے ہیں۔

مندرجہ بالا تمام بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کسی پیغمبر خدا کے پیروکار تھے اگرچہ جس سے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اس پیغمبر کے تعین میں اختلاف ہے۔ اسی طرح یہ بھی واضح ہوا کہ وہ بہت کم لوگ ہیں جو ختم ہونے کے قریب ہیں۔

۴۳۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ

لے مزید تفصیلات کے لئے کتاب ”آثار و معانی بشری کی طرف رجوع کریں۔

لے اقتباس از بلوغ الادب ج ۲ ص ۲۲۸ و ۲۳۳۔

وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

۶۳۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِينَ ○

ترجمہ

۶۳۔ اور (وہ وقت کہ) جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا اور تمہیں کہا کہ (جو کچھ (آیات و احکام کی صورت میں) ہم نے تمہیں دیا ہے اُسے مضبوطی سے تھامو جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو) اور اس پر عمل کرو) شاید اس طرح تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔

۶۴۔ اس کے بعد پھر تم نے ردگردانی کی اور اگر تم پر خدا کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔

تفسیر

ان آیات میں بنی اسرائیل سے تورات میں شامل احکامات پر عمل کرنے کے عہد و پیمان اور پھر ان کی طرف سے اس پیمان کی خلاف ورزی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

کہا گیا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا۔ (و اذْخُلْنَا مِيثَاقَهُمْ) اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر مسلط کر دیا ہے۔ (وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ) اور تمہیں کہا گیا کہ جو آیات الہی تمہیں دی گئی ہیں انہیں قدرتِ توت سے تھامو (وَاٰمَنَّا بِقُوَّةٍ) اور اس میں جو کچھ ہے اسے غور و فکر سے دل میں یاد رکھو (اور اس پر عمل کرو) تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ (وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)۔

لیکن تم نے اپنے عہد و پیمان کو طاقِ نسیان کر دیا اور اس واقعے کے بعد ردگرداں ہو گئے (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ) اور اگر خدا کا فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔

چند اہم نکات

(۱) عہد و پیمان سے مراد: یہاں عہد و پیمان سے مراد مقصود وہی ہے جس پر اس سورت کی چالیسویں آیت میں بحث ہو چکی ہے اور آیت ۸۲ اور ۸۴ میں بھی ہوگی۔

اس عہد و پیمان میں یہ چیزیں شامل تھیں: پروردگار کی توحید پر ایمان رکھنا، ماں باپ، عزیز و اقارب، یتیم اور محتاجین سے نیکی کرنا اور غریبوں سے پرہیز کرنا۔ یہ کلی طور پر ان صحیح عقائد اور خدائی پروگراموں کے بارے میں عہد و پیمان تھا جن کا تورات

میں ذکر کیا گیا تھا۔

سورہ مادہ کی آیت ۱۲ سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ خدا نے یہودیوں سے یہ بیان لیا کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھیں گے اور ان کی ملک کریں گے اور راہِ خدا میں مدد اور خرچ کریں گے نیز اس آیت کے آخر میں ضمانت دی گئی ہے کہ اس عہد پر عمل کریں گے تو اہل بہشت میں سے ہو جائیں گے۔

(۲) کوہ طور ان کے سروں پر مسلط کرنے سے کیا مقصود تھا؟ عظیم اسلامی مفسر مرحوم طبرسی، ابن زید کا قول اس

طرح نقل کرتے ہیں:

جس وقت حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے اور اپنے ساتھ تورات لائے تو اپنی قوم کو بتایا کہ میں نے کتاب لے کر آیا ہوں جو دینی احکام اور حلال و حرام پر مشتمل ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جنہیں خدا نے تمہارے لئے عملی پروگرام قرار دیا ہے۔ اسے لے کر اس کے احکام پر عمل کرو۔ اس بہانے سے کہ یہ ان کے لئے مشکل احکام ہیں۔ یہودی نافرمانی اور سرکشی پر تل گئے۔ خدا نے بھی فرشتوں کو مامور کیا کہ وہ کوہ طور کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیں۔ اسی اشارہ میں حضرت موسیٰ نے انہیں خبر دی کہ عہدِ پیمان باندھ لو، احکامِ خدا پر عمل کرو، سرکشی و بغاوت سے توبہ کرو تو تم سے یہ عذاب ٹل جائے گا ورنہ سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس پر انہوں نے تسلیمِ غم کر دیا۔ تورات کو قبول کیا اور خدا کے حضور سجدہ کیا۔ جب کہ ہر لحظہ وہ کوہ طور کے اپنے سروں پر گرنے کے منتظر تھے لیکن بالآخر ان کی توبہ کی وجہ سے عذاب الہی ٹل گیا۔

یہی مفسرین سورہ بقرہ آیہ ۹۳ میں، سورہ نسا آیہ ۵۴ میں اور سورہ اعراف آیہ ۱۷ میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

یہ نکتہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوہ طور کے بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط ہونے کی کیفیت کے سلسلے میں مفسرین کی ایک جماعت کا اعتقاد ہے کہ حکمِ خدا سے کوہ طور اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور سائبان کی طرح ان کے سروں پر مسلط ہو گیا۔ (اعراف۔ ۱۷) جب کہ بعض دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ میں سخت قسم کا زلزلہ آیا، پہاڑ اس طرح لرزے اور حرکت کرنے لگا کہ جو لوگ پہاڑ کے دامن میں تھے انہوں نے پہاڑ کے ایک حصے کا سایہ اپنے سروں پر واضح طور پر دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی وقت وہ ان کے سروں پر آگرے گا لیکن خدا کے لطف و کرم سے زلزلہ رک گیا اور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہو گیا۔ یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا زلزلے اور شدید بجلی کے زیر اثر اپنی جگہ سے اکھڑ کر ان کے سروں کے اوپر سے بگم خدا اس طرح گزرا ہو کہ چند لحظے انہوں نے اسے اپنے سروں پر دیکھا ہو اور یہ خیال کیا ہو کہ وہ ان پر گرا پاتا ہے لیکن یہ عذاب ان سے ٹل گیا اور وہ ٹکڑا کہیں دور جا گرا۔

لے مجمع البیان از ریض دیگر تفاسیر۔

لے النار زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

(۳) کیا اس عہد و پیمان میں جبر کا پہلو ہے : اس سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ ان کے سروں پر پہاڑ کا مسلط ہونا ڈرانے دھمکانے کے طور پر تھا نہ کہ جبر و اضطراب کے طور پر ورنہ جبری عہد و پیمان کی تو کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ سرکش اور باغی افراد کو تہدید و سزا کے ذریعے حق کے سامنے جھکایا جائے۔ یہ تہدید اور سختی جو وقتی طور پر ہے ان کے غرور کو توڑ دے گی۔ انہیں صیغ غرور فکر پر ابھارے گی اور اس راستے پر چلتے چلتے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے لگیں گے۔

بہر حال یہ پیمان زیادہ تر عملی پہلوؤں سے مربوط تھا ورنہ عقائد کو تو جبر و اکراہ سے نہیں بدلا جاسکتا۔
(۴) کوہ طور : طور سے مراد یہاں اسم جنس ہے یا یہ مخصوص پہاڑ ہے۔ اس سلسلے میں دو تفسیریں موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ طور اسی مشہور پہاڑ کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی۔ لیکن بعض کے نزدیک یہ احتمال بھی ہے کہ طور لغوی معنی کے لحاظ سے مطلق پہاڑ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے سورہ اعراف کی آیت ۱۷۱ میں ”جبل“ سے تعبیر کیا گیا ہے :
وَ اِذْ نَسْتَفِئُ الْجَبِلَ فَوَاقَهُمْ
(۵) خذوا ما اتیناکم بقوة کا مفہوم : اس جملے کی تفسیر میں امام صادقؑ سے منقول ہے کہ آنجنابؑ سے لوگوں نے پوچھا :

قوة الابدان او قوة القلب

قوت و طاقت آیات الہی تھا منے سے مراد قوت جسمانی ہے یا قوت معنوی۔

امامؑ نے جواب میں فرمایا :

فیہما جمیعاً

جسمانی و معنوی سب طاقتیں مراد ہیں یہ

یہ حکم تمام آسمانی ادیان کے پیروکاروں کے لئے ہے کہ ہر زمانے میں ان تعلیمات کی حفاظت و اجراء کے لئے مادی و روحانی دونوں قسم کی قوتوں اور توانائیوں کے ساتھ تیار رہیں۔

۶۵۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً

خِيسِيْنَ ○

۶۶۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

لے تفسیر المیزان زیر بحث آیت کے ذیل میں، بحوالہ محاسن برقی۔

- ۶۵۔ جنہوں نے ہفتہ کے دن کے بارے میں حکم کی نافرمانی اور گناہ کیا۔ تمہیں ان کی حالت کا علم ہے کہ انہیں ہم نے دھتکارا ہوئے بندروں کی شکل میں کر دیا۔
- ۶۶۔ ہم نے عذاب کے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے درس عبرت قرار دیا ہے اور پرہیزگاروں کے لئے اسے نصیحت بنایا ہے۔

تفسیر

یہ دو آیات بھی گذشتہ آیات کی طرح یہودیوں کی عصیان و نافرمانی کی روح اور مادی امور کی طرف ان کی شدید رغبت اور وابستگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

پہلے کہا گیا ہے: تم ان کی حالت کو تو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے بارے میں نافرمانی اور گناہ کیا تھا (ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت)۔

نیز تمہیں یہ بھی علم ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ دھتکارے ہوئے بندروں کی طرح ہو جاؤ (فقلنا لہم کونوا قردة خاسئین)۔

ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لئے اور بعد کے زمانوں کے لئے بھی درس عبرت قرار دیا ہے (فجعلناہما نکالا لآلما بین یدہا وما خلفہا)۔

اور اسی طرح پرہیزگاروں کے لئے بھی پند و نصیحت قرار دیا ہے (وموعظة للمتقین)۔

اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے یہودیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ ہفتہ کے دن تعطیل کیا کریں۔ ان میں سے کچھ لوگ دریا کے کنارے رہتے تھے اور آزمائش و امتحان کے طور پر انہیں حکم ملا کہ اس دن مچھلیاں نہ پکڑا کریں لیکن دوسرے دنوں کے برعکس ہفتہ کے دن مچھلیاں بڑی کثرت سے پانی کی اوپر والی سطح پر ظاہر ہو جاتی تھیں لہذا وہ کوئی حیلہ سوچنے لگے اور ایک قسم کے شرعی بہانے سے انہوں نے ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑ لیں۔ خدا تعالیٰ نے اس جرم کی سزا دی اور ان کے انسانی چہرے حیوانی شکل میں بدل گئے۔

ان کے چہروں کا مسخ اور تبدیل ہونا جسمانی طور پر تھا یا نفسیاتی و اخلاقی طور پر؟ نیز یہ کہ یہ لوگ کہاں رہتے تھے اور کون سے بہانے کے ذریعے انہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات اور اس سلسلے کے دوسرے مسائل اسی تفسیر کی چھٹی جلد میں سورۃ اعراف کی آیات ۱۶۳ سے ۱۶۶ تک کے ذیل میں آئیں گے۔

جملہ کونوا قردة خاسئین لے سرعیت عمل سے کنایہ ہے یعنی ایک اشارے اور فرمان سے تمام نافرمانوں کے چہرے

لے غامی "خسار" مادہ سے ہے جس کا معنی ذلت کے ساتھ دھکیلنا ہے۔ یہ لفظ اصل میں کہتے کو در کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں اس سے دھتکارنے کا وسیع تر معنی لیا گیا ہے جس میں حدت شامل ہے لہذا یہ لفظ دوسرے مواقع پر بھی استعمال ہونے لگا۔

بدل گئے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ امام باقرؑ اور امام صادقؑ سے اس آیت کے مفہوم کے بارے میں یوں منقول ہے: ما بین یدِیہا سے اس زمانے کی نسل اور ما خلفہا سے مراد ہم مسلمان ہیں یعنی یہ درس عبرت نبی اکرمؐ سے مخصوص نہیں بلکہ یہ تمام انسانوں کے لئے ہے۔

۶۷۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا

اتَّخِذْ نَاهِیْوَ ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ ۝

۶۸۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا هِیَ ۖ قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ لَا فَرَسٌ

وَلَا بَكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَیْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۝

۶۹۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ صَفْرَاءُ

فَافْعَلْ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّظْرَیْنَ ۝

۷۰۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا هِیَ ۖ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَیْنَا ۖ وَإِنَّا إِنْ

شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝

۷۱۔ قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ لَا ذَلُولٌ تُثِیرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِی الْحَرْثَ ۖ

مُسْلِمَةٌ لِأَشْیَہِ فِیہَا ۖ قَالُوا الشَّنْ جِئْتُ بِالْحَقِّ ۖ فَذَبَحُوهَا وَمَا

كَادُوا یَفْعَلُونَ ۝

۷۲۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأَتْهُ فِیہَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

۷۳۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوہُ بِبَعْضِہَا ۖ كَذَٰلِكَ یُحِی اللَّهُ الْمَوْتِی ۖ لَا وَیْرُکُمْ ۖ اٰیٰتِہٖ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۷۴۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فِیہِی کَالْحِجَارَةِ ۖ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۖ وَإِنْ

لَمْ تَفْہَمِ مَجْمَعُ الْبَیَانِ، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

مِنَ الْجَاسِرَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْإِنْفَرُ ۖ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ
مِنْهُ الْمَاءُ ۖ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۶۷۔ اور (اس وقت کو یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو (اور اس کے بدن کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگاؤ جس کا قاتل نہیں پہچانا جا رہا تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کر لے اور یہ شور و غوغا ختم) وہ کہنے لگے تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ (موسیٰ نے کہا) میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں (اور کسی سے مذاق واستہزاء کروں)۔

۶۸۔ وہ کہنے لگے (تو پھر) اپنے خدا سے یہ کہو کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ کس قسم کی گائے ہونا چاہیے۔ اُس نے کہا: خدا فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو کہ جو کام سے رہ گئی ہو اور نہ بالکل جوان ہو بلکہ ان کے درمیان ہو جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے (یعنی جلدی ہو سکے) اسے انجام دو۔

۶۹۔ وہ کہنے لگے! اپنے خدا سے کہو ہمارے لئے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ وہ کہنے لگا: خدا فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہو، ایسے رنگ کی جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔

۷۰۔ وہ کہنے لگے اپنے خدا سے کہیے وہ واضح کرے کہ وہ کس قسم کی گائے ہو کیونکہ یہ گائے تو ہمارے لئے مبہم ہو گئی ہے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے۔

۷۱۔ اُس نے کہا: خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سدھائی ہوئی ہو کہ زمین جوتے اور نہ ہی کھینٹی سینچے، بھلی چنگی اور ایک رنگ کی ہو جس میں کوئی دھبہ تک نہ ہو۔ وہ کہنے لگے اب (ہاں) ٹھیک ٹھیک بیان کیا اور پھر انہوں نے (ایسی گائے تلاش کی) اور اسے ذبح کیا حالانکہ وہ مائل نہ تھے کہ اس کام کو انجام دیں۔

۷۲۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر (اس کے قاتل کے بارے میں) تم میں پھوٹ پڑ گئی اور خدا نے (اس حکم کے ذریعے جو مندرجہ بالا آیات میں آیا ہے) اسے آشکار کر دیا جسے تم چھپا رہے تھے۔

۷۳۔ پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگا دو (تاکہ وہ زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کر دے) اس طرح خدام رسول کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے کہ شاید تم سمجھ سکو۔

۷۴۔ پھر اس واقعے کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ کچھ پتھر تو وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض وہ ہیں جن میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور ان میں سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں اور ان میں سے بعض خوف خدا سے (پہاڑ کی بلندی سے) نیچے گر جاتے ہیں (لیکن تمہارے دل نہ خوف خدا سے دھڑکتے ہیں اور نہ ہی وہ علم و دانش اور انسانی احساسات کا سرچشمہ ہیں) اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔

تفسیر

بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ

سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہم مختصر طور پر جو دیگر واقعات پڑھ چکے ہیں ان کے برعکس ان آیات میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ یہ واقعہ قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ ذکر ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں ایسے بہت سے نکات بھی نظر آتے ہیں جو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ان میں سے بنی اسرائیل کی بہانہ سازی اس ساری داستان میں واضح ہے نیز حضرت موسیٰ کی گفتگو سے ان کے ایمان کے درجات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تمام چیزوں سے قطع نظر یہ واقعہ مسئلہ معاد و قیامت کی زندہ سدا گواہ ہے۔

پہلے ہم اس واقعے کی تشریح اور آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں بعد ازاں اس کے نکات کی طرف جائیں گے۔
جیسا کہ آیات قرآن اور اقوال مفسرین سے ظاہر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نامعلوم طور پر قتل ہو جاتا ہے اس کے قاتل کا کسی طرح پتہ نہیں چلتا۔ بنی اسرائیل کے قبائل کے درمیان جھگڑا اور نزاع شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے قبیلے اور دیگر لوگوں کو اس کا ذمہ دار گردانتا ہے اور اپنے تئیں بری الذمہ قرار دیتا ہے، جھگڑا ختم کرنے کے لئے مقدمہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور لوگ آپ سے اس موقع پر مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں۔ چونکہ عام اور معروف طریقوں سے اس قضیے کا فیصلہ ممکن نہ تھا اور دوسری طرف اس کشمکش کے جاری رہنے سے ممکن تھا بنی اسرائیل میں ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جاتا لہذا جیسا کہ آپ ان آیات کی تفسیر میں پڑھیں گے حضرت موسیٰ پروردگار سے مدد لے کر احماز کے راستے اس مشکل کو حل کرتے ہیں۔

لے اس طرف توجہ ضروری ہے کہ موجودہ تورات کی فعل ۲۱ سفر تثیہ میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے البتہ موجودہ تورات میں جو کچھ ہے وہ ایک حکم کی صورت میں ہے جب کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ واقعے کی ایک صورت میں ہے۔ ہر حال فعل ۲۱ میں پہلے جیلے سے لے کر نویں جیلے تک کی مہلت کچھ یوں ہے:

اگر کسی مقتول کو ایسی زمین میں جو خداوند خدا نے تجھے میراث دی ہے۔ صحرائیں پڑا دیکھو اور معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اس وقت تیرے مشائخ اور قاضی باہر جا کر ان شہروں کے فاصلے کی پیمائش کریں جو مقتول کے ارد گرد ہیں اور وہی شہر مقرر ہے جو مقتول کے زیادہ قریب ہے۔

اس شہر کے مشائخ ہی اس گائے کو درہ نامہوار میں ایسی جگہ لے جائیں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہ ہوئی ہو۔ وہی دروے دروازے پر گائے کی گردن کاٹ دیں۔ بنی یسوی کے کاہن حضرات نزدیک آئیں۔ خداوند تیرے خدا نے انہیں منتخب کیا ہے تاکہ وہ اس کی خدمت کریں اور خدا کے نام کے ساتھ دمانے خیر کریں اور نزاع اور جھگڑے کا فیصلہ ان کے حکم کے مطابق ہو اور وہ شہر جو قتل کے نزدیک ہے اس کے تمام مشائخ اپنے ہاتھ اس گائے پر دھوئیں جو درہ (باقی آئندہ صفحہ پر)

فرمایا: یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا (قاتل کو تلاش کرنے کے لئے پہلی گائے (جو تمہیں مل جائے اس) کو ذبح کرو اور اذ قاتل موسیٰ لقومہ ان اللہ یا مکرہ ان تذبحوا بقرة)۔ انہوں نے بطور تعجب کہا: کیا تم ہم سے تسخر کرتے ہو (قالوا استخذنا هذوا)۔ موسیٰ نے ان کے جواب میں کہا: میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں (قال اعوذ باللہ ان اكون من الجاهلین)۔ یعنی استہزار اور تسخر کرنا نادان اور جاہل افراد کا کام ہے اور خدا کا رسول یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ استہزاء و مذاق نہیں بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے تو کہنے لگے: اب اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمارے لئے مشغوض و معین کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي)؟ اپنے خدا سے کہو: اُن کے سوالات میں یہ جملہ بتکرار آیا ہے۔ اس میں ایک طرح کا سوتے ادب یا سربستہ استہزاء مذاق پایا جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے تھے ”ہمارے خدا سے دعا کیجئے“ کیا وہ حضرت موسیٰ کے خدا کو اپنے خدا سے جدا سمجھتے تھے۔

بہر حال حضرت موسیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا: خدا فرماتا ہے ایسی گائے ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو کہ بے کار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان بلکہ ان کے درمیان ہو (قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك)۔ اس مقصد کے لئے کہ وہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو طول نہ دیں اور بہانہ تراشی سے حکیم خدا میں تاخیر نہ کریں اپنے کلام کے آخر میں مزید کہا: جو تمہیں حکم دیا گیا ہے (جتنی جلدی ہو سکے) اسے انجام دو (فانفعلوا اما تو مودون)۔ لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈھٹائی دکھانے سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور کہنے لگے: اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لئے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها)۔ موسیٰ نے جواب میں کہا: وہ گائے ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا لگے (قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النظرين)۔

خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو۔ ایسی دیدہ زیب کہ دیکھنے والوں کو تعجب میں ڈال دے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اسی طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور

(گزشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ) کے دروازے پر قریح ہوئی ہے اور آواز کہیں کہ یہ خون ہمارے ہاتھوں نے نہیں بہایا اور ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اے خداوند! اپنی قوم اسرائیل کو کہ جسے دوبارہ تو نے خرید لیا ہے بخش دے اور اپنی قوم اسرائیل کو خون ناحق سے فسوب نہ کر اور وہ خون ان کے لئے معاف ہو جائے گا۔ اس طریقے سے خون ناحق اپنے درمیان سے رفع کرے گا۔ کیونکہ خداوند کی نظر میں وہی درست ہے جسے تو عمل میں لائے گا۔ (مہد قدیم مطبوعہ ۱۸۷۸ء)۔

لے ”فارض“ کے متعلق اغلب مفردات میں کہتا ہے کہ یسں رسیدہ گائے کے معنی میں ہے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہی بوڑھی جس سے بچ نہ ہو سکے اور ”عوان“ کا معنی ہے درمیانی۔
لے ”فاقع“ کا معنی ہے خالص، ایک جیسا اور رنگ۔

مشکل میں ڈالتے گئے۔ پھر کہنے لگے اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں دافع کرے کہ یہ گائے (کام کرنے کے لحاظ سے) کیسی ہونی چاہیے، (قالوا ادع لنا ربہ و بین لنا ما حق)۔ کیونکہ یہ گائے ہمارے لئے مبہم ہو گئی ہے (ان البقر تشابه علینا) اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے (وانا ان شاء اللہ لمہتدون)۔

حضرت موسیٰ نے پھر سے کہا: خدا فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو اتنی سدھائی ہوئی ہو کہ زمین جوتے اور کھیتی سینچے (قال انه يقول انہا بقرة لا ذلول تشیر الارض ولا تسقى الحریث) ہر عیب سے پاک ہو (مسلمۃ) حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو (لا شیۃ فیہا)۔

اب کے بیان سازی کے لئے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہ تھا۔ جتنے سوالات وہ کر سکتے تھے سب ختم ہو گئے تو کہنے لگے: اب تو نے جی بات کہی (قالوا الان جئت بالحق)۔

پھر جس طرح ہو سکا انہوں نے وہ گائے مہیا کی اور اسے ذبح کیا لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہ چاہتے تھے (فذبحوھا وما کادوا یفعلون)۔

اس واقعے کی جزئیات بیان کرنے کے بعد قرآن دوبارہ یہ تمام واقعہ بعد کی دو آیات میں مختصراً اس طرح بیان کرتا ہے: یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا پھر اس کے قاتل کے بارے میں جھگڑنے لگے اور خدا نے (ایک حکم کے ذریعے جو مندرجہ بالا آیات میں آیا ہے) جس چیز کو تم چھپائے ہوئے تھے آشکار کر دیا (واذ قتلتم نفساً فادارئتمو فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتُمون)۔

پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک حصہ مقتول پر مارو (تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا تعارف کرائے) (فقلنا اضربوہ ببعضہا) بے شک خدا اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے (حدانک یحیی اللہ الموتی)۔

اور وہ تمہیں اپنی اس قسم کی آیات دکھاتا ہے تاکہ تم حقیقت کو پاسکو (ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون)۔

زیر بحث آیات میں سے آخری میں بنی اسرائیل کی قساوت اور سنگدلی کو بیان کیا گیا ہے: ان تمام واقعات کے بعد اور اس قسم کی آیات و معجزات دیکھنے کے باوجود تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہیں اور اس سے بھی زیادہ (خوشت قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارة او اسد قسوة) کیونکہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں (وان من الحجارة لما یتفجر منه الانہار) یا پھر بعض وہ ہیں جن میں شکاف پڑ جاتا ہے اور ان میں سے پانی کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں (وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء) اور کبھی ان میں سے کچھ پتھر (پہاڑ کی بلندی سے) خوب خدا کے باعث گر پڑتے ہیں (وان منها لما یمہبط من خشیۃ اللہ) لیکن تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان سے علم و عطاطف کا چشمہ جوش مارتا ہے نہ محبت کے قطرات ٹپکتے ہیں اور نہ ہی یہ کبھی خوف خدا سے دھڑکتے ہیں۔

آخری جگہ میں ہے: جو کچھ تم انجام دے رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے (وما اللہ بغافل عما تعملون)۔ یہ دراصل اس گروہ بنی اسرائیل اور ان کے خطوط پر چلنے والے تمام لوگوں کے لئے تہدید ہے۔

چند اہم نکات

(۱) زیادہ اور غیر مناسب سوالات: اس میں شک نہیں کہ سوالات مشکلات کے حل کی کلید ہیں اور جہل و نادانی کو دور کرنے کا نسخہ ہیں لیکن ہر چیز کی طرح اگر یہ بھی حد سے تجاوز کر جائیں یا بے موقع کئے جائیں تو بکری کی علامت ہیں اور نقصان دہ ہیں جیسے اس داستان میں ہم اس کا نمونہ دیکھ رہے ہیں۔

بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ اس میں شک نہیں کہ اگر اس گائے کی کوئی قید یا خاص شرط ہوتی تو خدا نے حکیم و داناجب انہیں حکم دے رہا تھا اسی وقت بیان کر دیتا لہذا معلوم ہوا کہ اس حکم کو بجالانے کے لئے کوئی اور شرط نہ تھی اسی لئے لفظ ”بقرة“ اس مقام پر نکرہ کی شکل میں ہے لیکن وہ اس مسئلہ بنیاد سے بے پرواہ ہو کر طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ حقیقت مشتبہ ہو جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل سکے اور یہ اختلاف اسی طرح بنی اسرائیل میں رہے، اور قرآن کا یہ جملہ ”فذابحوها وما كادوا يفعلون“ بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی ”انہوں نے گائے ذبح کر دی لیکن وہ چاہتے نہ تھے کہ یہ کام انجام پائے“

اس داستان کے سلسلے کی آیت ۷۲ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے کم از کم ایک گروہ قاتل کو جانتا تھا اور اصل واقعہ سے مطلع تھا۔ شاید یہ قاتل ان کے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کیا گیا تھا کیونکہ اس آیت میں ہے ”واللہ ماخرج ماکنتم نکمون“ یعنی ”تم جسے چھپاتے ہو خدا اسے آشکار کر دے گا“

ان سب سے قطع نظر ہٹ دھرم اور خود پسند قسم کے لوگ باتیں بنایا کرتے ہیں اور زیادہ سوالات کرتے ہیں اور ہر چیز کے لئے بہانہ سازی کیا کرتے ہیں۔ قرآن نشانہ ہی کرتے ہیں کہ اصولی طور پر وہ نہ خدا کے متعلق معرنت رکھتے تھے اور نہ ہی حضرت موسیٰ کے مقام کو سمجھتے تھے اسی لئے تو ان سب سوالوں کے بعد یہ کہنے لگے ”الان جنئت بالحق“ یعنی ”اب تم حتی بات لانے ہو“ گویا اس سے پہلے جو کچھ تھا باطل تھا۔

بہر حال انہوں نے جتنے سوالات کئے خدا نے ان کی ذمہ داری کو اتنا ہی سخت تر کر دیا کیونکہ ایسے لوگ اسی قسم کے بدلے کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی لئے روایات میں ہے کہ جس مقام پر خدا نے خاموشی اختیار کی ہے وہاں پوچھ گچھ اور سوال نہ کرو کیونکہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ اسی بنا پر امام علی بن موسیٰ الرضا سے روایت ہے:

اگر انہوں نے ابتداء ہی میں کوئی گائے منتخب کر لی ہوتی اور اسے ذبح کر دیتے تو کافی تھا۔
ولکن شدادوا فشداد اللہ علیہم

لیکن انہوں نے سختی کی تو خدا نے بھی سخت رد یہ اختیار کیا۔

(۲) یہ تمام اوصاف کس لئے تھے: بیساکہ ہم کہہ چکے ہیں ابتداء میں بنی اسرائیل کی ذمہ داری مطلق تھی اور اس میں

لہ المیزان زیر بحث آیت کے ذیل میں، بحوالہ تفسیر عیاشی

کوئی قید اور شرط نہ تھی لیکن ان کی شدت اور ذمہ داری ادا کرنے میں پس و پیش نے ان کے لئے حکم کو بدل دیا اور وہ زیادہ سخت ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں جو شرائط اور قیود لگائی گئیں وہ انسانی برادری کی اجتماعی زندگی کی کسی حقیقت کی طرف اشارہ ہوں۔ گویا قرآن اس نکتے کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ ایک ایسی حیات بخش صورت کی ضرورت ہے جو ذلول نہ ہو یعنی بلا شرط تسلیم ہو اور قید و شرط کی وجہ سے بوجھل، اسیر اور زبردست نہ ہو اور یونہی اس میں مختلف رنگ بھی نظر نہیں آنے چاہئیں بلکہ یک رنگ اور خالص ہو۔

جو لوگ رہبری اور معاشرے کو زندہ کرنے کے لئے اٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مردہ دلوں اور مردہ افکار کو زندہ کیا جائے انہیں دوسرے کامیاب نہیں ہونا چاہیئے۔ مال و ثروت، نفرد و تو نگری، طاقت اور افرادی قوت یہ چیزیں ان کے مقصد پر اثر انداز نہ ہوں۔ نہ لاد کے علاوہ کوئی چیز ان کے دل میں جاگزیں نہ ہو۔ وہ صرف حق کے لئے تسلیم خم کریں۔ وہ دین داین کے پابند ہوں۔ ان کے وجود پر خدائی رنگ کے علاوہ کوئی رنگ اثر پذیر نہ ہو۔ ایسے ہی لوگ اضطراب اور تشویش کے بغیر لوگوں کے کام آسکتے ہیں لیکن اگر دل دنیا کی طرف مائل ہو اور دنیا کا غلام ہو، اس پر مادیت رنگ چڑھ گیا ہو اور اس رنگ کی وجہ سے وہ عیب دار ہو جائے تو ایسا شخص اس عیب اور نقص کی وجہ سے مردہ دلوں کو زندہ نہیں کر سکتا اور نہ حیات بخش صورت پیدا کر سکتا ہے۔ (۳) قتل کا سبب کیا تھا: تواریخ اور تفاسیر سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قتل کا سبب مال تھا یا شادی۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ثروت مند تھا۔ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ اس دولت کا وارث اس کے ایک چچا زاد بھائی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ دولت مند کا بیٹا ہو چکا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے بہت انتفا کیا کہ وہ دنیا سے چلا جائے تاکہ اس کا وارث بن سکے لیکن اُس کا انتظار بے نتیجہ رہا لہذا اس نے اسے ختم کر دینے کا تہیہ کر لیا اور بالآخر اسے تنہائی میں پا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر رکھ دی اور گریہ و زاری کرنے لگا اور حضرت موسیٰؑ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا کہ بعض لوگوں نے میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا ہے۔

بعض دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ قتل کا سبب یہ تھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرنے والے نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا لیکن اس نے یہ درخواست رد کر دی اور لڑکی کو بنی اسرائیل کے ایک نیک اور پاکیزہ جوان سے بیاہ دیا۔ شکست خوردہ چچا زاد نے لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور چھپ کر اسے قتل کر دیا اور حضرت موسیٰؑ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ اُس کا چچا زاد بھائی قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کو تلاش کیا جائے۔

چونکہ قرآن کا طریق کار ہے کہ گذشتہ واقعات کو ہمہ گیر حیثیت سے اور قاعدہ و کلیہ کے طور پر ترتیبی نقطہ نظر سے بیان کرے لہذا منہجاً یہ بھی ممکن ہے اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ مفاسد کا حشر چیمہ اور قتل و غارت کی وجہ دو موضوعات ہوتے ہیں ایک ثروت و دولت اور دوسرا بے قید و منہی خواہشات۔

لہٰذا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمل سے پہلے نسخ حکم مصالح کے پیش نظر جائز ہے اور شریعت موسیٰؑ میں نسخ احکام ہوتا تھا۔ یہ بات اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ کبھی سخت حکم سزا کے لئے بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی دیگر بحثیں اپنے اپنے مقام پر بیان ہو رہی ہیں۔

(۴) اس داستان کے عبرت خیز نکات : یہ عجیب داستان خدا کی ہر چیز پر لانا ہی قدرت کی دلیل کے علاوہ مسئلہ معاد پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اسی لئے آیہ ۴۳ میں ہے: ”کَذٰلِكَ يُخَيِّئُ اللّٰهُ الْمَوْتٰی“ یعنی اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ مسئلہ معاد کی طرف اشارہ ہے اور ”دیکھو آیاتہ“ وہ اپنی آیات تمہیں دکھاتا ہے ”پروردگار کی قدرت و عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت اس بات کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ اگر خدا کسی گروہ پر غضب ناک ہوتا ہے تو ایسا بغیر وجہ اور دلیل کے نہیں ہوتا کیونکہ اس واقعے میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے سامنے جو باتیں کرتے تھے وہ نہ صرف حضرت کے ساتھ انتہائی جسارت آمیز سلوک تھا بلکہ خدا تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کے لحاظ سے بھی بے ادبی اور جسارت تھی۔

ابتداء میں کہتے ہیں ”کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو“ گویا خدا کے عظیم پیغمبر کو مذاق کا الزام دے رہے تھے۔ بعض اوقات کہتے ”اپنے خدا سے خواہش کرو“ تو کیا موسیٰ کا خدا ان کے خدا کے علاوہ کوئی اور تھا۔ جب کہ حضرت موسیٰ انہیں صراحت سے کہہ چکے تھے کہ ”خدا نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، ”اگر اس سوال کا جواب دے دو تو ہم ہدایت حاصل کر لیں گے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بیان نامکمل اور گمراہی کا سبب ہے اور آخر میں کہتے ہیں، ”اب حق بات لے آئے ہو“ یہ سب باتیں ان کی جہالت، نادانی، خودخواہی اور سہٹ و دھرمی پر دلالت کرتی ہیں۔

علاوہ ازیں یہ داستان ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں سخت گیر نہیں ہونا چاہیے تاکہ خدا بھی ہم پر سختی نہ کرے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ شاید گائے کو ذبح کرنے کے لئے اس لئے منتخب کیا گیا ہو کہ بچی کھچی گاؤ پرستی اور بت پرستی کی فکر ان کے دماغ سے نکل جائے۔

باپ سے نیکی

اس موقع پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کی گائے اس علاقے میں ایک ہی تھی۔ بنی اسرائیل نے اسے بہت مہنگے داموں خریدا۔ کہتے ہیں اس گائے کا مالک ایک انتہائی نیک آدمی تھا جو اپنے باپ کا بہت احترام کرتا تھا۔ ایک دن جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اسے ایک نہایت نفع بخش معاملہ درپیش آیا، صندوق کی چابی اس کے باپ کے پاس تھی لیکن اس خیال سے کہ تکلیف اور بے آرامی نہ ہو اُس نے اسے بیدار نہ کیا لہذا اس معاملے سے صرف نظر کر دیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک بیچنے والا ایک جس ستر ہزار میں اس شرط پر بیچنے کو تیار تھا کہ قیمت فوراً ادا کی جائے اور قیمت کی ادائیگی اس بات پر موقوف تھی کہ خریدنے کے لئے اپنے باپ کو بیدار کر کے صندوق کی چابیاں اس سے حاصل کرے۔ وہ ستر ہزار میں خریدنے کو تیار تھا لیکن کہتا تھا کہ قیمت باپ کے بیدار ہوتے پر ہی دوں گا۔ غلام یہ کہ سودا نہ ہو سکا۔ خداوند عالم نے اس نقصان اور کجی کو اس طرح پورا کیا کہ اُس جوان کے لئے گائے کی فروخت کا یہ نفع بخش موقع فراہم کیا۔

بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ باپ بیدار ہوا تو اسے واقعے سے آگاہی ہوئی۔ اس نیکی کی وجہ سے اس نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی اس طرح اسے وہ بے پناہ نفع میسر آیا۔

رسول اسلام اس موقع پر فرماتے ہیں۔
انظروا الی البر ما بلغ باہلہ
نیکی کو دیکھو وہ نیکی کا رے کیا کرتی ہے ۱۷

۵۔ اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوا بِكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ
ثُمَّ يَجْرِفُوْنَهُ مِنْ اَعْدَا مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَحْكُمُوْنَ ۝
۶۔ وَاِذْ اَقْبُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ۖ وَاِذَا خَلَا بِعَضُدْهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا
اَتَحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰیكُمْ لِيُحَاۡجُوْكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۖ اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ ۝
۷۔ اَوْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

ترجمہ

۵۔ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ
کلام خدا کو سننا تھا اور سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا تھا جب کہ وہ لوگ علم و اطلاع بھی رکھتے تھے۔
۶۔ جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب ایک دوسرے سے خلوت کرتے ہیں تو ان میں سے بعض
دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان مطالب کو مسلمانوں کے سامنے کیوں دھراتے ہو جو خدا نے رسول اسلام کی صفات
کے بارے میں، تم سے بیان کئے ہیں کہ کہیں (قیامت کے دن) بارگاہ الہی میں تمہارے خلاف وہ ان سے استدلال کریں کیا
تم سمجھتے نہیں ہو۔
۷۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ان کے اندرونی اور بیرونی اسرار سے واقف ہے۔

تفسیر
شان نزول

بعض مفسرین مندرجہ بالا آخری دو آیات کے شان نزول کے سلسلے میں امام باقرؑ سے اس طرح نقل کرتے ہیں :

۱۷ تفسیر الثقلین، ج اول، ص ۳۳۷

یہودیوں کے ایک گروہ کے لوگ جو حقیقت کے دشمن نہ تھے جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تو جو تورات میں پیغمبر اسلام کی صفات کے متعلق آیات تھا انہیں سنا دیتے تھے۔ یہودیوں کے بڑے لوگ اس سے آگاہ ہوئے اور انہیں منع کیا اور کہا کہ محمدؐ کی وہ صفات جو تورات میں آئی ہیں تم انہیں ان کے سامنے بیان نہ کرو کہ کہیں خدا کے سامنے ان کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ بن جائیں۔ یہ آیات نازل ہوئیں اور انہیں جواب دیا گیا۔

جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان آیات میں خدا بنی اسرائیل کا واقعہ چھوڑ کر مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے اور ایک سبق آموز نتیجہ پیش کرتا ہے۔

کہتا ہے: تم کس طرح یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ قوم تم پر (یعنی تمہارے دین کے احکامات پر) ایمان لے آئے گی۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ خدا کی باتیں سننے، سمجھنے اور ادراک کرنے کے بعد ان میں تحریف کر دیتا ہے۔ جب کہ ان لوگوں کو علم و اطلاع بھی ہے (انظمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما علقوہ و ھم یعلمون)۔

اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ قرآن کے زندہ بیانات اور پیغمبر اسلام کے اعجاز کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتے تو اسے اہمیت نہ دو کیونکہ یہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں جو قوم کے منتخب افراد کی حیثیت سے موسیٰ بن عمران کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے خدا کی باتیں سنی تھیں اور اس کے احکام کو سمجھا تھا لیکن ان میں سے بعض جب لوٹ کر آئے تو کلام خدایں تحریف کر دی۔

”قد کان فریق منہم“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب تحریف کرنے والے نہ تھے۔ پھر بھی یہ اس بات کے لئے کافی تعدد تھی کہ پیغمبر اسلام کے ہم عصر یہودیوں کے عناد و دشمنی پر تعجب نہ کیا جائے۔

اسباب النزول میں ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ جب کوہ طور واپس آیا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ ہم نے خود سنا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے فرامین کو تنہا بجالا سکتے ہو انجام دو اور جنہیں بجا نہیں لاسکتے انہیں چھوڑ دو۔

بہر حال ابتداء میں یہ توقع بجا تھی کہ قوم یہود دوسروں سے پہلے اسلام کی آواز پر لبیک کہے گی کیونکہ (مشرکین کے برخلاف) وہ لوگ اہل کتاب تھے۔ علاوہ ازیں انہوں نے رسول اسلام کی صفات بھی اپنی کتاب میں پڑھی تھیں لیکن قرآن کہتا ہے ان کے ماضی پر نظر کرتے ہوئے ان سے تمہاری توقع کا کوئی عمل نہیں کیونکہ بعض اوقات کسی گروہ کی صفات اور مزاج کی کج روی اس بات کا سبب بنتی ہے کہ حق سے انتہائی قرب کے باوجود وہ اس سے دور رہے۔

بعد کی آیت اس جملہ گروہ منافق گروہ کے متعلق ایک اور حقیقت کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے: ان میں سے پاک دل لوگ جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو اظہارِ ایمان کرتے ہیں (اور پیغمبر کی وہ صفات جو ان کی کتب میں موجود ہیں ان کی خبر دیتے ہیں) (واذا القوا الذین آمنوا قالوا آمنا) لیکن علیحدگی اور خلوت میں ان سے ایک گروہ کہتا ہے تم ان مطالب کو جو

لے مجمع البیان، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

خدا نے تورات میں تمہارے لئے بیان کئے ہیں مسلمانوں کو کیوں بتلاتے ہو واذ اخلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدونہم بما فتحہ اللہ علیکم کہ کہیں قیامت کے دن خدا کے سامنے تمہارے خلاف ان سے استدلال کریں، کیا تم سمجھتے نہیں (لیحاجوکم بہ عند ربکم فلا تعقلون)۔

اس آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ آیت کی ابتداء یہودی منافقین کے سلسلے میں گفتگو کر رہی ہو، جو مسلمانوں کے سامنے ایمان کا دم بھرتے ہیں اور تنہائی میں انکار کر دیتے ہیں یہاں تک کہ یہودیوں میں سے پاک دل لوگوں کو بھی سرزنش کرتے ہیں کہ تم نے کتب مقدس کے اسرار سے مسلمانوں کو کیوں آگاہ کیا ہے۔ بہر حال یہ پہلی آیت کے بیان کی تائید کرتی ہے یعنی جس گروہ کے ذہنوں پر ایسے خیالات کا قبضہ ہے ان سے ایمان کی اتنی توقع نہ رکھا کرو۔

”فتح اللہ علیکم“ سے مراد ممکن ہے خدا کا وہ فرمان و حکم ہو جو بنی اسرائیل کے پاس تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کے لئے نئی شریعت سے متعلق خبروں کے دروازوں کے کھلنے کی طرف اشارہ ہو۔

اس آیت سے ضمنی طور پر یہ بھی بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ اس منافق گروہ کا اللہ کے بارے میں ایمان اس قدر کمزور تھا کہ وہ اسے ایک مادی انسان کی طرح سمجھتے تھے اور تصور کرتے تھے کہ اگر کوئی حقیقت مسلمانوں سے چھپالیں تو وہ خدا سے بھی چھپی رہے گی لہذا بعد کی آیت صراحت سے کہتی ہے: کیا یہ نہیں جانتے کہ خدا ان کے اندرونی اور بیرونی اسرار سے آگاہ ہے (ادلا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون)۔

۷۸۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝
 ۷۹۔ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ قَالُوا يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۝

ترجمہ

۷۸۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب خدا کو چند خیالات اور آرزوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے اور انہوں نے فقط اپنے گمانوں سے وابستگی اختیار کر لی ہے۔

۷۹۔ انفس اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو کچھ مطالب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اسے ٹھوڑی سی قیمت پر فروخت کر سکیں۔ انفس، ان کے اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں ان پر اس کے لئے بھی انفس ہے۔

شان نزول

وہ اوصاف پیغمبر جو تورات میں آئے تھے بعض علماء یہود نے انہیں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے یہ تبدیل اپنے مقام و منصب کی حفاظت کی خاطر کی تھی اور ان منافع کی خاطر جو انہیں ہر سال عوام کی طرف سے ملتے تھے جب پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کے اوصاف کو تورات میں بیان کردہ اوصاف کے مطابق پایا۔ اس پر انہیں ڈر ہوا کہ اس حقیقت کے واضح ہونے کی صورت میں ان کے منافع خطرے میں پڑ جائیں گے لہذا انہوں نے تورات میں مذکور حقیقی اوصاف کی بجائے ان کے مخالف اوصاف لکھ دیئے۔ یہودی عوام نے وہ اوصاف کم و بیش سن رکھے تھے اس لئے وہ اپنے علماء سے پوچھنے کہ کیا یہ وہی پیغمبر موعود نہیں جس کے ظہور کی آپ ہمیں بشارت دیا کرتے تھے۔ اس پر وہ تورات کی تحریف شدہ آیات پڑھتے تھے تاکہ وہ خاموش ہو جائیں۔

تفسیر

عوام کو لوٹنے کی یہودی سازش

گذشتہ آیات کے بعد محل بحث آیات یہودیوں کو دود واضح گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ عوام اور حید ساز علماء (البتہ ان میں سے کچھ علماء ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے حق کو قبول کر لیا اور مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے)۔ قرآن کہتا ہے: ان میں سے ایک گروہ میں ایسے افراد ہیں جو علم نہیں رکھتے اور کتاب خدا میں سے چند ایک خیالات اور آرزوئیں اخذ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے اور انہوں نے صرف اپنے ظن و گمان سے وابستگی اختیار کر لی ہے (ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وان هم الا یظنون)۔

امیون ”امی“ کی جمع ہے۔ یہاں یہ لفظ ان پڑھ اور لاعلم کے معنی میں استعمال ہوا یعنی جس حالت میں شکم مادر سے پیدا ہوا اسی طرح رہ گیا اور کسی استاد کے مدرسے کو نہیں دیکھا۔

ہو سکتا ہے یہ لفظ اس طرف اشارہ کر رہا ہو کہ کچھ مائیں جاہلانہ محبت اور الفت کی وجہ سے اپنی اولاد کو جدا نہیں کرتی تھیں اور اسے مدرسے جانے کی اجازت نہیں دیتی تھیں لہذا وہ لوگ بے علم رہ جاتے تھے۔

امانی ”امنیۃ“ کی جمع ہے جس کا معنی ”آرزو“ ہے۔ ممکن ہے یہاں ان موعود خیالات اور امتیازات کی طرف اشارہ ہو یہودی اپنے بارے میں جن کے نازل تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ہم خدا کی اولاد اور اس کے خاص دوست ہیں۔

فَتَحْنُ اَبْنَاءَ اللّٰهِ وَاجِبًا وَّهٗ (مائدہ - ۱۸)

لے مجمع البیان میں زیر نظر آیت کے ذیل میں اجمالی طور پر یہ شان نزول بیان کی گئی ہے اور تفصیلی طور پر دیگر متعلقہ آیات کے ذیل میں بیان کی گئی ہے۔

لے ”امی“ کے معنی چھٹی جلد (تفسیر نمونہ) میں سورہ اعراف آیہ ۵۷ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں۔

اور یہ بھی کہ کہا کرتے تھے کہ چند دن کے سوا جہنم کی آگ ہم تک ہرگز نہیں پہنچے گی (بعد کی آیات میں یہودیوں کی اس گفتگو پر بحث ہوگی)۔

یہ بھی احتمال ہے کہ "امانی" سے مقصود وہ تحریف شدہ آیات ہوں جو علماء یہود عوام کے ہاتھوں میں دے دیتے تھے اور شاید جملہ "لا یعلمون" الکتاب اس مفہوم کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔

بہر حال اس آیت کا آخری حصہ "ان هو الا یظنون" اس بات کی دلیل ہے کہ اساس و اصول دین اور مکتبہ محی کو پہچاننے کے لئے ظن و گمان کی یہودی صحیح کام نہیں بلکہ لائق سرزنش ہے چاہیے کہ ہر شخص اس سلسلے میں تحقیق کے ساتھ کافی قدم اٹھائے۔

علمائے یہود کا ایک اور گروہ تھا جو اپنے فائدے کے لئے حقائق میں تحریف کر دیتا تھا جیسا کہ قرآن بعد کی آیت میں کہتا ہے: افسوس ہے ان لوگوں پر جو کچھ مطالب اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں (ذیل للذین یکتبون الکتاب بایدہم ۛ ۛ یقولون هذا من عند اللہ) اور ان کی غرض یہ ہے کہ اس کام سے تھوڑی سی قیمت وصول کریں (یشترؤا بہ ۛ ۛ ثمنًا قلیلًا) افسوس ہے ان پر اس سے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں (ذیل لہو ما یکتب ایدہم) اور افسوس ہے ان پر اس سے جسے وہ ان خیانتوں کے ذریعے کھاتے ہیں (ذیل لہو ما یکسبون) اس آیت کے آخری الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے وسیلہ بھی ناپاک اختیار کیا اور اس سے نتیجہ بھی غلط حاصل کرے تھے بہ الفاظ دیگر جب کام حرام ہے تو کھائی بھی حرام ہوگی:

ان اللہ اذا حرم شیئاً حرم ثمنہ

یقیناً جب اللہ نے کوئی چیز حرام قرار دی ہے تو اس کا مول بھی حرام کیا ہے۔

بعن مفسرین نے زیر بحث آیت کے ضمن میں حضرت صادقؑ سے ایک حدیث نقل کی ہے جو قابل غور نکات کی حامل ہے۔ حدیث اس طرح ہے:

ایک شخص نے امام صادقؑ کی خدمت میں عرض کیا: یہودی عوام جب اپنے علماء کے بغیر اپنی آسمانی کتاب کے متعلق کوئی اطلاع نہ رکھتے تھے پھر علماء کی تقلید اور ان کے قول کو قبول کرنے پر خدا ان کی مذمت کیوں کرتا ہے اور کیا یہودی عوام اور ہمارے عوام میں جو اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں کوئی فرق ہے؟

امامؑ نے فرمایا: ہمارے عوام اور یہودی عوام کے درمیان ایک لحاظ سے فرق ہے اور ایک لحاظ سے مساوات۔ جس لحاظ سے دونوں مساوی ہیں اس جہت سے خدا نے ہمارے عوام کی بھی اسی طرح مذمت کی ہے۔ رہی وہ جہت جس میں وہ ان سے مختلف ہیں وہ یہ ہے کہ یہودی عوام اپنے علماء کی حالت سے آشنا تھے وہ جانتے تھے کہ ان کے علماء جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، حرام اور رشوت کھاتے ہیں اور احکام الہی میں تغیر و تبدل کرتے ہیں۔ اپنی فطرت سے وہ یہ حقیقت جانتے تھے کہ ایسے لوگ فاسق ہیں اور یہ جائز نہیں کہ خدا اور اُس کے احکام کے بارے میں ان کی باتیں قبول کی جائیں اور یہ بھی جانتے تھے

کہ انبیاء و مرسلین کے بارے میں ان کی شہادت قبول کرنا مناسب نہیں۔ اس بنا پر خدا نے ان کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے عوام بھی اپنے علماء سے ظاہر یہ ظاہر فسق و فجور اور سخت تعصب دیکھیں اور انہیں دنیا و مال حرام پر حرصیں ہوتا دیکھیں پھر بھی جو شخص ان کی پیروی کرے وہ یہودیوں کی طرح ہے۔ خداوند عالم نے ناسق علماء کی پیروی کی وجہ سے ان کی مذمت کی ہے۔

فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَافِيًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالَفًا عَلَى هَوَاهُ مَطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ إِنَّ يَاقِلُدَادَةَ -

باقی رہے وہ علماء و فقہاء جو اپنی روح کی پاکیزگی کی حفاظت کریں، اپنے دین کی نگہداری کریں، ہواد ہوس کے مخالف ہوں اور اپنے مولا و آقا کے فرمان کے مطیع ہوں عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں۔

واضح ہے کہ حدیث احکام میں اندھی تقلید کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام علماء کی رہنمائی میں مسلم و یقین کے حصول کے لئے پیروی کریں کیونکہ یہ حدیث پیغمبر کی پہچان کے ضمن میں ہے جو مسلماً اصول دین میں سے ہے اس میں اندھی تقلید جائز نہیں۔

۸۰۔ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۖ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا

فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

۸۱۔ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

۸۲۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ۝

ترجمہ

۸۰۔ اور انہوں نے کہا: چند دن کے سوا آتش جہنم ہم تک نہیں پہنچے گی۔ کہیے کیا تم نے خدا سے کوئی عہد و پیمان لیا ہوا ہے کہ خدا اپنے پیمان کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا یا پھر تم خدا کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔

۸۱۔ ہاں جو لوگ گناہ کما میں اور گناہ کے اثرات ان کے سارے جسم پر محیط ہوں وہ اہل جہنم ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

لہ وسائل الشیخہ، ج ۱۸، ص ۹۴ (کتاب القنار، باب ۱۰) اور تفسیر صافی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

۸۲۔ دونوں جو ایمان لائیکے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ اہل جنت ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

تفسیر

بلند پروازی اور کھوکھلے دعوے

اس مقام پر قرآن یہودیوں کے بے بنیاد دعووں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے انہیں مغرور کر رکھا تھا اور جو ان کی کج رویوں کا حشرہ تھا۔ قرآن نے یہاں اس کا جواب دیا ہے۔
پہلے فرماتا ہے: **وَمَكَتَ هِيَ جَهَنَّمَ كِىَ آگِ چَندِ روزِ كے سوا هِیں بَرگِزِ نَہیں چھوے گی** (وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا الْمَنَارُ لَا آيَا مَاءَ مَعْدُودَةٍ ط)۔

کہنے: کیا خدا نے تم سے کوئی عہد پیمان کر رکھا ہے کہ خدا جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا یا پھر بغیر جانے کسی چیز کی خدا کی طرف نسبت دیتے ہو: **قُلْ أَخَذَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدَ أَفْلَحَ يَخْلُفُ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ**۔

ملت یہود کو اپنے بارے میں نسلی برتری کا زعم تھا اور یہ قوم سمجھتی تھی کہ جو وہ ہے وہی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان میں سے جو گنہگار ہیں انہیں فقط چند دن عذاب ہوگا اس کے بعد انہیں ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ یہ ان کی عود خواہی و خود پرستی کی واضح دلیل ہے۔

یہ امتیاز طلبی کسی بھی منطق کی رو سے روا نہیں اور بارگاہ الہی میں اعمال پر جزا و سزا کے سلسلے میں تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہودیوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا جس کی بناء پر ان کے لئے جزا و سزا کے کلی قانون میں استثناء ہو جائے۔

بہر حال مندرجہ بالا آیت ایک منطقی بیان کے ذریعے اس غلط خیال کو باطل کر دیتی ہے۔ فرمایا گیا ہے: **قہاری یہ گفتگو دو صورتوں میں سے ایک کی مظہر ہے یا تو اس سلسلے میں خدا کی طرف سے کوئی خاص عہد و پیمان ہوا ہے جب کہ ایسا پیمان تم سے ہوا نہیں یا پھر تم جھوٹ بولتے ہو اور خدا پر تمہمت لگاتے ہو۔**

بعد کی آیت ایک کلی و عمومی قانون بیان کرتی ہے جو ہر لحاظ سے عقلی و منطقی بھی ہے۔ فرمایا گیا ہے: **ہاں وہ لوگ جو کسب گناہ کریں اور آثار گناہ ان کے سارے وجود کو ڈھانپ لیں وہ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے (بلی من کسب سیئۃ و احاطت بلاء خطیئۃ فاولئک اصحاب النار ھو فیہا خلد وں)۔ یہ ایک کلی قانون ہے۔ کسی قوم و ملت اور کسی گروہ و جمعیت کے گنہگاروں میں اور دیگر انسانوں میں موجود گنہگاروں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔**

رہے پرہیزگار مومنین تو ان کے بارے میں بھی ایک کلی قانون ہے جو سب کے لئے یکساں ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: **جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے۔ وہ اہل بہشت ہیں اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے**

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔

چند اہم نکات

(۱) غلط کمائی: کسب اور اکتساب کا معنی ہے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے کوئی چیز حاصل کرنا۔ اس لحاظ سے "بلی من کسب سیئۃ" ایسے اشخاص کی طرف اشارہ ہے۔ جو علم، ارادہ اور اختیار سے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور "کسب" شاید اس لئے ہے کہ سرسری نظر میں گناہ گار گناہ کو اپنے نفع میں اور اس کے ترک کرنے کو اپنے نقصان میں سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں ہی کے بارے میں چند آیات کے بعد اشارہ ہوگا جہاں فرمایا گیا ہے:

انہوں نے آخرت کو اس دنیا کی زندگی کے لئے بیچ ڈالا اور ان کی سزا میں کسی قسم کی تخفیف نہیں ہے۔
(۱۱) "آثار گناہ نے احاطہ کر لیا ہے" سے کیا مراد ہے: لفظ خطیئۃ بہت سے مواقع پر ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جو جان بوجھ کر سرزد نہ ہوئے ہوں لیکن محل بحث آیت میں گناہ کبیرہ کے معنی میں ہے لہذا اس سے مراد ہے آثار گناہ جو انسان کے دل و جان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔

بہر حال احاطہ گناہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس قدر گناہوں میں ڈوب جائے کہ اپنے لئے ایک ایسا قید خانہ بنالے جس کے سب سوراخ بند ہوں۔

اس کی توضیح یوں ہے کہ گناہ جھوٹا ہو یا بڑا ابتداء میں ایک عمل ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک حالت و کیفیت میں بدل جاتا ہے۔ اس کا دوام و تسلسل مکہ و عادت کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور جب وہ شدید ترین ہو جاتا ہے تو انسان کا تمام وجود گناہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب کسی قسم کا پند و نصیحت، موعظہ اور رہنماؤں کی رہنمائی اس کے وجود پر اثر انداز نہیں ہوتی اور حقیقت میں اپنے ہاتھوں اپنی یہ حالت بناتا ہے۔ ایسے اشخاص ان کیڑوں کی مانند ہیں جو اپنے گرد جالان لیتے ہیں جو انہیں قیدی بنا کر بالآخر ان کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔

واضح ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ جہنم میں رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔

کچھ آیات ہیں جن کے مطابق خدا صرف مشرکین کو نہیں بخشے گا لیکن غیر مشرک قابل بخشش ہیں مثلاً:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (نملہ- ۴۸)

ایسی آیات اور زیر بحث آیات جن میں ہمیشہ جہنم میں رہنے کا تذکرہ ہے اگر ان دونوں طرح کی آیات کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس طرح کے گناہ کار آخر کار گوہر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور مشرک و بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔

لے تفسیر کبیر از محمد الدین رازی، آیہ مذکورہ کے ذیل میں۔

لے تفسیر المیزان، آیہ مذکورہ کے ذیل میں۔

(iii) نسل پرستی کی ممانعت: زیر بحث آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نسل پرستی کی روح جو اچھی دنیا میں بھی بہت سی بد بختیوں کا سرچشمہ ہے اُس زمانے میں یہودیوں میں موجود تھی اور وہ اپنے لئے بہت سے خیالی امتیازات کے قائل تھے۔ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود ابھی تک یہ نفسیاتی بیماری ان میں موجود ہے اور وہ حقیقت غاصب اسرائیلی حکومت کی پیدائش کا سبب بھی یہی نسل پرستی ہے۔

یہودی مدھمت دنیا میں اپنی برتری کے قائل ہیں بلکہ ان کا اعتقاد ہے کہ یہ نسلی امتیاز آخرت میں بھی ان کی مدد کرے گا اور ان کے گنہگار لوگ دوسری قوموں کے گنہگاروں کے برعکس صرف تھوڑی سی مدت کے لئے خفیف سی سزا پائیں گے۔ انہی غلط خیالات نے انہی طرح طرح کے جرائم، بد بختیوں اور سیہ کاریوں میں مبتلا کیے رکھا ہے۔

۸۳۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ قُلُّوا لِدِينِ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ ○

۸۴۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ○

۸۵۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ
تُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَإِنْ يَأْتِوكُمُ اسْرِي تَقْدُواهُمْ
وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۖ أَفَتَوَمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

لے سورہ نسا آیہ ۱۳۲ کے ذیل میں بھی جھوٹے امتیازات کی بحث تفسیر نور جلد ۲ میں آئے گی۔

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

۸۶۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ۝

ترجمہ

۸۶۔ اور (یاد کرو اس وقت کو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ تم خدا سے یگانہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ، ذوی القربی، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو گے اور لوگوں سے اچھے پرلے میں بات کرو گے۔ نیز نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ لیکن عہد و پیمان کے باوجود چند افراد کے سوا تم سب نے روگردانی کی اور (یقیناً عہد سے) پھر گئے۔

۸۷۔ اور (وہ وقت کہ) جب ہم نے تم سے پیمان لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو اپنی سرزمین سے باہر نہیں نکالو گے، تم نے اقرار کیا اور تم خود (اس پیمان پر) گواہ تھے۔

۸۸۔ پھر تم ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو اپنی سرزمین سے باہر نکال دیتے ہو اور گناہ و ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے ان پر تسلط حاصل کرتے ہو اور یہ سب اس عہد کی خلافت و رزق ہے جو تم نے خدا سے باندھا ہے، لیکن اگر ان میں سے بعض قیدیوں کی شکل میں تمہارے پاس آئیں اور فدیہ دے دیں تو انہیں آزاد کر دیتے ہو حالانکہ انہیں باہر نکالنا ہی تم پر حرام ہے۔ کیا تم آسمانی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے آتے ہو اور کچھ سے کفر اختیار کرتے ہو۔ جو شخص (احکام و قوانین خدا میں تبغیض کا) یہ عمل انجام دیتا ہے اس کے لئے اس جہان کی رسوائی اور قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف بازگشت کے سوا کچھ نہیں اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔

۸۹۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے لئے آخرت کو بیچ دیا ہے لہذا ان کی سزائیں تخفیف نہیں ہو سکتی اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کا ذکر تو کہیں کہیں آیا ہے لیکن اس بارے میں تفصیلی بیان نہیں ہوئی لیکن محل بحث آیت میں اس عہد و پیمان کی شقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر یا تمام کی تمام ان امور میں سے ہیں جنہیں ادیان الہی کے ثابت شدہ احکام کا نام دینا چاہیے کیونکہ تمام آسمانی ادیان میں یہ پیمان اور احکام موجود ہیں۔ ان آیات میں قرآن یہودیوں کو شدید سرزنش کر رہا ہے کہ تم نے اس پیمان کو کیوں توڑ دیا۔ قرآن انہیں یہ پیمان توڑنے کی

پاداش میں اس جہان کی رسوائی اور اس جہان کے شدید عذاب سے ڈار رہا ہے۔

یہ پیمان جس کے بنی اسرائیل خود شاہد تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے ان امور پر مشتمل ہے۔

۱۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدائے مہتا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور کسی بت کے سامنے سر تعظیم نہیں جھکاؤ گے (واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله)۔

۲۔ ماں باپ سے نیکی کرو گے (وبا لوالدين احساناً)۔

۳۔ اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مرد و طلب کرنے والے محتاجوں سے بھی نیکی کرو گے (وذي القربى واليتيم والمساكين)۔

۴۔ اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہو گا اور لوگوں سے اچھے پرلئے میں بات کرو گے (وقولوا للناس حسناً)۔

۵۔ نماز قائم کرو گے اور ہر حالت میں خدا کی طرف متوجہ رہو گے (واقبوا الصلوة)۔

۶۔ زکوٰۃ ادا کرنے اور محروم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرو گے (واآتوا الزکوٰۃ)۔

لیکن تم میں سے مختصر سے گروہ کے علاوہ سب نے اپنے عہد سے منہ موڑ لیا اور اپنے پیمان کو ایفا کرنے سے روگردانی کی (ثم توليتم الاقبيلا منكم وانتم معرضون)۔

۷۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم سے ہم نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کا عثر نہیں بہاؤ گے (واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم)۔

۸۔ ایک دوسرے کو اپنی بسنیوں سے باہر نہیں نکالو گے (ولا تخرجون انفسكم من دياركم)۔

۹۔ اگر کوئی شخص تم میں سے جنگ کے دوران قید ہو جائے تو سب اس کی آزادی کے لئے مدد کرو گے، فدیہ دو گے اور اسے آزاد کراؤ گے (پیمان کا یہ مفہوم "افتمؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض" سے حاصل کیا گیا ہے جو بعد میں آئے گا)۔

پھر تم نے ان سب شرائط کا اقرار کیا اور اس پیمان پر خود گواہ ہوئے (ثم اقررتهم وانتم تشهدون)۔

لیکن تم نے ان میں سے بہت سی شرائط کو پاؤں تلے روند ڈالا۔ تم وہی تھے جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور

اپنے میں سے کچھ لوگوں کو ان کی زمین سے نکال دیتے تھے (ثم ائتوا هؤلأ تفتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم)۔ جب کہ اس گناہ اور تجاوز میں تم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے (تظاهرون عليه بالانتم والعدوان) اور یہ سب کچھ اس عہد و پیمان کے خلاف تھا جو تم خدا سے باندھ چکے تھے۔

اس دوران میں جب ان میں سے بعض قیدیوں کی صورت میں تمہارے پاس آتے تو تم فدیہ دیتے اور انہیں آزاد کراتے تھے (وان يا توكم اسراي تغادوهم) حالانکہ انہیں پہلے گھر ہی سے نکالنا تم پر حرام تھا (وهو محرم عليكم اخراجهم) اور تعجب کی بات یہ کہ فدیہ دینے اور قیدیوں کو آزاد کرنے میں تم تورات کے حکم اور پیمان الہی سے سند

حاصل کرتے تھے۔ کیا کتاب الہی کے بعض احکامات پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر اختیار کرتے ہو اور افسوس منوں بعض اکتاب و تکفرون بعض) یہ جو ہم احکام الہی میں تبعض و تفریق دیکھتے ہو اس کی جہاں اس جہان کی رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں (فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا) اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف پلٹیں گے (و يوم القيمة يردون الى اسد العذاب) اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے (وما الله بغافل عما تعملون)۔ بلکہ اس نے تمہارے اعمال کی کلیات و جزئیات کو بڑی باریکی سے شمار کیا ہے اور اس کے مطابق تمہیں بدلا دے گا۔

عمل بحث آیت کے آخر میں اُن کے ان اعمال کا اصلی سبب بیان کیا ہے جو خلاف حقیقت ہیں۔ فرمایا ہے: یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی ہے (اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاحدة) اسی بناء پر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور کوئی ان کی مدد کے لئے کھڑا نہیں ہوگا (فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون)۔

چند اہم نکات

(۱) آیات کا تاریخی پس منظر: جیسا کہ مفسرین نے نقل کیا ہے بنی قریظہ اور بنی نضیر جو یہودیوں کے دو گروہ تھے یلع ان کی آپس میں قریبی رشتہ داری تھی تاہم دنیاوی منافع کی خاطر ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ بنی نضیر قبیلہ خزرج سے مل گئے تھے۔ جو مدینہ کے مشرکین کا قبیلہ تھا اور بنو قریظہ اوس کے ساتھ مل گئے تھے۔ ان دو قبیلوں کے درمیان جو جگہیں ہوتی تھیں ہر گروہ اپنے ہم پیمان قبیلے کی مدد کرتا تھا اور اس طرح دوسرے گروہ کے خلاف لڑتا اور جب جنگ کی آگ سرد پڑ جاتی تو تمام یہودی جمع ہو جاتے اور ایک دوسرے سے اتحاد کرتے تاکہ فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو آزاد کرالیں۔ اس عمل میں وہ تورات کے حکم اور قانون کو سدا مانتے حالانکہ اوس دوزخ و دنوں مشرک تھے اولاً ان کی مدد کرنا ہی جائز نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ وہی قانون جو فتنہ کا حکم دیتا ہے قتل کرنے سے بھی رکھتا ہے۔ یہودی دیگر ہٹ دھرم اور نادان قوموں کی طرح ایسے بہت سے اعمال انجام دیتے تھے جو ایک دوسرے کی ضد تھے۔

(۲) احکام الہی میں تبعض، اس کا سبب اور نتیجہ: ہم کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید یہودیوں کی ایک دوسرے کے خلاف اعمال سرانجام دینے اور احکام الہی میں تبعض و تفریق کرنے کی بناء پر سرزنش کر چکا ہے اور انہیں آخرت کے سخت

لہ جملہ "ما جزا" میں لفظ "ما" ممکن ہے نافیہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ استفہامیہ ہو لیکن نتیجے کے طور پر ہر دو طرح سے کوئی فرق نہیں۔

لہ قریظہ و نضیر یا اوس و خزرج کی طرح دو بھائی تھے جن میں سے ہر ایک کی نسل سے ایک گروہ پیدا ہوا۔

لہ تفسیر مجمع البیان، تفسیر المنار اور تفسیر فی ظلال میں زیر بحث آیات کے پس منظر میں یہی تاریخ بیان کی ہے۔

عذاب سے ڈرایا گیا ہے خصوصاً یہ کہ وہ جھوٹے چھوٹے احکام پر تو عمل کرتے ہیں لیکن اہم ترین احکام (مثلاً ایک دوسرے کا خون بہانے کی حرمت اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو گھروں سے بے گھر نہ کرنے کے حکم) کی مخالفت کرتے تھے۔
دراصل وہ فقط ایسے احکام کی اہمیت کے قائل تھے جو ان کی دنیاوی زندگی کے لئے نفع بخش تھے جہاں ان کے منافع کا تقاضا ہوتا وہ ایک دوسرے کا خون تک بہا دیتے اور جب سب کے لئے خسارے اور نقصان کا احتمال ہوتا تو اپنی آئندہ احتمالی قید کے پیش نظر قیدیوں کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرالینے میں بھی مضائقہ نہ سمجھتے۔

اصولی طور پر ایسے قوانین پر انسان کا عمل جو اس کے نفع میں ہیں۔ فرمان خدا کی اطاعت قرار نہیں پاسکتا کیونکہ اس عمل کا سبب خدا کا فرمان نہیں تھا بلکہ شخصی منافع کی حفاظت اس کا مقصود تھا۔ اطاعت گزار، عاصی و گنہگار سے اس وقت ممتاز ہوتا ہے جب قانون کے مطابق عمل شخصی منافع کے خلاف ہو، مگر عوام کے نفع میں ہو۔ جو لوگ ایسے قوانین کی پیروی کرتے ہیں وہی صحیح لوگ ہیں اور جو تبعیض کرتے ہیں وہ واقعی کمرش ہیں لہذا اجرائے قوانین میں تبعیض (بعض پر عمل کرنا اور بعض پر نہ کرنا) بغاوت و سرکشی کی روح کی غماز ہے اور بعض اوقات ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایمان کا اثر دہاں ظاہر ہوتا ہے جہاں قانون کسی شخص کے شخصی منافع کے خلاف ہو ورنہ ان احکام الہی پر عمل کرنا جو انسان کے منافع کی حفاظت کرتے ہیں قابل فخر ہے نہ ایمان کی نشانی۔ لہذا مومنین اور منافقین کے درمیان ہمیشہ ایسے مواقع پر امتیاز کیا جاتا ہے مومنین خدا کے تمام قوانین کے سامنے یکساں طور پر سر تسلیم خم کرتے تھے لیکن منافق تبعیض کے طرف دار ہوتے ہیں اور احکام خدا میں فرق کا یہ سبب ہے۔
جیسا کہ قرآن کہتا ہے ایسے عمل کا نتیجہ رسوائی، ذلت اور بربادی ہے۔ وہ قوم جو مادی پہلو وہ بھی خاص شخصی فائدے کے حصول کے علاوہ اپنی فکر کا کوئی دریچہ کھلا نہیں رکھتی وہ جلد یا دیر سے کسی طاقت ور قوم کے چنگل میں گرفتار ہو جائے گی، عزت کی بلندی سے ذلت و پستی کے گڑھے میں جا گرے گی اور انسانی معاشروں میں رسوا ہو جائے گی۔ یہ تو ہے دنیاوی نظر سے۔ رہا آخرت کی نظر سے تو جس طرح قرآن کہتا ہے ایسے تبعیض گروں کے لئے سخت ترین سزا منتظر کھڑی ہے۔ ہم دوبارہ تاکید کرتے ہیں کہ یہ قانون بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لئے اور آج ہم مسلمانوں کے لئے بھی اسی طرح مؤثر ہے۔

(iii) قوموں کی زندگی کے لئے بنیادی احکام: یہ آیات اگرچہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تاہم ایسے کلی قوانین کی حامل ہیں جو تمام دنیا کی قوموں کے لئے ہیں۔ قوموں کی زندگی، بقاء، کامیابی اور شکست کے عوامل ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر ملت کی بقا اور سر بلندی اس میں ہے کہ وہ اپنا سہارا خدا کو قرار دے جو سب سے بڑی طاقت و قوت ہے اور ہر حالت میں اس سے مدد لے یہ ایسی قدرت پر بھروسہ ہوگا جس کے لئے فنادوزوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف اسی کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ اس طرح انہیں کسی کا خوف اور وحشت نہ ہوگی۔ ظاہر ہے ایسی قدرت و طاقت عظیم خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی ایسا سہارا فقط خدا ہے (لا تعبدون الا اللہ)۔

دوسری طرف قوموں کی بقا اور ہمیشگی کے لئے افراد ملت کے مابین خصوصی وابستگی ضروری ہے، ایسا یوں ممکن ہے کہ سرشمن اپنے ماں باپ سے جن سے زیادہ قریب کی وابستگی ہے، عزیز و اقارب سے جو وابستگی کے اعتبار سے ایک ناسلے پر ہیں اور پھر معاشرے کے تمام افراد سے نیکی اور اچھائی کے ساتھ پیش آئے تاکہ سب ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں و بالوالدین احسانا و ذی القربی و قولوا للناس حسنا۔

قوم کے کمزور و ناتواں افراد کی تقویت روحانی اور مادی طور پر اس ہمیشگی میں کافی حصہ رکھتی ہے اور اس طرح دشمن کے لئے کوئی کمزور جگہ باقی نہیں رہتی اور قوم میں کوئی فرد مشکلات اور سختی میں نہیں رہتا کہ وہ ان مشکلات کے نتیجے میں اپنے آپ کو دشمن کے دامن میں جا گرائے (والیغنی والمساکین)۔
ہر قوم کے زندہ رہنے کے لئے مالی و اقتصادی بنیاد کا استحکام بھی بڑا حصہ ادا کرتا ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انجام پذیر ہوتا ہے (واؤ الزکوٰۃ)۔

ایک طرف کامیابی کے لئے یہ امور ہیں اور دوسری طرف قوموں کی شکست اور بربادی کا راز اس وابستگی کے ٹوٹ جانے اور کشمکشوں اور اندرونی جنگ شروع ہونے میں ہے۔ وہ قوم جس میں داخلی جنگ شروع ہو جائے اور تفرقہ بازی کا چنچر اس میں پھینک دیا جائے، اس کے افراد ایک دوسرے کی مدد کی بجائے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کے مال اور زمین پر قبضہ جانے پر تل جائیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے آستینیں اٹائے پھریں اور ہر گروہ دوسرے کو بے گھر کرنے اور اس مال پر تصرف کرنے کے لئے تیار کھڑا ہو تو وہ قوم جلد یا کچھ دیر میں نابود ہو جائے گی اور اس کا ملک ویران ہو جائے گا اور وہ بیچارگی و بد بختی کا شکار ہو جائے گی (لا تسفکون دمائکم ولا تحرجون انفسکم من دیارکم)۔

وہ قوم جو محروم و بے نواہ افراد کی مدد اور دستگیری کی بجائے ان کا خون بہانے لگے، ان کی زمین اور مال پر تصرف کرے اور انہیں بے گھر کر دے وہ زندہ رہنے اور سر بلند ہونے کی اہلیت نہیں رکھتی (فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیوة الدنیا)۔

قوموں کی بربادی اور زوال کے عوامل میں قوانین و احکام میں تبغیض بھی شامل ہے۔ یعنی جس ان کا فائدہ ہو بجا لائیں اور جس میں نقصان ہو اسے بھول جائیں (افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض)۔

۸۷۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ نَزَّاتِنَا عِيسَى

ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ

بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِّقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِّقًا تَقْتُلُونَ ۝

۸۸۔ وَقَالُوا أَتُؤَيِّنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ

۸۷۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) دی اور پھر جبکہ بعد دیگرے انبیاء بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں بخشیں اور روح القدس کے ذریعے ہم نے اس کی تائید کی۔ جس وقت بھی کوئی پیغمبر تمہاری خواہش کے خلاف آیا۔ تم اس کے مقابلے میں تکبر کرتے رہے (اور اس پر ایمان لانے سے احتراز کرتے رہے اور اسی پر بس نہیں کی) ان میں سے ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے رہے۔

۸۸۔ آپ کی دعوت کے جواب میں وہ بطور استہزاء و تمسخر کہتے ہیں ہمارے دل غلام کے اندر ہیں (اور ہم تمہاری باتوں میں سے کچھ نہیں سمجھتے) (اور ہاں ایسا ہی ہے) خدا نے ان کے کفر کی بنیاد پر انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے (اسی لئے وہ نہیں سمجھتے اور کسی چیز کا ادراک نہیں کر پاتے) اور ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔

تفسیر

ان آیات کے مخاطب تو بنی اسرائیل ہیں لیکن یہ اپنے مفہم اور معیار کے اعتبار سے عمومیت کی حامل ہیں۔ اور دوسرے تمام لوگ بھی اس خطاب کا مصداق ہیں۔

قرآن کہتا ہے: ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب (تورات) دی (و لقد اتینا موسیٰ الکتاب) اور پھر مسلسل یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے (و قفینا من بعدہ بالمرسل)۔ ان پیغمبروں میں داؤد، سلیمان، یوشع، زکریا اور عیسیٰ شامل ہیں۔ اور عیسیٰ بن مریم کو روشن دلائل دیے اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی (واتینا عیسیٰ ابن مریم البينات وایدنہ بروح القدس)۔

لیکن ان عظیم مرسلین نے ان اصلاحی پروگراموں کے باوجود جب بھی کوئی بات تمہاری خواہش نفس کے خلاف کہی تو تم نے ان کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا اور تم نے ان کی فرمانبرداری نہیں کی (انکما جاء کورسول بما لا تمھوی انفسکم استکبرتم)۔

یہ ہوا وہوس کی حاکمیت تم پر اس قدر غالب تھی کہ ان مرسلین میں سے کچھ کی تم نے تکذیب کی اور کچھ کو قتل ہی کر دیا (فھربا کذبتم و فریقا قتلتم)۔

اگر تمہاری طرف سے یہ تکذیب اور جھٹلانا مؤثر ثابت ہوتا اور تمہارا مقصد اسی سے پورا ہو جاتا تو تم اسی پر اکتفا کر لیتے اور خدا کے پیغمبروں کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگتے۔

گزشتہ آیات کی تفسیر میں "احکام الہی میں تبعیض...." کے ذیل میں ہم یہ حقیقت بیان کر چکے ہیں کہ ایمان کا معیار اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے مواقع تو وہ ہیں جو میلان طبع اور خواہش نفس کے خلاف ہوں ورنہ تو ہر ہوا پرست اور بے ایمان بھی ان احکام کے سامنے ہم آہنگی اور تسلیم کا مظاہرہ کرتا ہے جو اس کے میلان طبع اور فائسے کے مطابق ہیں۔

اس آیت سے نمٹنا یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رہبران الہی اپنی تبلیغ رسالت کی راہ میں ہوا پرستوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ صحیح رہبری اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں اگر پیغمبر چاہیں کہ خود کو لوگوں کی آزادانہ ہواد ہوس کے مطابق چلائیں تو پھر ان کا کام کسی کے پیچھے لگنا ہوا نہ کہ رہبری کرنا۔
دل کے اندھے بے ایمان لوگ ان خدائی رہبروں کی دعوت جس کا مقصد سعادت بشر کے علاوہ کچھ نہ تھا کا استقبال کرنے کی بجائے اس قدر مزاحمت کرتے تھے کہ ان میں سے بعض کو قتل ہی کر دیتے تھے۔

بعد کی آیت کہتی ہے کہ یہ لوگ دعوت انبیاء یا آپ کی دعوت کے جواب میں تسخر اور مذاق کے طور پر کہتے ہیں ہمارے دل تو غلاظتوں میں لپیٹے ہوئے ہیں اور ہم ان باتوں میں سے کچھ سمجھ نہیں پاتے (وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ)۔
اور ہے ایسا ہی — کیونکہ خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے (اسی بنا پر وہ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے) اور ان میں بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں (بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ)۔

ہو سکتا ہے کہ اوپر والا جملہ ان یہودیوں کے بارے میں ہو جنہوں نے پیغمبران خدا کی تکذیب کی یا انہیں قتل کیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ان یہودیوں کے متعلق ہو جو پیغمبر خدا کے ہم عصر تھے۔ آنحضرت کی گفتگو کے جواب میں وہ انتہائی طعناتی اور عدم توجہ سے کام مظاہرہ کرتے تھے۔ تاہم یہ آیت ہر صورت میں اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ انسان ہواد ہوس کی پیروی کے زیر اثر اس طرح راندہ درگاہ خدا ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ اس راستے میں اسے حقیقت بہت کم نظر آتی ہے۔

چند اہم نکات

(۱) مختلف زمانوں میں انبیاء کی پے درپے آمد: جیسا کہ کہا جا چکا ہے جب ہوا پرست اور بے ایمان لوگ انبیاء کی دعوت کو اپنی ہواد ہوس اور ناجائز منافع سے ہم آہنگ نہیں پاتے تھے تو ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے خصوصاً لوگ کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو طاق نسیاں کر دیتے۔ اس بنا پر ضروری تھا کہ یاد دہانی کے لئے خدا کی جانب سے یکے بعد دیگرے مرسلین آتے رہیں تاکہ ان کا مکتب اور پیغام پرانا نہ ہونے پلٹے اور وہ دست فراموشی کے حوالے نہ ہو جائے۔

سورہ مومنوں آیہ ۴۴ میں ہے:
ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا لَبْعَضِهِمْ بِعَصَا.
پھر ہم نے پے درپے اپنے رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول کسی امت کے پاس آتا تو لوگ اس کی تکذیب

لے "غلف" غلف کی جمع ہے جس کا معنی ہے غلاف دار

کرتے (لیکن) ہم تو انہیں یکے بعد دیگرے بھیجتے ہی رہتے تھے۔
نبی البلاغہ کے پہلے خطبے میں جہاں انبیاء کے بھیجنے کی غرض و غایت کی تشریح کی گئی ہے وہاں اس حقیقت کا تکرار کیا گیا ہے:

فَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَهُ وَاتَّوَالِيَهُمُ انْبِيَاءُهُ لِيُتَأَدَّوَهُمْ مِثْقَالَ فِطْرَتِهِ وَمِذْكَرُ هَمِّ
مَنْسِي نِعْمَتِهِ وَيُحَقِّقُوا عَلَيْهِمُ بِالْبَلِيغِ وَيُشِيرُوا لَهُمُ دِفَاقِ الْعُقُولِ۔
خدا نے اپنے رسولوں کو ان کی طرف مبعوث کیا اور اپنے انبیاء کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ لوگوں سے
ان کے فطری عہد و پیمان کی ادائیگی کا مطالبہ کریں اور انہیں خدا کی فراشوش شدہ نعمتیں یاد دلائیں
اور انبیاء تبلیغات کے ذریعے لوگوں پر اتمام حجت کریں اور تاکہ عقول کے مغنی خزلنے ان کی تعلیمات
کے ذریعے آشکار ہوں۔

لہذا مختلف زمانوں اور صدیوں میں انبیاء خدا کے آنے کا مقصد خدا کی نعمتوں کی یاد دہانی کرانا، پیمان فطرت کی ادائیگی
کی طرف توجہ دلانا اور گزشتہ انبیاء کی تبلیغات اور دعوتوں کی تجدید کرنا تھا تاکہ ان کی دعوتیں اور ان کے اصلاحی پروگرام متروک
اور فراموش نہ ہو جائیں۔

رہا یہ مسئلہ کہ پیغمبر اسلام کیونکر خاتم انبیاء ہیں اور ان کے بعد نبی کی کیوں ضرورت نہیں تو اس پر انشاء اللہ سورہ احزاب
کی آیہ ۴۰ کے ذیل میں بحث ہوگی۔

(ii) روح القدس کیا ہے ؟ : بزرگ مفسرین روح القدس کے بارے میں مختلف تفاسیر بیان کرتے ہیں۔ ہم یہاں
چند ایک درج کرتے ہیں :

۱۔ بعض کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ اس تفسیر کی بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے جبرائیل کے
ذریعے حضرت عیسیٰ کی مدد کی۔

اس تفسیر کی شاہد سورہ نمل کی آیہ ۱۰۲ ہے :

فَلَمْ نَزَلْهُ رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ۔

کہنے ! روح القدس نے اسے تم پر حقیقت کے ساتھ نازل کیا۔

رہا یہ سوال کہ جبرائیل کو روح القدس کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں روحانیت کا پہلو چونکہ غالب ہے
لہذا ان پر روح کا اطلاق بالکل طبعی اور فطری ہے اور ”قدس“ اس فرشتے کے بہت زیادہ تقدس اور پاکیزگی کی طرف
اشارہ ہے۔

۲۔ کچھ دوسرے مفسرین کا عقیدہ ہے کہ روح القدس وہی ایک غیبی طاقت ہے جو حضرت عیسیٰ کی تائید کرتی تھی اور
اس مغنی خدائی طاقت سے وہ مردوں کو مکم خدا سے زندہ کرتے تھے البتہ یہ غیبی طاقت ضعیف تر صورت میں تمام
مومنین میں درجات ایمان کے تفاوت کے حساب سے موجود ہے۔ اور یہ وہی خدائی امداد ہے جو انسان کو اطاعت اور مشکل

کاموں کی انجام دہی میں مدد دیتی ہے اور گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث میں ایک شاعر اہلبیت کے بارے میں ہے کہ جب وہ امام کے سامنے اشعار پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا:

انما نفث روح القدس علی لسانک

روح القدس نے تیری زبان پر دم کیا ہے اور جو کچھ تو نے کہا ہے اسی کی مدد سے ہے۔

۳۔ بعض مفسرین نے روح القدس کا معنی انجیل بیان کیا ہے۔

ان میں سے پہلی دو تفاسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہیں۔

(iii) روح القدس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ: "قاموس" کتاب مقدس میں ہے:

روح القدس تیسرا اقنوم۔ اقامیم ثلاثہ الہیہ میں سے شمار ہوتا ہے اور اسے روح کہتے ہیں کیونکہ وہ مبدع اور مخترع حیات ہے اور مقدس اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے مخصوص کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مومنین کے دلوں کی تقدیس کرتا ہے۔ حضرت مسیح اور خدا سے اسے جو وابستگی ہے اس بنا پر اسے روح اللہ اور روح المسیح بھی کہتے ہیں۔

اس کتاب میں ایک اور احتمال بھی آیا ہے اور وہ یہ ہے:

وہ روح القدس جو ہمیں تسلی دیتا ہے۔ وہ وہی ہے جو ہمیشہ ہمیں سہجائی، ایمان اور اطاعت کے قبول و ادراک کی ترغیب دیتا ہے اور وہی ہے جو گناہ و خطا میں مر جھانے والے لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور انہیں پاک و منزہ کر کے حضرت واجب الوجود کی عظمت و بزرگی کے لائق بناتا ہے۔

جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب مقدس قاموس کی عبارت میں دو معانی کی طرف اشارہ ہوا ہے:

(۱) ایک یہ کہ روح القدس تین خداؤں میں سے ایک ہے جو کہ عقیدہ تثلیث کے مطابق ہے اور یہ وہ مشرک کا عقیدہ ہے جسے ہم ہر لحاظ سے مردود سمجھتے ہیں۔

(۲) دوسرا مفہوم اوپر بیان کی گئیں تین تفاسیر میں سے دوسری سے ملتا جلتا ہے۔

(۱۷) بے خبر اور غلاف میں لپیٹے دل: مدینہ کے یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغات کا پوری گوشش سے مقابلہ کرتے اور آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے اور جب بھی آپ کے بار دعوت سے بچنے کا کوئی

لے رسول اکرم نے حسان بن ثابت سے بھی غدیر خم کے موقع پر یا کسی دوسرے موقع پر فرمایا تھا:

لن یزال معک روح القدس ما ذببت عنا

جب تک ہمارا دفاع کر دے روح القدس تمہارے ساتھ رہے گا۔

سفینۃ البحار جلد ۲ ص ۱۴۹۵، مادہ کیت

لے تفسیر المنار، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

بہانہ ملتا اس سے پورا فائدہ اٹھاتے اس آیت میں ان کی ایک گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کہتے تھے ہمارے دل پر اور غلاف میں پلٹے ہیں۔ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات وہ مسخر اور استہزاء کے طور پر کہتے لیکن قرآن کہتا ہے: بات یہی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کھردر و نفاق کے باعث ان کے دل بے خبری، ظلمت، گناہ اور کفر کے پردوں میں لپیٹے جا چکے ہیں اور خدا نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔

سورہ نساء آیہ ۵۵ میں بھی منہوم مذکور ہے:

وَقَرَّلَهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفًا ط بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ط

اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دل غلاف میں لپیٹے ہیں اس لئے تمہاری بات سمجھ نہیں پاتے لیکن یہ تو اس بناء پر ہے کہ خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ لہذا ان میں سے چند ایک کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے۔

۸۹۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لَا كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ط فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ○

۹۰۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اَنفُسَكُمْ اَنْ تَكْفُرُوْا اِيْمًا اَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط فَبَآءُ وَّ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ط وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

ترجمہ

۸۹۔ اور جب خدا کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی ہے جو ان نشانیوں کے مطابق ہے۔ جو ان پیغمبروں کے پاس ہیں۔ اس ماجرے سے پہلے (وہ خود اس پیغمبر اور اس کی کتاب کے ظہور کی بشارت دیتے تھے اس پیغمبر کے ظہور کے انتظار میں تھے اور مشرکین کی زیادتیوں کے مقابلے میں) فتح کی امید رکھتے تھے (سمجھتے تھے کہ اس پیغمبر کی مدد سے اپنے دشمنوں اور مشرکین پر فتیاب ہوں گے ان سب امور کے باوجود) جب کتاب اور وہ پیغمبر جسے پہلے پہچان چکے تھے، ان کے پاس آئے تو اس سے کافر ہو گئے۔ پس خدا کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ ۹۰۔ انہوں نے اپنے نفسوں کو بُری قیمت پر بیچا ہے، کیونکہ غلط کاری کے مرتکب ہوتے ہوئے وہ ان آیات سے کافر

ہو گئے ہیں جو خدا کی بھیجی ہوئی ہیں (چونکہ پیغمبر اسلام بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں) اور خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے نفل سے اپنی آیات نازل کرتا ہے لہذا ان پر یکے بعد دیگرے خدا کا غضب نازل ہوا اور کافروں کے لئے ذلیل و خوار کرنے والی سزا اور بدلہ ہے۔

شان نزول

زیر نظر آیت کے بارے میں امام صادق سے روایت ہے :

یہودیوں نے اپنی کتب میں دیکھ رکھا تھا کہ پیغمبر اسلام کا مقام ہجرت "عیر" اور "احد" کی پہاڑیوں کے درمیان ہو گا۔ (یہ دونوں پہاڑ مدینہ کے ارد گرد ہیں)۔ یہودی اپنے علاقے چھوڑ کر رسول کی ہجرت کی سرزمین کی تلاش میں نکلے اس دوران وہ "حداد" نامی پہاڑ تک پہنچے اور کہنے لگے "حداد" یہی احد ہے۔ وہیں سے وہ منتشر ہو گئے۔ ہر گز وہ نے ایک جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ کچھ سرزمین "تیمار" میں جا بسے بعض "فدک" میں قیام پذیر ہوئے اور کچھ "خیبر" میں رہنے لگے۔ (کچھ مدت بعد) تیمار کے رہنے والوں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے ملنا چاہا۔ اس اثنا میں ایک عرب وہاں گذرا۔ اُس سے انہوں نے سواریاں کر لئے پر میں۔ عرب کہنے لگا میں تمہیں "عیر" اور "احد" کی پہاڑیوں میں سے لے جاؤں گا۔ اس سے کہنے لگے جب ان دو پہاڑوں کے درمیان پہنچو تو ہمیں آگاہ کرنا۔ وہ عرب جب سرزمین مدینہ پہنچا تو اس نے انہیں بتایا کہ یہ جگہ ہی کوہ عیر اور کوہ احد کے درمیان ہے۔ پھر اُس نے اشارے سے بتایا کہ یہ "عیر" ہے اور یہ "احد" ہے۔ یہودی اس کی سواریوں سے اتر پڑے اور کہنے لگے ہم اپنے مقصد تک آپہنچے ہیں۔ اب ہمیں تیری سواریوں کی ضرورت نہیں، اب تو جہاں جانا چاہے جاسکتا ہے۔

اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو خط لکھا کہ ہم نے وہ زمین تلاش کر لی ہے تم بھی ہماری طرف کوچ کرو۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ ہم چونکہ یہاں سکونت اختیار کر چکے ہیں، گھر بار اور مال منال کا اہتمام کر چکے ہیں اور یہاں سے اس سرزمین کا کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں جس وقت پیغمبر موعود ہجرت کر کے آئیں گے ہم بھی تمہارے پاس آجائیں گے۔

وہ سرزمین مدینہ ہی میں رہے اور بہت مال و دولت جمع کر لی۔ یہ خبر "بتع" نامی ایک بادشاہ کو پہنچی۔ اس نے آکر ان سے جنگ کی۔ یہودی اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ اُس نے ان سب کا محاصرہ کر لیا۔ پھر انہیں امان دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس آئے۔ "بتع" نے کہا مجھے یہ سرزمین پسند آئی ہے اور میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا: ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سرزمین ایک پیغمبر کا مقام ہجرت ہے۔ اُس کے علاوہ کوئی شخص بادشاہ کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا۔ بتع کہنے لگا کہ میں اپنے خاندان میں سے کچھ لوگ یہاں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ جب وہ پیغمبر آئے یہ اس کی

مدد کریں۔ لہذا اس نے دو مشہور قبائل "اوس" اور "خزرج" کو یہاں ٹھہرا دیا۔ جب ان قبیلوں نے خوب مال و دولت جمع کر لیا۔ تو یہودیوں کے مال پر تہاؤز کرنے لگے۔ یہودی ان سے کہا کرتے تھے جب محمد مبعوث ہوں گے تو تمہیں ہمارے علاقے سے نکال دیں گے۔ جب حضرت محمد مبعوث ہوئے تو اوس اور خزرج آپ پر ایمان لے آئے جو انصار مشہور ہوئے مگر یہودیوں نے آپ کا انکار کیا۔ آیت "وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا" کا یہی مفہوم ہے۔

وہی لوگ جو خاص عشق و محبت کی وجہ سے، رسول اللہ پر ایمان لانے کے لئے آئے تھے جو اوس و خزرج کے مقابلے میں فخر کرتے تھے کہ ایک رسول مبعوث ہوگا اور ہم اس کے یار و مددگار ہوں گے۔ جب رسول اللہ کی ہجرت ہوئی اور آپ نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وہی قرآن جو تورات کی تصدیق کرتا تھا، تو وہ اس سے کفر کرنے لگے۔

تفسیر

ان آیات میں بھی یہودیوں اور ان کی زندگی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ جیسا کہ شان نزول میں ہے یہ لوگ رسول خدا پر ایمان لانے کے شوق اور دل بستگی کے ساتھ مدینہ میں آکر سکونت پذیر ہوئے تھے۔ تورات میں پیغمبر کی نشانیوں کو دیکھتے تھے اور بے مینہی سے آپ کے ظہور کا انتظار کرتے تھے۔ لیکن جب خدا کی طرف سے ان کے پاس کتاب (قرآن) آئی جو ان علامتوں کے مطابق تھی جو یہودیوں کے پاس تھیں مالاںکہ اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس پیغمبر کے ظہور کی خوشخبری دیتے تھے اور پیغمبر کے ظہور کے ذریعے دشمنوں پر فتح پانے کی امید لگائے بیٹھے تھے اور جب کہ وہ کتاب اور پیغمبر کو پہلے سے پہچانتے تھے پھر بھی اس سے کفر اختیار کر بیٹھے (ولما جاءہم کتب من عند اللہ مصدق لما معہم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا) چلے فلما جاءہم ما عروا کفروا بآیہ (۱)۔

کافروں پر خدا کی لعنت ہو (فلعنة اللہ علی الکافرین)۔ بعض اوقات انسان کسی حقیقت کے پیچھے دیوانہ وار دوڑتا ہے لیکن اس کے قریب پہنچ کر جب اسے اپنے ذاتی فائدے کے خلاف پاتا ہے تو ہوا و ہوس کے نتیجے میں اسے ٹھوکر مار دیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے بلکہ کبھی تو اس کی نفرت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔

لیکن یہودیوں نے تو انتہائی خسارے کا سودا کیا۔ جو لوگ پیغمبر موعود کی پیروی کے لئے اپنے علاقے کو چھوڑ کر، بہت سی مشکلات جھیل کر سرزمین مدینہ میں سکونت پذیر ہوئے تھے تاکہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں، جب موقع آیا تو تکبر اور کافریں کی صف میں کھڑے ہو گئے لہذا اس مقام پر قرآن کہتا ہے: کبھی بڑی قیمت پر انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کیا (بیشاً اشتروا بآل الفسہم)۔

وہ حسد کی بنا پر اس چیز سے کافر ہو گئے جو خدا نے نازل کی تھی۔ انہیں اعتراض تھا کہ کیوں خدا اپنے فضل سے

جس شخص پر چاہتا ہے اپنی آیات نازل کر دیتا ہے (ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضله علی من یشاء من عبادہ)۔

گویا اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر موعود بنی اسرائیل میں سے اور خود انہی میں سے ہوگا لیکن جب کسی اور پر قرآن نازل ہوا تو انہیں تکلیف پہنچی اور وہ سب پا ہو گئے۔

آیت کے آخر میں ارشاد ہے: لہذا خدا کے غضب لے کیے بعد دیگرے انہیں گھیر لیا اور کافروں کے لئے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے (فباعود بغضب علی غضب ٧ وللکفرین عذاب قہین)۔

چند اہم نکات

(۱) خسارے کا سودا: درحقیقت یہودیوں نے ایک خسارے کا سودا کیا تھا۔ کیونکہ ابتداء میں وہ اسلام اور اسلام کے پیغمبر موعود کے داعی تھے۔ یہاں تک کہ تمام مشکلات جھیل کر مدینہ کی زندگی انہوں نے اسی مقصد کے لئے انتخاب کی تھی۔ لیکن پیغمبر خدا کے ظہور کے بعد صرف اس بنا پر کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں یا آپ کی وجہ سے ان کے ذاتی منافع خطرے میں پڑ گئے تھے، وہ آپ کے کافروں کو منکر ہو گئے اور یہ بہت زیادہ خسارے اور نقصان کا معاملہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ اپنے مقصد کو نہ پہنچے بلکہ اپنی تمام قوتیں اور طاقتیں صرف کر کے اس کے برعکس حاصل کرے اور خدا کا غضب اور ناراضی بھی الگ اٹھانی پڑے۔

حضرت امیر المومنین کے ارشادات میں ہے:

لیس لانفسکھ ثمن الا الجنة فلا تتبعوها الاہما۔

تمہارے نفسوں کی قیمت جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی لہذا اپنے نفسوں کو اس کے علاوہ کسی چیز کے بدلے نہ بیچو۔

مگر یہودی اس گراں بہا سرمائے کو مفت میں گنوا بیٹھے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ سودا ان کے اصل وجود کا بیان کیا گیا ہے یعنی حقیقت سے منکر و کافر ہیں مگر حقیقت ہاتھ سے کھو بیٹھے ہیں۔ کیونکہ کفر کے ساتھ ان کے وجود کی قیمت بالکل گر جاتی ہے گویا اپنی شخصیت گنوا بیٹھے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان غلاموں کی طرح ہیں جنہوں نے اپنا وجود بیچ کر اسے دوسرے کی قید میں دے دیا ہو بیشک وہ ہوا و ہوس کے قیدی اور شیطان کے بندے ہیں۔

لفظ "اشترؤا" اگرچہ عموماً خریدنے کے معنی استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسا کہ لغت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں یہ لفظ بیچنے ہی کے معنی میں ہے لہذا اس کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے

لے بیع البلاغہ، کلمات قصار، کلمہ ۴۵۶۔

اپنا وجود مال و متاع کی طرح بیچا ہے اور اس کے بدلے غضب پروردگار یا کفر و حسد خریدا ہے۔
(۱۱) فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلٰی غَضَبٍ : بنی اسرائیل جب مہملے سینا میں سرگرداں تھے اس عالم کی سرگذشت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے : و بَاءُ بِغَضَبٍ مِنْ اللّٰہِ (وہ غضب خدا کی طرف پلٹے) اس کے بعد مزید کہتا ہے : یہ خدا کا غضب ان پر انبیاء کے قتل اور آیات خدا سے کفر کی وجہ سے تھا۔

سورہ آل عمران آیہ ۱۱۲ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ یہودی آیات الہی سے کفر اور قتل انبیاء کی وجہ سے غضب الہی کا شکا ہوئے یہ پہلا غضب ہے جو انہیں دامن گیر ہوا۔
ان کے باقی ماندہ افراد نے پیغمبر اسلام کے ظہور کے بعد ان سے اپنے بڑوں والی روش ہی جاری رکھی نہ صرف یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے آئین کے خلاف تھے بلکہ ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ان کے اسی طرز عمل کی وجہ سے ایک نئے غضب نے انہیں گھیر لیا اسی لئے فرمایا : فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلٰی غَضَبٍ۔

در اصل لفظ "باء" کا معنی ہے وہ لوٹے اور انہوں نے سکونت اختیار کی اور یہ کہنا یہ ہے استحقاق پیدا کرنے سے۔
یعنی انہوں نے غضب پروردگار کو اپنے لئے منزل و مکان کی طرح انتخاب کیا۔
یہ کروش و باغی گروہ حضرت موسیٰ کے قیام سے پہلے اور پیغمبر اسلام کے ظہور سے قبل دونوں مواقع پر ایسے قیام کے سختی سے طرفدار تھے لیکن دونوں قیاموں کے رد بعمل ہونے کے بعد وہ اپنے عقیدے سے پھر گئے اور یکے بعد دیگرے اپنی جان کے بدلے غضب خدا خریدا لیا۔

۹۱۔ وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْۤا نُوْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَّرَاۤءَۤ اَۡلَاقٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

۹۲۔ وَ لَقَدْ جَاۤءَكُمْ مُّوْسٰی بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِہٗۤ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

۹۳۔ وَ اِذَا خَذْنَا مِثَاقَکُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ خُذُوْۤا مَاۤ اَتٰیْبَکُمْ بِقُوَّةٍ وَ اَسْمَعُوْۤا قَالُوْۤا سَمِعْنَا وَ عَصٰیْنَا ق وَاُشْرِبُوْۤا فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ یُکْفِرْہُمْ قُلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اٰیْمَانُکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنٰیْنَ ۝

۹۱۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی (اس پر نہیں جو دوسری قوموں میں سے کسی پر نازل ہو) اور اس کے علاوہ سے کفر اختیار کر لیتے ہیں جب کہ وہ حق ہے اور ان آیات کی تصدیق کرتا ہے جو ان پر نازل ہو چکی ہیں۔ کہنے کہ اگر سچ کہتے ہو تو پھر اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا کرتے تھے۔

۹۲۔ نیز موسیٰ تمہارے لئے سب معجزات لے کر آئے (تو پھر کیوں تم نے) بعد ازاں بچھڑے کو منتخب کر لیا اور اس عمل سے تم نے (اپنے اوپر) ظلم کیا۔

۹۳۔ اور تم سے ہم نے وہ پیمان لیا اور تم پر کوہ طور بلند کیا (اور تم سے کہا) یہ قوانین احکام جو ہم نے تمہیں دیے ہیں انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو اور صحیح طرح سے سنو۔ تم نے کہا، ہم نے سن لیا ہے اور پھر نافرمانی کی ہے اور کفر کے نتیجے میں بچھڑے کی محبت سے تمہارے دلوں کی آبیاری ہوئی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں کیسا برا حکم دیتا ہے۔

تفسیر

گذشتہ آیات کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں نے ان زحمتوں اور مشکلوں کے باوجود جو انہوں نے تورات کے پیغمبر موعود تک پہنچنے کے لئے جھیلیں۔ اب حسد کی وجہ سے، یا اس بناء پر کہ یہ پیغمبر بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے یا اس لئے کہ ان کے ذاتی فائدے خطرے میں پڑ جائیں گے یا پھر اور وجوہات کے باعث اس کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے سے منہ پھیر لیا۔

زیر بحث آیات میں سے پہلی میں یہودیوں کے اس تعصب نسلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ فرمایا: جس وقت ان سے کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے (نہ کہ دوسری قوموں پر) اور اس کے علاوہ سے کفر اختیار کریں گے (وإذا قیل لہم اٰمنوا بما انزل اللہ قالوا لو انزل علینا ویکفرون بما دراء بوق)۔

وہ انجیل پر ایمان لائے ہیں قرآن پر بلکہ وہ فقط نسلی امتیاز اور اپنے ذاتی فائدے نظر میں رکھے ہوئے ہیں جب کہ قرآن جو محمد پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور ان نشانیوں اور علامتوں کے مطابق ہے جو پیغمبر موعود کے بارے میں وہ اپنی کتاب میں پڑھ چکے ہیں (وہو الحق مصداقاً لّما معہم)۔

اس کے بعد قرآن ان کے جھوٹ سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے: اگر تمہارے ایمان نہ لانے کا یہاں یہ ہے کہ محمد تم میں سے نہیں ہے تو پھر گذشتہ زلزلے میں اپنے انبیاء پر ایمان کیوں نہیں لائے ہو اور کیوں انہیں قتل کرتے رہے ہو اگر سچ کہتے ہو اور ایمان دار ہو (قل فلو تعقلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین)۔

اگر وہ سچے دل سے ایمان لائے ہوتے تو خدا کے عظیم انبیاء کو قتل نہ کرتے کیونکہ تورات تو انسانی قتل کو بہت بڑا گناہ قرار دیتی ہے۔

علاوہ ازیں خود یہ کہنا کہ ہم تو صرف ان قوانین و احکام پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئے ہوں، دراصل اصول توحید اور شرک کا مقابلہ کرنے کے مفہوم سے واضح کجروی ہے۔ یہ ایک طرح کی خود خواہی اور خود پرستی ہے شفیق صوفی میں ہو یا نسلی شکل میں۔ توحید اس لئے ہے کہ ایسے خیالات کو جو جو انسانی میں سے جڑ سے اکھاڑ پھینکے تاکہ انسان خدا کے قوانین کو صرف اس لئے قبول کرے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ یہ الفاظ دیگر اگر خدائی احکامات صرف اس شرط پر قبول کئے جائیں کہ وہ خود ہم پر نازل ہوں تو حقیقت میں یہ شرک ہے نہ کہ ایمان اور یہ کفر ہے نہ کہ اسلام اور اس طرح احکامات قبول کرنا ہرگز ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ اسی لئے تو مندرجہ بالا آیت میں ہے: اِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ - یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت میں نہ محمد کا نام ہے نہ موسیٰ و عیسیٰ کا۔

ان کے کذب کو ظاہر کرنے کیلئے قرآن صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ بعد کی آیت میں ان کے خلاف ایک اور سند پیش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: موسیٰ نے تمام معجزات و دلائل تمہارے سامنے پیش کئے لیکن تم نے اس کے بعد کھڑے کو منتخب کیا اور اس کام کی وجہ سے تم ظالم و ستم کار ٹھہرے (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسٰی بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ وَاٰتٰتِهَا ظٰلِمُوْنَ)۔

اگر تم سچ کہتے ہو کہ تم اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ بچھڑے کی پرستش اور وہ بھی توحید پر واضح دلائل کے بعد کیا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے جو صرف موسیٰ کے اوجھل ہونے اور کوہ طور پر جانے سے تمہارے دلوں سے زائل ہو گیا اور کفر نے ایمان کی جگہ اور بچھڑے نے توحید کا مقام حاصل کر لیا۔ بے شک اس کام سے تم نے اپنے ادب، معاشرے پر اور آئندہ نسلوں پر ظلم کیا ہے۔

زیر بحث تیسری آیت میں ان کے دعویٰ کے بطلان پر ایک اور سند پیش کی گئی ہے اس ضمن میں کوہ طور کے عہد و پیمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا: ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا اور تم سے کہا کہ جو حکم ہم تمہیں دیں اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور صحیح طور سے سنو لیکن تم نے کہا ہم نے سن کر اس کی مخالفت کی (وَ اِذْ اَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا آتٰنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمِعُوْا لَوْ اَسْمَعْنَا وَاَعْمٰیْنَا)۔ بے شک ان کے دلوں کی بچھڑے کی محبت سے آبیاری ہوئی اور کفر نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا (وَ اَشْرٰوْا فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ)۔

شرک اور دنیا پرستی نے جس کی مثال سامری کے بنائے ہوئے سونے کے بچھڑے سے ان کی محبت ہے، ان کے تار و پوز میں اثر و نفوذ پیدا کر لیا تھا اور ان کے سارے وجود میں اس کی جڑیں پہنچ گئی تھیں۔ اسی بنا پر وہ خدا کو بھول گئے تھے۔

عجیب مسخرہ پن ہے یہ کیسا ایمان ہے جو خدا کے پیغمبروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے جو بت پرستی اور بچھڑے کی پرستش کو بھی روا جانتا ہے اور خدا سے باندھے ہوئے حکم میثاقوں کو طاق نسیاں کر دیتا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کیسے برے احکام دیتا ہے دقل بئسما یا مکرہ بہ ایمانکھرا ان کنتم مؤمنین۔

چند اہم نکات

(۱) "قالوا سمعنا وعصینا" کا مفہوم: اس کا معنی ہے "ہم تے سنا اور معصیت کی"۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زبان سے یہ الفاظ کہتے ہیں بلکہ ظاہر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس واقعیت کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ ایک عمدہ کنایہ ہے جو روزمرہ گفتگو میں دیکھا جاسکتا ہے۔

(۲) "واشربوا فی قلوبہم العجل" کا مفہوم: یہ بھی ایک عمدہ کنایہ ہے جو یہودی قوم کی حالت بیان کرتا ہے۔

جیسا کہ مفردات راغب میں ہے کلمہ "اشرب" کے دو معانی ہیں:

- ۱۔ ایک یہ کہ "اشربت البعیر" کے باب سے ہو یعنی "میں نے اونٹ کی گردن میں رسی باندھی" اس معنی کے لحاظ سے مندرجہ بالا جملہ کا مفہوم یہ ہو گا کہ "محبت و وابستگی کی مضبوط رسی نے ان کے دلوں کو بچھڑے سے باندھ دیا"۔
- ۲۔ دوسرا یہ کہ اس کا مادہ شراب سے ہو جس کا معنی ہے "آبیاری کرنا" اور "دوسرے کو پانی دینا" اس صورت میں لفظ "حب" مقصود ہو گا۔ یوں مندرجہ بالا جملہ کا مفہوم یہ ہو گا کہ "بنی اسرائیل نے اپنے دلوں کی بچھڑے کی محبت سے آبیاری کی"۔

یہ اہل عرب کی عادات کا حصہ ہے کہ جب کسی چیز کے متعلق سخت قسم کا تعلق یا زیادہ کینہ ظاہر کرنا چاہیں تو مندرجہ بالا تعبیر ہی کی طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں۔

اس سے ضمناً ایک اور نکتہ بھی نکلا کہ بنی اسرائیل کے ان غلط کاموں پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اعمال ان کے دلوں کی اس سرزمین کا حاصل ہیں جس کی شرک کے پانی سے آبیاری کی گئی ہے اور جو ہرزہ بین ایسے پانی سے سیراب ہو اس سے خیانت، قتل انبیاء اور گناہ و ظلم کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

اس بات کی اہمیت اس وقت اور نمایاں ہو جاتی ہے جب دین یہودی میں موجود قتل کی قباحت اور انسان کے قتل کے برائی کے احکام پر نظر جاتی ہے جنہیں خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

یہودیوں کا دین اس ظلم کو اس قدر برا سمجھتا تھا کہ قاسم کتاب مقدس صفحہ ۶۸۷ کی تحریر کے مطابق قتل عمد اور

لہ بنی اسرائیل کے بیان نیز اس کی تشریح اور خصوصیات اسی سورہ کی آیت ۵۱ اور ۶۳ میں بیان ہو چکی ہیں۔

اس کی قباحت اسرائیلیوں کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ مدین گزر جانے کے بعد اور مدتوں ایسے شہروں میں پناہ لینے کے بعد بھی جنہیں پناہ گاہ کہا جاتا تھا اور مقامات مقدسہ پر النجا کے باوجود بھی قابلِ برتن الذمہ نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ

اساچے ہر صورت میں قنبیا میں لبا جانا
یہ تو کسی عام انسان کے قتل کے بارے میں ہے چہ بائیکہ خدا کے انبیاء کا قتل۔ پس اگر بنی اسرائیل تورات پر ایمان رکھتے تو انبیاء کو قتل نہ کرتے۔

۹۴۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

۹۵۔ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

۹۶۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوٰةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ

يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمُرْخِزٍ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ

أَن يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

ترجمہ

۹۴۔ کہہ دو اگر (جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو) خدا کے ہاں آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لئے مخصوص ہے تو پھر مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔

۹۵۔ لیکن وہ بُرے اعمال کی صورت میں جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے باعث کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے پوری طرح آگاہ ہے۔

۹۶۔ انہیں سب لوگوں سے زیادہ حریص یہاں تک کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر لالچی (دولت جمع کرنے اور اس دنیا کی) زندگی پر پاؤں گے (یہاں تک کہ) ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہزار سال عمر پائے حالانکہ یہ طولانی عمر (بھی) اسے خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی اور خدا ان کے اعمال دیکھتا ہے۔

تفسیر
خود پسند گروہ

قرآن مجید کی مختلف آیات کے علاوہ بھی یہودیوں کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بلند نسل سمجھتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہی انسانی معاشرے کے منتخب پھول ہیں اور بہشت انہی کے لئے بنائی گئی ہے اور جہنم کی آگ

ان سے زیادہ سرکار نہیں رکھتی، وہ خدا کے بیٹے اور خاص دوست ہیں۔ خلاصہ یہ کہ آنچہ خراباں ہمہ دارند انہا تنہا دارند یعنی تمام عالم کی اچھائیاں انہی میں جمع ہیں۔
ان کی یہ دشمنی خود بخود قرآن کی مختلف آیات میں بیان ہوئی ہے، جن میں یہودیوں کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔

سورہ مائدہ کی آیت ۱۸ میں ہے :
نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ط
یعنی ہم خدا کے فرزند اور خاص دوست ہیں۔
سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۱ میں ہے :

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا ط
یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جاسکتا۔

سورہ بقرہ کی آیت ۸۰ میں ہے :
وَقَالُوا لَن تَسْلَمَ لَنَا إِلَّا أَيْمَانًا مَّعْدُودَةً ط
چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی۔

یہ سوہم خیالات ایک طرف تو انہیں ظلم و زیادتی اور گناہ و طغیان کی طرف مائل کرتے اور دوسری طرف تکبر و خود پسندی اور خود کو سب سے بلند سمجھنے کی دعوت دیتے۔

مندرجہ بالا آیات میں قرآن مجید انہیں دندان شکن جواب دیتا ہے اور کہتا ہے : اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر خدا کے ہاں باقی لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لئے مخصوص ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اگر بیع کہتے ہو قتل ان کا تکرار الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صٰدقین۔

یعنی کیا تم مائل نہیں ہو کہ جو ار رحمت خدا میں جا کر پناہ لو اور جنت کی بے شمار نعمتیں تمہارے اختیار میں ہوں۔ کیا تم اپنے محبوب کے دلچسپی کے آرزو مند نہیں ہو۔

یہودی چاہتے تھے کہ وہ یہ بات کر کے مسلمانوں کو آزر دہ خاطر کریں کہ بہشت تو یہودیوں کے لئے مخصوص ہے یا یہ کہ ہم تو دوزخ میں بحسن دن ملیں گے اور یا کہتے کہ جنت میں صرف وہی ملے گا جو یہودی ہو گا۔ قرآن نے ان کے اس جھوٹ سے پردہ اٹھایا ہے۔ کیونکہ جب وہ دنیا کی زندگی کو کسی طرح ترک کرنے کو تیار نہیں تو یہی ان کے جھوٹے ہونے کی حکم دلیل ہے۔

واقعاً اگر انسان کا دار آخرت کے بارے میں وہی ایمان ہو جو بزم خود یہودیوں کا تھا تو وہ اس دنیا سے کیسے لوٹا سکتا ہے اور کیسے اس کے حصول کے لئے ہزاروں گناہوں کا مرتکب ہو سکتا ہے اور وہ موت سے یہاں تک کہ اپنے مقصد

کی راہ میں بھی کیسے ڈر سکتا ہے۔

بعد والی آیت میں قرآن مزید کہتا ہے۔ اپنے آگے بھیجے ہوئے بُرے اعمال کی وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے (ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم) اور خدا تمہارے واقف ہے (والله عليهما بالظالمين)۔

جی ہاں — وہ جانتے تھے کہ ان کے اعمال ناموں میں کسی سیاسیاں موجود ہیں۔ وہ اپنے قبیح اور سنگین گناہوں سے مطلع تھے۔ خدا بھی ان ظالموں کے اعمال سے آگاہ ہے۔ اسی لئے ان کے لئے آخرت کا گھر عذاب، سختی اور رسوائی کا گھر ہے اور اسی بناد پر وہ اس کی خواہش نہیں رکھتے۔

علیٰ حیوۃ آیت مادی چیزوں کے متعلق ان کے شدید حرص کا تذکرہ یوں کرتی ہے: انہیں تم اس زندگی پر سب سے زیادہ حرص پائے گے۔ (ولتجدنهم احرص الناس علی حیوۃ)۔ یہاں تک کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر (ومن الذین اشد کواج)۔ مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی میں حرص، دنیا پر قبضہ کرنے میں حرص، سب کچھ اپنے لئے سمجھنے میں حرص یہاں تک کہ یہ مشرکین سے بھی بڑھ کر حرص ہیں حالانکہ مشرکین کو فطری طور پر مال جمع کرنے میں سب سے زیادہ حرص ہونا چاہیئے۔

ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہزار سال تک زندہ رہے (یود احدھو لویعمر الف سنۃ) زیادہ ثروت جمع کرنے کے لئے یا سزا کے خوف سے۔

ہاں — وہ موت سے ڈرتے ہیں اور ہزار سالہ عمر کی تمنا کرتے ہیں لیکن یہ طولانی عمر بھی انہیں عذاب خدا سے نہیں بچا سکے گی (ومعاھو بمنزحہ من العذاب ان یعمر)۔

اگر وہ گمان کرتے ہیں کہ خدا ان کے اعمال سے آگاہ نہیں ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ خدا ان کے اعمال کے بارے میں بصیر و بینا ہے (والله بصیر بما یعملون)۔

چند اہم نکات

(i) ہزار سال عمر کی تمنا: توجہ رہے کہ ہزار سال سے مراد ہزار سال کا عدد نہیں بلکہ یہ طولانی عمر سے کتنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عدد تکثیر ہے نہ کہ عدد تعداد۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہزار کا عدد اس زمانے میں عربوں کے نزدیک سب سے بڑا عدد تھا اور اس سے بڑے عدد کا ان کے پاس کوئی نام نہیں تھا لہذا سب سے بڑا امبالغہ یہی شمار ہوتا تھا۔

(ii) ”علیٰ حیوۃ“: نکرہ کی صورت میں یہ تعبیر کچھ مفسرین کے بقول تحقیر کے لئے ہے یعنی انہوں نے دنیا کی زندگی سے دل وابستہ کر رکھا ہے یہاں تک کہ اس جہان کی پسند ترین زندگی کو بھی جو بد بختی میں گزرے وہ آخرت کے گھر پر ترجیح دیتے ہیں۔

(iii) یہودیوں کی نسل پرستی: اس میں شک نہیں کہ بہت سی جنگوں اور خونریزیوں کا سرچشمہ نسل پرستی تھی خصوصاً دنیا کی پہلی اور دوسری جنگ عظیم جو تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ انسانی جانوں کی تباہی اور آبادی کی ویرانی کا باعث ہوئیں اس میں آلمانیوں (نازیوں) کی نسل پرستی کے جنون سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر طے ہو جائے کہ دنیا کے نسل پرستوں کی صفت بندی کی بجائے یا فہرست مرتب کی جائے تو یہودی پہلی لائن میں ہوں گے۔

اس وقت بھی انہوں نے جو حکومت اسرائیل کے نام سے تشکیل دی ہے اسی نسلی تفاخر کی بنیاد پر ہے اور اس کی تشکیل میں وہ کیسے کیسے مظالم کے مرتکب ہوئے ہیں اور اس کی بقا کے لئے کیسی کیسی دہشت ناکیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ دین موسوی کو بھی اپنی نسل میں محصور سمجھتے ہیں اور نسل یہود کے علاوہ کوئی یہودی مذہب قبول کرے تو یہ ان کیلئے کوئی توجہ طلب بات نہیں اسی لئے تو وہ دیگر اقوام میں اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ ساری دنیا میں نفرت کی زنگا ہوں سے دیکھے جاتے ہیں کیونکہ دنیا کے لوگ ایسے اثناس کو ہرگز پسند نہیں کرتے جو دوسروں کے مقابلے میں اپنے نسلی امتیاز کے قائل ہوں۔

اصولی طور پر نسل پرستی شرک کی ایک قسم ہے اسی لئے تو اسلام سختی سے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے جن کا امتیاز فقط تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔

(۱۷) موت سے خوف کی بنیاد: زیادہ تر لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور اس سے خوف زدہ ہیں۔ تحلیل و تجزیہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دو میں سے کوئی ایک بنیاد ہے:

(۱) بہت سے لوگ موت کو فنا، عدم اور ہلاکت سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان فنا اور ہلاکت سے خوف کھاتا ہے اور اگر انسان کے لئے موت کا یہی مفہوم ہو تو یقیناً موت سے گریزاں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے بہترین حالات اور کامیابی کے درجہ کمال کے وقت بھی زندگی کے خاتمے کا خیال زندگی کے شہد کو زہر بنا دیتا ہے اور انسان ہمیشہ اس فکر سے پریشان رہتا ہے۔

(۲) وہ لوگ جو موت کو وجود کی انتہا نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک وسیع تر اور عالی تر گھر کی زندگی کے لئے تہید سمجھتے ہیں لیکن اپنے اعمال کی وضع، تباہ کاریوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے موت سے گھبراتے ہیں کیونکہ وہ موت کو اپنے بُرے اعمال کے نتائج تک پہنچنے کی ابتدا سمجھتے ہیں اسی لئے محاسبہ الہی اور سزا سے بھاگتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ قبلا ہو سکے موت کو پیچھے دھکیل دیا جائے۔

مندرجہ بالا آیت دوسرے گروہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

لیکن — خدا کے پیغمبر ایک طرف موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا ایمان لوگوں کے دلوں میں زندہ کرتے ہیں اور موت کا وہ وحشت ناک چہرہ جو فنا و نابودی کی نشاندہی کرتا ہے اسے بدل کر اس کا حقیقی چہرہ پیش کرتے ہیں جو

در اصل عالی ترین زندگی کا دریچہ ہے اور دوسری طرف ”پاکیزہ عمل“ کی دعوت دیتے ہیں تاکہ اعمال کی سزا کی وجہ سے جو وحشت ہے وہ زائل ہو جائے اسی لئے تو صاحب ایمان لوگ موت سے کسی قسم کا خوف نہیں رکھتے۔

۹۷۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ○

۹۸۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ○

ترجمہ

۹۷۔ (وہ کہتے ہیں: چونکہ وہ فرشتہ جو تم پر وحی لے کر آتا ہے جبرائیل ہے اور ہماری جبرائیل سے دشمنی ہے۔ لہذا ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے) کہیے: جو جبرائیل کا دشمن ہے (درحقیقت خدا کا دشمن ہے) کیونکہ اس نے حکم خدا سے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے وہ قرآن جو گزشتہ آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کیلئے ہدایت و بشارت ہے۔

۹۸۔ جو شخص خدا، فرشتوں، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے (خدا اس کا دشمن ہے کیونکہ) خدا کافروں کا دشمن ہے۔

شان نزول

کہتے ہیں جب پیغمبر اکرمؐ مدینہ میں تشریف لائے تو ایک دن ابن صوریہ (ایک یہودی عالم) فدک کے یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپؐ کے پاس آئے اور آنحضرتؐ سے مختلف سوالات کئے اور وہ نشانیاں جو آپؐ کی نبوت و رسالت کے بارے میں انہیں تلاش کرنے لگا بمجملہ ان کے انہوں نے کہا:

اے محمدؐ! تمہیں نیند کس طرح آتی ہے کیونکہ ہمیں پیغمبر موعود کی نیند کے متعلق اطلاع مل چکی ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

تمام عینای و قلبی یقظان۔

یعنی۔ میری آنکھ تو سو جاتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔

وہ کہنے لگے:

آپؐ نے یہ کہا ہے اے محمدؐ!

پھر بہت سے سوال کیے۔ بعد ازاں ابن سوریا نے کہا:
ایک بات رہ گئی ہے اگر اس کا صحیح جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور
آپ کی پیروی کریں گے۔ ذرا بتائیے کہ جو فرشتہ آپ پر وحی لے کر آتا ہے۔ اس کا نام کیا
ہے؟

آپ نے فرمایا:

جبریل۔

ابن سوریا نے کہا:

وہ تو ہمارا دشمن ہے وہ تو جہاد اور دشمنوں سے (جنگ کے بارے میں سخت احکام لے کر آتا
ہے لیکن میکائیل ہمیشہ سادہ اور راحت بخش احکام لاتا ہے اگر آپ کی وحی کا فرشتہ میکائیل ہوتا
تو ہم آپ پر ایمان لے آتے!

تفسیر

بہانہ ساز قوم

آیت کی شان نزول دیکھنے سے دوبارہ اس بہانہ ساز قوم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس نے پیغمبر معظم حضرت موسیٰؑ کے
زلمے سے لے کر آج تک یہی روش اختیار کئے رکھی ہے اور ہر زمانے میں حق کے زیر بار آنے کی بجائے بہانے تلاش
کئے ہیں۔

یہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہانہ صرف یہ ہے کہ چونکہ جبریل آپ پر وحی لانے والا فرشتہ ہے جو خدا کے
سخت احکام لاتا ہے لہذا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ ہم اس کے دشمن ہیں اگر میکائیل ہوتا تو کوئی حرج نہ تھا
اور آسان تھا کہ ہم ایمان لے آئیں۔

ان سے پوچھا جائے کہ کیا خدا کے فرشتے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کیا اصولاً وہ
خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں؟ وہ تو قرآن کے مطابق ایسے ہیں:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

یعنی۔ جو کچھ خدا حکم دیتا ہے وہ وہی انجام دیتے ہیں۔ (تحریم۔ ۶)

ان بہانہ سازوں کا جواب زیر نظر آیات میں اس طرح دیتا ہے: ان سے کہہ دو جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ

لے مجمع البیان میں یہ حدیث ابن عباس کے حوالے سے موجود ہے۔ دوسری تفاسیر مثلاً فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، المیزان، المنار وغیرہ میں
بھی (کچھ اختلاف کے ساتھ) یہ روایت موجود ہے۔

در حقیقت خدا کا دشمن ہے کیونکہ اس نے تو خدا کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا ہے (قل من کان عدواً لجبریل فاتہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ)۔
 وہ قرآن جو گذشتہ آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی نشانیوں سے ہم آہنگ ہے (مصدق المابین یدیہ)۔
 وہی جو مومنین کے لئے ہدایت و بشارت کا سبب ہے (وہدی و بشاری للمؤمنین)۔
 اس آیت میں دراصل اس گروہ کو تین واضح جواب دیے گئے ہیں :

ایک یہ کہ جبریل کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں لاتا جو کچھ ہے "باذن اللہ" ہے۔
 دوسرا یہ کہ گذشتہ کتب میں سے صداقت اور روشنی کی نشانیاں اس میں موجود ہیں کیونکہ یہ انہی نشانوں کے مطابق ہے (مصدق المابین یدیہ) یعنی اس کا کوئی جواز نہیں کہ تم تورات پر تو ایمان لے آؤ لیکن قرآن سے کفر اختیار کرو جو تورات کی نشانیوں کے مطابق ہے۔

خلاصہ یہ کہ ان کے مضامین ہم آہنگ ہیں اور یہ بات قرآن کی سچائی کی ترجمان ہے اور یہ قرآن مومنین کے لئے ہدایت و بشارت کا سبب ہے۔

اگلی آیت میں بھی مضمون مزید تاکید و تہدید کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ فرماتا ہے : جو شخص خدا، فرشتوں، خدا کے پیغمبروں، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے۔ خدا اس کا دشمن ہے کہ خدا کا فزوں کا دشمن ہے (من کان عدواً للکفرین)۔
 درسلہ وجبریل و میکائیل اللہ عدو للکفرین

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ سب ایک ہی ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور ان میں تشکیک و تفاوت نہیں ہے جو اللہ، فرشتے، خدا کے رسول، جبریل و میکائیل بلکہ کسی فرشتے کا دشمن ہے اور جو ان میں تشکیک و تفاوت کا قائل ہے پروردگار اس کا دشمن ہے۔

بہ الفاظ دیگر احکام الہی جو نوع انسانی کے لئے سودمند اور تکامل بخش ہیں خدا کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں پر نازل ہوتے ہیں اب اگر ذمہ داریاں مختلف ہوں تو تقسیم کار کے فرق کو تضاد کا کار تو نہیں کہا جاسکتا۔ یہ سب ایک ہی راہ مستقیم پر ہیں لہذا ان میں سے کسی ایک کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ یہودی اور دیگر منکرین قرآن یہ جان لیں کہ انہوں نے جبریل، دیگر ملائکہ اور پیغمبروں کی دشمنی اختیار کر کے ایک بڑے طاقت ور کی دشمنی مول لی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو ان سے دشمنی رکھے خدا نے بزرگ اس کا دشمن ہے کہ بے شک خدا کا فزوں کا دشمن ہے۔

رہی "قلب" کی بحث۔ کہ قرآن میں اس سے کیا مراد ہے تو یہ اسی سورہ کی آیت ۷۷ کے ذیل میں آچکی ہے۔

جبریل و میکال

جبریل کا نام تین مرتبہ اور میکال کا نام ایک مرتبہ اسی مقام پر آیا ہے یعنی انہی آیات سے اجالاً معلوم ہوتا ہے

لہ المیزان، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

لے جبریل کا نام درج بحث آیت میں دو مرتبہ اور سورہ تحریم، آیہ ۴ میں ایک مرتبہ مذکور ہے۔

کہ دونوں فرشتے بزرگ اور مقرب الہی ہیں مسلمانوں کی عمومی تحریروں میں جبریلؑ "ہمزہ کے ساتھ اور میکالؑ "ہمزہ اور" یا" کے ساتھ آتا ہے لیکن متن قرآن میں جبریل اور میکال ہے۔

ایک گروہ کا نظریہ ہے کہ جبریل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کی اصل "جبرئیل" ہے جس کا معنی ہے مرد خدا یا "قوت خدا" (جبر کا معنی قوت یا مرد ہے اور ئیل کا معنی خدا ہے)

عمل بحث آیات کے مطابق جبرئیل پیغمبر کے لئے وحی کا قاصد تھا اور آپ کے قلب مبارک پر قرآن نازل کرنے والا تھا جب کہ سورہ نمل کی آیہ ۲۰ کے مطابق روح القدس وحی لاتا تھا اور سورہ شعراء آیہ ۱۹۱ میں ہے کہ روح الامین تدبیراً قرآن پیغمبر اکرم پر لاتا رہا لیکن جیسا کہ مفسرین نے تصریح کی ہے روح القدس اور روح الامین سے مراد جبرئیل ہی ہیں۔ ہمارے پیش نظر ایسی احادیث ہیں جن کے مطابق جبرئیل مختلف شکلوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے رہے اور مدینہ میں جبرئیل زیادہ تروحیہ کلبی کی شکل میں آنحضرت کے سامنے ظاہر ہوتے تھے جو ایک خوبصورت جوان تھا۔

سورہ نجم سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے جبرئیل کو دو مرتبہ (اس کی اصل شکل میں) دیکھا ہے۔
اسلامی کتب میں جن چار فرشتوں کا عموماً مقرب بارگاہ الہی شمار کیا گیا ہے وہ جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہیں جن میں سے جبرئیل بلند مرتبہ ہیں۔

یہودیوں کی کتب میں بھی جبرئیل اور میکال کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ مغلہ ان کے کتاب دانیال میں جبرائیل کو شیطانوں کے سربراہ کو مغلوب کرنے والا اور میکائیل کو قوم اسرائیل کا حامی کہا گیا ہے لیکن بعض کے بقول کوئی ایسی چیز جو جبرئیل کی یہودیوں سے دشمنی پر دلالت کرے دسترس میں نہیں آئی اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کے زمانے میں یہودیوں کا جبریل سے اظہار دشمنی ایک بہانہ تھا تاکہ اس کے ذریعے اسلام قبول کرنے سے بچ جائیں یہاں تک کہ ان کی مذہبی کتب میں بھی اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔

۹۹۔ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ۝

۱۰۰۔ أَوْ كَلَّمَآ عَهْدًا وَعَهْدًا تَبَيَّنَ لَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

۱۰۱۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ

أَوْتُوا الْكِتَابَ ۚ كَتَبَ اللَّهُ وِمَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۱۔ اعلام قرآن، ص ۲۷۷

۲۔ اعلام قرآن، ص ۲۷۷

ترجمہ

- ۹۹۔ تیرے لئے ہم روشن نشانیاں بھیجیں اور سوائے فاسقین کے کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔
 ۱۰۰۔ اور کیا جب بھی (یہودی) کوئی پیمان (خدا و رسول سے) باندھتے ان میں سے ایک گروہے پس پشت نہیں ڈال دیتا تھا اور اس کی مخالفت نہیں کرتا تھا، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔
 ۱۰۱۔ اور جب بھی خدا کی طرف سے کوئی رسول ان کی طرف آیا جب کہ وہ ان نشانیوں کے مطابق بھی تھا جو ان کے پاس تھیں اور ان میں سے ایک جماعت نے جو حامل کتاب (اور عالم) لوگوں پر مشتمل تھی خدا کی کتاب کو ایسے پس پشت ڈال دیا گویا وہ اس سے بالکل بے خبر تھے۔

شان نزول

مذہبہ بالا پہلی آیت کے سلسلے میں ابن عباس سے شان نزول منقول ہے کہ ابن صوریانے ڈھٹائی اور عناد کی بنا پر پیغمبر اسلام سے کہا:
 تمہاری لائی ہوئی کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور خدا نے تم پر کوئی واضح نشانی نازل نہیں کی کہ ہم تمہاری اتباع کریں۔

اس پر زیر نظر آیت نازل ہوئی اور اسے صراحت سے جواب دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ شان نزول آیات کے منافیہم کو کبھی محدود نہیں کر سکتا اور ان کی کلیت و عمومیت میں کمی نہیں ہوتی اگرچہ ان کے آغاز کا سبب وہی ہوتا تھا۔

تفسیر پیمان شکن یہودی

زیر بحث پہلی آیت میں قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کافی دلیلیں، روشن نشانیاں اور واضح آیات پیغمبر اکرم کے پاس تھیں۔ جو لوگ انکار کرتے وہ دراصل آپ کی دعوت کی حقانیت کو جان چکے تھے لیکن مخصوص اغراض کی خاطر مخالفت میں کھڑے ہو جاتے۔ قرآن کہتا ہے: ہم نے تم پر آیات بینات نازل کیں اور فاسقین کے سوا کوئی ان سے کفر نہیں کرتا (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ)۔
 آیات قرآن پر غور و فکر کرنے سے ہر پاک دل اور حق جو انسان کے لئے راستے واضح اور روشن ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی ان آیات کے مطالعے سے پیغمبر اسلام کی صداقت اور قرآن کی عظمت کو پالیتا لیکن اس حقیقت کو صرف وہی

لے مجمع البیان و تفسیر قرطبی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا دل گناہ کے اثر سے سیاہ نہ ہو چکا ہو اور تعجب نہیں کہ ناستق لوگ فرمان خدا کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنی صبیح فطرت کو تسلسل گناہ کے باعث گنوا بیٹھتے ہیں، وہ کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں کے ایک گروہ کی ایک بہت قبیح صفت یعنی ایفائے عہد کی عدم پاسداری اور پیمان شکنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: کیا جب کبھی انہوں نے خدا اور پیغمبر سے عہد پیمان باندھا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پشت نہیں ڈال دیا اور اس کی مخالفت نہیں کی (او کلماء عہدوا عہداً نبذہ فرفیق منہم) بے شک وہ ایسے ہی ہیں اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے (بل اکثرھو لا یؤمنون)۔

خدا نے کوہ طور پر ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تورات کے احکام پر عمل کریں گے لیکن انہوں نے یہ عہد توڑ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ ان سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ پیغمبر موعود (پیغمبر اسلام، جن کے آنے کی بشارت تورات میں موجود تھی) پر ایمان لے آئیں، انہوں نے اس عہد پر بھی عمل نہیں کیا۔

جب پیغمبر اسلام مدینہ میں آئے تو بنی نضیر اور بنی قریظہ کے یہودیوں سے عہد پیمان ہوا کہ وہ آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے لیکن آخر کار انہوں نے یہ عہد بھی توڑ دیا اور جنگ احزاب (خندق) میں اسلام کے خلاف مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔

بنیادی طور پر یہودیوں کی اکثریت کا بڑا نا طریقہ اور سنت ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتے۔ ہم آج بھی واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ صہیونیوں اور اسرائیل کا مفاد جہاں خطرے میں ہو بین الاقوامی معاہدوں کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔ زیر بحث آیات میں سے آخری اس موضوع کو صراحت سے اور گویا تاکید سے بیان کرتی ہے۔ فرمایا: خدا کا بھیجا ہوا ان کے پاس آیا جو ان نشانیوں کے مطابق تھا جو ان کے ہاں موجود تھیں، ان میں سے ایک جماعت جو صاحب کتاب لوگوں (علماء) پر مشتمل تھی اس نے کتاب خدا کو ایسے پس پشت ڈال دیا گویا انہیں علم ہی نہ تھا (ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اولوا الکتاب) کتاب اللہ وراہ ظہورہم کا نفع لا یعلمون)۔

مندرجہ بالا اباحت میں قرآن اپنی دیگر بحثوں کی ایک جمعیت کی اکثریت کے گناہ کی وجہ سے سب کو قابل ملامت قرار نہیں دیا بلکہ ”فریق“ اور اکثریت کے الفاظ استعمال کر کے اقلیت کے تقویٰ و ایمان کے حصے کی حفاظت کی ہے اور حق طلبی و حق جوئی کی یہی راہ درسم ہے۔

۱۰۲۔ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانِ كَفَرٌ ۖ وَابْعَثُوا لِيُخْبِرُوا النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ

فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرُ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ
وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝
۱۰۳- وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقُوا الْمَثُوبَةَ ۖ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْكَانُوا
يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

۱۰۳- (یہودی) اس کی پیروی کرتے ہیں جو سلیمان کے زمانے میں شیاطین لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے سلیمان (نے)
کبھی بھی جادو سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے اور وہ) کافر نہیں ہوئے۔ لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے اور لوگوں کو
اس جادو کی تعلیم دی۔ جو بابل کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا وہ دونوں فرشتے جادو کرنے کا طریقہ لوگوں
کو اسے باطل کرنے کے طریقے سے آگاہ کرنے کیلئے لکھا تھا وہ کسی کو کوئی بھی چیز سکھانے سے پہلے اسے کہتے تھے کہ ہم تیری
آزائش کا ذریعہ ہیں، کہیں کافر نہ ہو جائے اور ان تعلیمات سے غلط فائدہ نہ اٹھانا) لیکن وہ ان دو فرشتوں سے
وہ مطالب سیکھتے تھے جن کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکیں (نہ یہ کہ اس تعلیم کو جادو کے اثر
کو باطل کرنے کے لئے استفادہ کریں) مگر وہ حکم خدا کے بغیر کبھی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وہ صرف انہی جنوں
کو سیکھتے جو ان کے لئے نقصان دہ تھے اور انہیں ان کا کوئی فائدہ نہ تھا اور یقیناً وہ یہ جانتے تھے کہ جو شخص
ایسے مال و متاع کا خریدار ہو اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور کاش وہ یہ جانتے کہ کس قدر قبیح اور
ناپسندیدہ تھی وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو بیچتے تھے۔

۱۰۴- اگر وہ توجہ کرتے اور ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کو اپنا شیوہ بناتے تو خدا کے پاس جو اس کا بدلا
تھا وہ ان کے لئے بہتر تھا۔

تفسیر

سلیمان اور بابل کے جادوگر

احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر حضرت سلیمان کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کے ملک میں سحر و جادو کا عمل کرنے
لگے حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تمام تحریریں اور اوراق جمع کر کے ایک مخصوص جگہ رکھ دو انہیں محفوظ رکھنا شاید اس

بنار پر تھا کہ ان میں سحر و جادو کو باطل کرنے کے لئے سفید مطالب بھی تھے۔

حضرت سلیمان کی رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے انہی تحریروں کو باہر نکالا اور جادو کی ترویج شروع کر دی۔ بعض نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگے کہ سلیمان بالکل پیغمبر نہ تھے بلکہ وہ اسی سحر اور جادو کی مدد سے ان کے ملک پر قابض تھے اور اسی سے وہ خارق عادت امور انجام دیتے تھے۔

یہ اسرائیل کے ایک گروہ نے بھی ان کی پیروی کی اور جادوگری کے بہت زیادہ دلدادہ ہو گئے یہاں تک کہ تورات سے نبی ہاتھ دھو بیٹھے۔

جب پیغمبر اسلامؐ نے ظہور فرمایا اور آیات قرآنی کے ذریعے خبر دی کہ سلیمان خدا کے پیغمبروں میں سے تھے تو یہودیوں کے بعض اجار و علماء کہنے لگے :

”کیا محمد پر حیرت نہیں جو کہتا ہے سلیمان پیغمبر ان خدا میں سے تھا جب کہ وہ تو جادوگر تھا“

یہودیوں کی یہ گفتگو خدا کے ایک بزرگ پیغمبر پر تہمت و افتراء تھی یہاں تک کہ اس کا لازمی نتیجہ حضرت سلیمانؑ کی تکفیر تھا کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق تو سلیمان ایک جادوگر تھے اور غلط طور پر اپنے آپ کو پیغمبر کہتے تھے۔

قرآن انہیں جواب دیتا ہے کہ سلیمان ہرگز کافر نہ تھے بلکہ شیاطین اور لوگوں کو جادو سکھانے والے کافر ہو گئے تھے۔ پہلی زیر بحث آیت یہودیوں کی برائیوں کے ایک اور پہلو کا پتہ دیتی ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے خدا کے بزرگ پیغمبر حضرت سلیمانؑ کو جادوگری کا الزام دیا تھا؛ فرمایا: (یہودی) اس کی پیروی کرتے ہیں جو شیاطین سلیمان کے زمانے میں لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلَكٍ سَلِيمٍ)۔

ممکن ہے ”وَاتَّبَعُوا“ کی ضمیر پیغمبر اسلامؐ کے ہم عصر یہودیوں، یا حضرت سلیمان کے زمانے کے یہودیوں یا دونوں کی طرف اشارہ ہو لیکن گذشتہ آیات سے مناسبت کے لحاظ سے یہ پیغمبر اسلامؐ کے ہم عصر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔

شیاطین سے بھی ممکن ہے سرکش انسان یا جن یا دونوں مراد ہوں۔

بہر حال اس گفتگو کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: سلیمان کبھی کافر نہیں ہوئے (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ)۔ انہوں نے کبھی جادو کو فدیہ نہ بنایا اور نہ بلا وجہ اپنی رسالت کا دعویٰ کیا۔

لیکن شیاطین کافر ہوئے ہیں اور انہی نے جادو کی تعلیم دی ہے (وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرًا يَعْلَمُونَ النَّاسَ

السَّحَرُ)۔

پھر وہ مزید کہتا ہے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل کے دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل ہوا (وَمَا

انْزَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ) یتھ

لے سیرۃ ابن ہشام، ج ۲، ۱۹۲ء اور مجمع البیان زیر نظر آیت کے ذیل میں (تھوڑے سے فرق کے ساتھ)۔

لے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”ما انزل“ کا معنی ”ما یقولوا“ ہے اور جو تفسیر اور بیان ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے لیکن بعض ”السحر“ پر عطف سمجھتے ہیں اور بعض ”ما“ کو بھی نافیہ قرار دیتے ہیں۔

گویا انہوں نے دو طرف سے جادو کی طرت ہاتھ بڑھایا ایک تو شیاطین کی تعلیم سے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں تھے اور دوسرا خدا کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے جو لوگوں کو جادو باطل کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ ان دو خدائی فرشتوں کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کا اثر زائل کرنے کا طریقہ سکھائیں لہذا وہ کسی بھی شخص کو کچھ سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، کافر نہ ہو جانا اور ان تعلیمات سے غلط فائدہ نہ اٹھانا، (وما یعلمون من احد حتی یقولوا انما نحن فتنۃ فلا تکفرو)۔

یہ دو فرشتے اُس زمانے میں لوگوں کے پاس آئے جب جادو کا بازار گرم تھا اور لوگ جادو گروں کے جینگل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان فرشتوں نے جادو گروں کے جادو کو باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا۔

چونکہ کسی چیز (مثلاً بم) کو بے کار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے سے اس چیز (مثلاً بم کی ساخت) سے آگاہ ہو پھر ہی اسے بیکار کرنے کا طریقہ سیکھے لیکن یہودیوں میں سے غلط فائدہ اٹھانے والوں نے اسے زیادہ سے زیادہ جادو پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا اور اتنا آگے بڑھے کہ ایک عظیم پیغمبر حضرت سلیمان کو بھی سہم کیا کہ اگر مادی عوامل ان کے زیر فرمان ہیں اور جن دانش ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو یہ سب جادو کی وجہ سے ہے۔ بدکار لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے برے مسلک اور پروگرام کی توجیہ کے لئے بزرگوں کو اسی مسلک کا پیرو ہونے کا اتہام دیتے ہیں۔

بہر حال وہ اس خدائی آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکے وہ ان دو فرشتوں سے ایسے مطالب سیکھتے تھے جن کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں (فیتعلمون) منہما ما یفرقون بہ بین المرء و زوجته)۔ مگر خدا کی قدرت ان تمام قدتوں پر حاوی ہے لہذا وہ حکم خدا کے بغیر ہرگز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے (وما ہو بضارین بہ من احد الا باذن اللہ)۔

وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو ان کے لئے مضر ہوتیں اور نفع بخش نہ ہوتیں (ویتعلمون ما یضرہم ولا ینفعہم)۔

انہوں نے اس اصلاحی خدائی پروگرام کی تحریف کر دی اور بجائے اس کے کہ وہ اسے اصلاح اور جادو کے مقابلے کا ذریعہ بناتے فساد کا ذریعہ بنا ڈالا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسے مال و متاع کا خریدار ہو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا (ولقد علموا لمن اشتراہ مالہ فی الآخرة من خلاق قٹ)۔ بے شک کتنی بُری اور قبیح تھی وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو بیچ رہے تھے اسے کاش ان میں علم و دانش ہوتی (ولیس ما شرواہہ انفسہم لو کانوا یعلمون)۔

لے "فلاق" کا اصل معنی تو "خلق و عادت" ہے لیکن کبھی "نصیب" اور "حصہ" کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

انہوں نے جان بوجھ کر اپنی اور اپنے معاشرے کی سعادت و نیک بختی کو ٹھکرا دیا اور کفر و گناہ کے گرداب میں غوطہ زن ہو گئے حالانکہ اگر وہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو خدا کے ہاں سے جو بدلہ اور ثواب انہیں ملتا وہ ان کے لئے ان تمام امور سے بہتر ہوتا، اسے کاش وہ متوجہ ہوتے (ولو انہد امنوا واتقوا لمتوبة من عند اللہ خیر ولو کانوا یعلمون)۔

چند اہم نکات

(۱) ہاروت اور ماروت کا واقعہ : بابل میں نازل ہونے والے فرشتوں کے بارے میں لکھنے والوں نے کئی قصے کہانیاں اور افسانے تراشے اور خدا کے ان دو بزرگ فرشتوں کے سر تقویٰ دیے حتیٰ کہ انہیں خرافات اور افسانوں کا عنوان بنا دیا گیا اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کسی دانشمند کے لئے اس تاریخی واقعہ کی تحقیق اور مطالعہ بہت مشکل ہو گیا لیکن جو کچھ زیادہ صحیح نظر آتا ہے اور عقلی و تاریخی لحاظ سے صحیح ہے نیز مصادر حدیث کے مطابق ہے، ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔

سرزمین بابل پر سحر اور جادو گری اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی اور لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا باعث بن چکی تھی خدا نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادو گروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔

لیکن یہ تعلیمات بہر حال غلط مقاصد کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہیں کیونکہ فرشتے مجبور تھے کہ جادو گروں کا جادو باطل کرنے کے لئے پہلے جادو کے طریقے کی تشریح کریں تاکہ لوگ اس طرح اس کی پیش بندی کر سکیں اس وجہ سے ایک گروہ جادو کا طریقہ سیکھنے کے بعد خود جادو گروں کی صف میں شامل ہو گیا اور لوگوں کے لئے نئی زحمت کا سبب بنا حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لئے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لئے ایک طرح کی آزمائش ہے اور یہاں تک کہا کہ اس سے غلط فائدہ اٹھانا ایک طرح کا کفر ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لئے ضرر اور نقصان کا باعث تھے بلکہ

جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے وہ بہت سی احادیث اور اسلامی مصادر سے لیا گیا ہے اور عقل و منطق سے بھی اس کی ہم آہنگی آشکار ہے۔ منجملہ ان کے ایک حدیث وہ بھی ہے جو عیون اخبار الرضا میں ہے (ایک طریق سے خود امام علی بن موسیٰ رضا سے اور دوسرے طریق سے امام حسن عسکریؑ سے منقول ہے) یہ حدیث واضح طور پر اس مفہوم کی تائید کرتی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض مورخین اور دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) لکھنے والے حضرات یہاں تک کہ بعض مفسرین بھی اس ضمن میں جعلی افسانوں کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ بعض لوگوں میں خدا کے ان دو معصوم فرشتوں

لے مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں دو سائل ج ۱۲، ص ۱۶۰ دیکھئے۔

کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے انہوں نے بھی ذکر کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے خدا نے انہیں زمین پر اس لئے بھیجا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر وہ انسانوں کی جگہ ہوتے تو وہ بھی گناہ سے نہ بچ پاتے اور خدا کی نافرمانی کرتے لہذا وہ دونوں بھی زمین پر اترنے کے بعد بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ستارہ ذہر کے بارے میں بھی افسانہ تراشا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں خرافات اور بے بنیاد کجواس ہیں۔ قرآن ان امور سے پاک ہے اگر مندرجہ بالا آیات کے متن میں ہی غور کیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا بیان ان باتوں سے کوئی ربط نہیں رکھتا۔

(i) "ہاروت" اور "ماروت" الفاظ کی حیثیت سے: ایک لکھنے والے کے نظریے کے مطابق ہاروت اور ماروت ایرانی الاصل نام ہیں وہ کہتا ہے کہ اس نے ارمنی کتاب میں "ہرروت" کا معنی "ذرخیزی" اور "مروت" کا معنی "بے موت" دیکھا ہے۔ اور یہ دونوں لفظ کوہ مازیس (کوہ آرات) کے دو خداؤں کے نام ہیں۔ اس کا نظریہ ہے کہ ہاروت و ماروت انہی دو الفاظ سے ماخوذ ہیں لیکن اس استنباط کے لئے کوئی واضح علامت و دلیل نہیں ہے۔

اوستا میں ہے:

ہرورات جو خرداد ہی ہے اور اسی طرح امروات جس کا معنی بے موت ہے جو کہ مراد ہے بے
و خدا نے اپنی لغت میں جو کچھ لکھا ہے وہ آخری معنی سے کچھ ملتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض کے نزدیک تو
ہاروت و ماروت بابل کے رہنے والے دو مرد تھے۔

بعض نے تو انہیں شیاطین قرار دے دیا ہے حالانکہ مندرجہ بالا آیت واضح طور پر ان مفہیم کو رد کرتی ہے
مگر یہ کہ آیات کی تفسیر و توجیہ اس کے ظاہری مفہوم کے خلاف کر دی جائے۔

(ii) فرشتہ انسان کا معلم کیونکر ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ قرآن کی آیات کے ظاہری
مفہوم اور متعدد روایات کے مطابق جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ہاروت و ماروت خدا کے دو فرشتے تھے جو جادو گروں کی اذیت
و آزار کا مقابلہ کرنے کے لئے لوگوں کو تعلیم دینے آئے تھے، تو کیا فرشتہ انسان کا معلم ہو سکتا ہے؟
اس سوال کا جواب انہی احادیث میں مذکور ہے اور وہ یہ کہ خدا نے انہیں انسانوں کی شکل و صورت میں بھیجا تھا
تاکہ وہ یہ کام انجام دے سکیں۔

یہ حقیقت سورہ انعام کی آیت ۹ سے بھی ظاہر ہوتی ہے جہاں فرمایا گیا ہے:

وَكُودَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لِّجَعَلْنَاهُ سُرَجَلًا

اور اگر ہم فرشتے کو اپنا رسول بناتے تو اسے بھی مرد کی صورت میں بھیجتے۔

لے احاطہ قرآن، ص ۶۵۵

تے یاد رہے کہ خرداد اور مردار دو ایرانی ہینوں کے نام ہونے کے علاوہ دو فرشتوں کے ناموں کی حیثیت سے معروف ہیں۔ (مترجم)

(iv) کوئی شخص اذن خدا کے بغیر کسی چیز پر قبضہ نہیں: مندرجہ بالا آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جادوگر اذن پروردگار کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس میں جبر و اجبار کا مفہوم نہیں یہ توحید کے ایک اساسی اصول کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ اس جہان کی تمام قدرتوں کا سرچشمہ قدرت خدا ہے۔ یہاں تک کہ آگ کا جلانا اور تلواریں کا کاٹنا بھی اس کے اذن و فرمان کے بغیر نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جادوگر عالم آفرینش میں خدا کے ارادے کے برعکس دخیل ہوں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کی سلطنت میں کوئی اسے محدود کرے بلکہ یہ تو خواص و آثار ہیں جو مختلف موجودات میں پیدا کئے گئے ہیں بعض اُن سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض غلط اور یہ آزادی اختیار بھی انسانوں کی آزمائش اور ان کے تکامل کے لئے ایک ذریعہ ہے۔

(v) جادو کیا ہے اور کس وقت سے ہے: جادو کسے کہتے ہیں اور یہ کس زمانے سے وجود میں آیا ہے یہ ایک وسیع بحث ہے۔ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ جادو بہت قدیم زمانے سے لوگوں میں رائج ہے۔ اس کی بالکل صحیح تاریخ دستیاب نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ کس شخص نے پہلی مرتبہ جادوگری کو وجود دیا تھا۔ لیکن سحر کے معنی اور اس کی حقیقت کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ جادو غارقِ عادت افعال کی ایک قسم ہے۔ یہ اپنی طرف سے انسانی وجود میں کچھ آثار پیدا کر سکتا ہے اور بعض اوقات آنکھوں کا دھوکا اور ہاتھ کی صفائی ہے اور صرف نفسیاتی و خیالی پہلو رکھتا ہے یعنی سحر کے دو معانی مذکور ہیں:

۱۔ فریب، طلسم، شعبہ اور ہاتھ کی صفائی۔ قاموس میں سحر کردن کا معنی لکھا ہے دھوکا دینا۔

۲۔ ”کل ما لطف دق“ یعنی وہ جس کے عوامل نظر نہ آتے ہوں اور پوشیدہ ہوں۔

مفرداتِ راغب، جو قرآن کے مفرد الفاظ کے لئے مخصوص ہے، میں تین معانی کی طرف اشارہ ہوا ہے:

۱۔ فریب اور حقیقت و واقعیت کے بغیر خیالات جیسے شعبہ بازی اور ہاتھ کی صفائی۔

۲۔ شیاطین کو مخصوص طریقے سے بلانا اور ان سے مدد لینا۔

۳۔ بعض نے ایک معنی اور بھی کیا ہے اور وہ یہ کہ ممکن ہے کچھ وسائل سے بعض اشخاص موجودات کی ماہیت اور شکل بدل دینا۔ مثلاً انسان کو جادو کے ذریعے حیوانی شکل میں تبدیل کر دینا۔ لیکن یہ بات خوابِ خیال سے زیادہ نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت و واقعیت نہیں ہے۔

قرآن میں لفظ سحر اور اس کے مشتقات مختلف سورتوں مثلاً طہ، شعراء، یونس، اعراف وغیرہ میں آئے ہیں اور یہ خدا کے پیغمبروں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کے حالات کے ضمن میں ہیں۔ ان کے مطالعہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں سحر و جھوٹ میں تقسیم ہوتا ہے:

۱۔ مفرداتِ راغب (سحر)

۱۔ وہ مقام جہاں سحر سے مستورد دھوکا، ہاتھ کی صفائی، شعبہ بازی اور فریب نظر ہے اور کوئی حقیقت نہیں
مثلاً:

فَاِذَا حِجَابُھُمْ وَعَصِيْہُمْ یُخَيَّلُ اِلَیْہِ مِنْ سِحْرِھِمْ اَنِّہَا تَسْعٰی ۝

یوں لگتا تھا جیسے ان (جادوگروں) کی رسیاں اور لٹھیاں اس (موسیٰ) کی طرف دوڑ رہی

ہوں۔ (طہ، ۶۶)

ایک اور آیت یوں ہے:

فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيْنَ النَّاسِ وَاَسْتَرْهَبُوْھُمْ ۝

جب انہوں نے رسیوں کو پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوفزدہ کر دیا۔ (اعراف، ۱۱۶)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت و واقعیت نہیں ہے اور یہ نہیں کہ جادوگر چیزوں میں تصرف کر سکیں اور اپنا اثر باقی رکھ سکیں بلکہ یہ تو ان کے ہاتھ کی صفائی اور فریب نظر ہے کہ لوگوں کو حقیقت کے برعکس دکھائی دیتا ہے۔

(ب) قرآن کی بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سحر کی بعض اقسام واقعاً اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثلاً زیر بحث آیت جس میں ہے کہ وہ جادو سیکھتے تھے تاکہ مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالیں۔

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْہُمَا مَا یُفَرِّقُوْنَ بَیْنَ الْمَرْءِ وَنَمْرُوْجِہٖ ۝

ایک اور بات جو مندرجہ بالا آیات میں تھی کہ وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو ان کے لئے مضر ہوتی ہیں اور نفع بخش

نہ ہوتیں:

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا یُضَرُّھُمْ وَلَا یَنْفَعُھُمْ ۝

لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو کی تاثیر صرف نفسیاتی پہلو رکھتی ہے یا اس کا جسمانی اور خارجی اثر بھی ممکن ہے۔ زیر بحث آیات میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں۔ اسی لئے بعض کا نظریہ ہے کہ جادو کا اپنا اثر صرف خیالی اور نفسیاتی لحاظ سے ہے۔

ایک اور نکتہ جس کا ذکر یہاں ضروری ہے یہ ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جادو کی تمام یا بعض قسمیں ایسی ہیں جن میں چیزوں کے کیمیائی اور طبیعیاتی خواص سے فائدہ اٹھا کر سادہ لوح عوام کو دھوکا دیا جاتا ہے اور انہیں بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰؑ کے زمانے کے جادو کی تاریخ میں ہے کہ جب دو گر اپنی رسیوں اور چھڑیوں میں کسی مخصوص کیمیائی مواد (مثلاً احتمال ہے کہ سیلاب وغیرہ ہوگا) کا استعمال کیا کرتے تھے اور پھر یہ چیزیں سورج کی تیش یا کسی اور حرارت کے ذریعے حرکت میں آ جاتی تھیں اور تماشائی سمجھتے تھے کہ وہ جاندار ہو گئی ہیں ایسا جادو ہمارے زمانے تک میں نایاب نہیں ہے۔

جادو اسلام کی نظر میں

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جادو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا اسلام کی نگاہ میں کوئی اشکال نہیں رکھتا۔ اس سلسلے میں تمام فقہاء اسلام کہتے ہیں جادو سیکھنا اور جادوگری کرنا حرام ہے۔ اس ضمن میں اسلام کے بزرگ رہنماؤں سے احادیث بھی وارد ہوئی ہیں جو ہماری معتبر کتب میں منقول ہیں۔ نمونے کے طور پر ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں:

حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

من تعلق شئیناً من السحر قليلاً او كثيراً فقد كفر وكان اخراً عهداً بربہ...
جو شخص کم یا زیادہ جادو سیکھے وہ کافر ہے اور خدا سے اس کا رابطہ اسی وقت بالکل منقطع ہو جائے گا۔

لیکن اگر جادو کے جادو کو باطل کرنے کے لئے سیکھنا پڑے تو اس میں کوئی اشکال نہیں بلکہ بعض اوقات کچھ لوگوں پر اس کا سیکھنا واجب کفائی ہو جاتا ہے تاکہ اگر کوئی جھوٹا مدعی اس فدیے سے لوگوں کو دھوکا دے یا گمراہ کرے تو اس کے جادو کو باطل کیا جاسکے اور اس کا جھوٹ فاش کیا جاسکے۔

جادو گر کا جادو باطل کرنے اور اس کے جھوٹ کی قلعی کھولنے کے لئے جادو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس کی شاہد وہ حدیث ہے جو امام صادقؑ سے منقول ہے جو یوں ہے:

ایک جادو گر جادو کے عمل کی اجرت اور مزدوری لیتا تھا۔ وہ امام صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ میرا پیشہ جادوگری ہے اور میں اس کے بدلے اجرت لیتا ہوں اور میری زندگی کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے ہیں۔ اسی کی آمدنی سے میں نے حج کیا ہے لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں تو کیا میرے لئے راہ نجات ہے۔ امام صادقؑ نے جواب میں ارشاد فرمایا: جادو کی گرائیں کھول دو لیکن گرائیں باندھو نہیں لیں۔

جادو تورات کی نظر میں

کتب مہد قدیم (تورات اور اس سے ملحق کتب) کی رو سے بھی جادوگری ناجائز اور بہت ہی قبیح ہے۔ تورات میں ہے:

جنوں کی طرف توجہ نہ کرو اور جادو گروں کے بارے میں جستجو نہ کرو کہہیں ان سے ناپاک نہ ہو جاؤ

لے وسائل الشیعہ، باب ۲۵، من ابواب ما یکتب بہ

لے وسائل الشیعہ، باب ۲۵، من باب ما یکتب بہ، حدیث نمبر

اور خداوند تمہارا خدا میں ہوں یہ

تورات میں ایک اور مقام پر ہے :

حم شمع جتنوں اور جادو گروں کی طرف توجہ کرے یہاں تک کہ دنیا کے راستے سے ان کی پیروی کرے میں اپنے عتاب کا رخ اس کی طرف پھیرتے ہوئے اُسے اس کی قوم سے منقطع کر دوں گا۔

کتاب مقدس قاموس میں اس بارے میں ہے :

اور بہت ہی واضح ہے کہ جادو کے لئے شریعت موسوی میں کوئی راستہ نہیں بلکہ شریعت ان

اشخاص کو جو جادو کے ذریعے مشورہ طلب کرتے تھے شدید ترین قصاص کے ساتھ منہ کرتی ہے۔

لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ خود قاموس کتاب مقدس اعتراف کرتی ہے کہ اس کے باوجود یہودی جادو سیکھتے تھے اور تورات کے برخلاف اس پر اعتقاد رکھتے تھے کیونکہ گذشتہ تحریر کے بعد عبارت یوں آگے بڑھتی ہے :

مگر اس کے باوجود یہ فاسد مادہ یہودی قوم میں داخل ہو گیا اور یہ قوم اس کی معتقد ہو گئی اور لوگ حاجت و ضرورت کے وقت اس کی پناہ حاصل کرتے تھے۔

اسی بناء پر قرآن کہتا ہے :

یہودی کتاب خدا کی طرف پشت کرتے ہیں۔

جادو ہمارے زمانے میں

آج علوم کا ایک سلسلہ موجود ہے۔ گذشتہ زمانے میں جادو گران سے استفادہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے وہ اجسام کے طبیعی اور کیمیائی خواص کو بڑے کاروائے تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے جادو گروں کے واقعے کے ذیل میں بیان ہوا ہے کہ وہ اشیاء کے ان خواص سے استفادہ کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے کچھ چیزیں سانپ کی شکل کی بنا لیں پھر کسی چیز مثلاً پارہ اور اس کی ترکیبات کی مدد سے انہیں حرکت میں لے آئے۔ البتہ اجسام کے طبیعی اور کیمیائی خواص سے استفادہ کرنا ہرگز ممنوع نہیں بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے ان سے آگاہی حاصل کی جائے اور زندگی میں ان سے استفادہ کیا جائے لیکن آج بھی اگر ان کے مخفی خواص سے دھوکا دینے، بیوقوف بنانے اور غلط راہوں پر چلانے کا کام لیا جائے تو یہ امر جادو ہی کہلاتے گا۔

اجسام و عناصر کے خواص کے علاوہ علوم کا ایک حصہ ہے جس میں مقناطیسی خواب ہپناٹزم (HYPNOTISM)

لے لادیاں ۳۱:۱۹

لے لادیاں ۲۰:۲۰

لے قاموس کتاب مقدس، ص ۴۰، تالیف امریکی مؤلف مشر ہاگس۔

مانیہ ٹزم (MANIATISM) اور ٹیلی پتھی (TELEPATHY) (دور سے افکار منتقل کرنا) بھی ثابت شدہ علوم میں شامل ہیں جن سے زندگی کے بہت سے مراحل میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے لیکن جادوگران سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان علوم کو دھوکا دہی کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آج بھی یہ علوم اگر کوئی شخص بے خبر لوگوں سے غلط فائدہ اٹھانے کے لئے استعمال کرے تو اسے جادو ہی کہیں گے۔ خلاصہ یہ کہ جادو کا ایک وسیع مفہوم ہے اس ضمن میں جو کچھ پہلے اور اب بیان کیا ہے یہ سب جادو کے مفہوم میں شامل ہے۔

یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ انسان کی قوت الادبی بہت مضبوط ہے اور نفسیاتی ریاضتوں کے ذریعے اور قوی ہو جاتی ہے اور یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ اپنے گرد و پیش کے موجودات پر اثر انداز ہوتی ہے جیسا کہ سنیا سی اور ریاضت کرنے والے لوگ خارق عادت کام انجام دیتے ہیں۔ یہ بھی قابل غور بات ہے کہ کچھ ریاضتیں بھی جائز اور کچھ ناجائز ہیں۔ جو ریاضتیں جائز ہیں وہ پاک نفوس میں اصلاحی اور تربیتی قوت پیدا کرتی ہیں۔ جب کہ غیر مشروع اور ناجائز ریاضتیں شیطانی قوت پیدا کرتی ہیں۔ ممکن ہے دونوں خارق عادت چیز کا سبب بنیں جو پہلی صورت میں مثبت اور اصلاحی ہوگی۔ جب کہ دوسری صورت میں مخرب یا کم از کم فصول و بیہودہ ہوگی۔

۱۰۴۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۱۰۵۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

ترجمہ

۱۰۴۔ اے ایمان والو! جب پیغمبر سے قرآن کی آیات سچنے کے لئے مہلت مانگو تو ”راعنا“ نہ کہا کرو بلکہ ”انظرنا“ کہا کرو (کیونکہ پہلا لفظ ”ہمیں مہلت دیجئے“ کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ”ہمیں بیوقوف بنائیے“ کا معنی بھی دیتا ہے جو دشمنوں کو بات کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے) اور جو کچھ تمہیں حکم دیا جاتا ہے اسے سنو اور کافروں (نیز استہرا کرنے والوں) کے لئے دردناک عذاب ہے۔

۱۰۵۔ اہل کتاب کفار اور اسی طرح مشرکین پسند نہیں کرتے کہ خدا کی طرف سے تمہیں کوئی خیر و برکت نصیب ہو حالانکہ خدا

جسے چاہتا ہے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے اور خدا بخشنے والا اور بڑے فضل والا ہے۔

شان نزول

مشہور مفسر ابن عباس سے منقول ہے کہ صدر اسلام کے مسلمان جب آنحضرتؐ سے گفتگو میں مشغول ہوتے اور آپؐ آیات و احکام الہی بیان کر رہے ہوتے تو کبھی کبھی درخواست کرتے کہ ذرا آہستہ گفتگو فرمائیں تاکہ وہ مطلب اچھی طرح سمجھ سکیں اور اپنے سوالات و معروضات بھی پیش کر سکیں۔ اس درخواست کے لئے وہ لفظ ”راعنا“ استعمال کرتے۔ اس لفظ کا مادہ ”الرعی“ ہے جس کا معنی ہے مہلت دینا، لیکن یہودی اس کا معنی ایک اور مادہ ”الرعمونہ“ کے حوالے سے کرتے جس کا معنی ہے ”بیوقوف اور احمق ہونا“۔ پہلی صورت میں اس کا مفہوم تھا ”ہمیں مہلت دیجئے“ لیکن دوسری صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے ”ہمیں بیوقوف بنائیے“ یہاں یہودیوں کے ہاتھ بات آگئی۔ وہ اسی جملہ سے فائدہ اٹھاتے جو مسلمان کہتے اور پیغمبر اور مسلمانوں سے استہزاء اور مذاق کرتے۔

پہلے اوپر والی آیت نازل ہوئی اور غلط فائدہ اٹھانے کا یہ سلسلہ روکنے کے لئے مومنین کو حکم دیا کہ ”راعنا“ کی بجائے ”انظرنا“ استعمال کرو جو یہی مفہوم ادا کرتا ہے لیکن ہٹ دھرم دشمن (یہودی) کے لئے سند نہیں ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ ”راعنا“ یہودیوں کی زبان میں ایک طرح کی گالی تھی اور اس کا مفہوم تھا ”سنو کہ ہرگز نہیں سنو گے“ یہ جملہ کہہ کر وہ ہنستے تھے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہودی ”راعنا“ کی بجائے ”راعینا“ کہتے تھے جس کا معنی ہے ”ہمارا چڑیا“ اور پیغمبر کے لئے یہ جملہ استعمال کر کے اپنا مقصد پورا کرتے تھے یہ

تفسیر

دشمن کے ہاتھ بہانہ مت دو

شان نزول میں جو بات بیان کی گئی ہے اُس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اے ایمان والو! جب پیغمبر سے آیات قرآن سمجھنے کے لئے مہلت مانگو تو ”راعنا“ نہ کہو بلکہ ”انظرنا“ کہو (کیونکہ اس کا بھی مفہوم وہی ہے لیکن دشمن کے لئے سند نہیں بنتا، دیا ایہا الذین امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) اور جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اُسے سنو۔ کافروں اور استہزاء کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے (واسمعواط وللكفرین عذاب الیم)۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے پروگراموں میں دشمن کے ہاتھ کوئی بہانہ نہ آنے دیں یہاں تک کہ ایک

لے تفسیر قرطبی، تفسیر المنار، فخر رازی اور تفسیر ابو الفتوح رازی۔ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

چھوٹا سا جملہ جو غلط مقاصد میں دشمن کے لئے مقام بحث بن سکے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیئے۔ قرآن مخالفین کی طرف سے مومنین سے غلط فائدے اٹھانے کی روک تھام کی نصیحت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک لفظ تک ایسا نہ کہیں جس کے ایسے مشترک معنی ہوں کہ دشمن جس کے دوسرے معنی کو غلط استعمال کر سکے اور مومنین کی نفسیاتی کمزوری کا باعث بنے۔ جب دامن کلام اور تعبیر دشمن وسیع ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ انسان ایسے جملے استعمال کرے جو قابل تحریف ہوں اور غلط مفاد کا باعث ہوں۔

جب اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا کہ دشمن کے ہاتھ کوئی ایسا بہانہ دیا جائے تو بڑے بڑے مسائل میں مسلمانوں کی ذمہ داری واضح ہو جاتی ہے۔ اب بھی ہم سے کبھی ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جو داخلی دشمن کے لئے یا بین الاقوامی مجالس میں بری تفسیر کا سبب ہوتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر پر دشمن کے پراپیگنڈہ کے لئے سود مند ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے کاموں سے پرہیز کریں اور بلاوجہ داخلی اور خارجی دشمنوں کے ہاتھ بہانہ نہ دیں۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ لفظ "راعنا" مندرجہ بالا پس منظر کے علاوہ ایک غیر مؤدبانہ انداز کا بھی حامل ہے کیونکہ "راعنا" مراعات کے مادہ (باب مفاعله) سے ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ہماری اعانت کو فہم تم سے مراعات کریں گے چونکہ یہ غیر مؤدبانہ تعبیر تھی (علاوہ ازیں یہودی بھی اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے) قرآن نے مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا تاکہ ایک تو زیادہ مؤدبانہ لفظ استعمال کریں اور دوسرا دشمن کے ہاتھ بہانہ نہ دیں۔

بعد کی آیت مشرکین اور اہل کتاب کی مومنین سے کینہ پروری اور عداوت سے پردہ اٹھاتی ہے۔ فرمایا: اہل کتاب کفار اور اسی طرح مشرکین پسند نہیں کرتے کہ خدا کی طرف سے کوئی خیر و برکت تم پر نازل ہو (ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم)

لیکن یہ تمنا آرزو سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ خداوند عالم اپنی رحمت اور خیر و برکت جس شخص سے چاہتا ہے مخصوص کر دیتا ہے۔ (واللہ یختص برحمۃ من یشاء) اور خدا بخشش اور فضل عظیم کا مالک ہے (واللہ ذو الفضل العظیم)۔

بے شک دشمن اپنے شدید کینہ اور حسد کے باعث پسند نہ کرتے تھے کہ مسلمانوں پر یہ اعزاز اور عطیہ الہی دیکھیں کہ خدا کی طرف سے ایک عظیم پیغمبر ایک بہت عظیم آسمانی کتاب کے ساتھ ان کے نصیب ہو لیکن کیا کوئی فضل و رحمت خدا کو کسی پر نازل ہونے سے روک سکتا ہے۔

ایک نکتہ

یا ایہا الذین امنوا کا دقیق مفہوم: قرآن مجید میں ۸۹ مقامات پر یہ پُر اعجاز اور روح پرور خطاب

لے تفسیر فخر رازی اور المنار زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

نظر آتا ہے۔ مندرجہ بالا پہلی وہ آیت ہے جس میں اس خطاب سے عزت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ تعبیر ان آیات کے ساتھ مخصوص ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اور مکہ کی آیات میں اس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پیغمبر اکرم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے مسلمانوں کی حالت میں ثابت قدمی آگئی تھی، وہ ایک مستقل اور با اثر جمیعت کی صورت میں نظر آنے لگے تھے اور انہیں پراگندگی سے نجات مل گئی تھی لہذا خداوند عالم نے انہیں ”یا ایہا الذین امنوا“ کے خطاب سے نوازا ہے۔

یہ تعبیر منمنا ایک اور نکتے کی بھی حامل ہے اور وہ یہ کہ اب تم ایمان لے آئے ہو اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہو اور اپنے اللہ سے اطاعت کا عہد و پیمان باندھ چکے ہو لہذا اس کے تقاضے کے مطابق اس جیلے کے بعد جو حکم آ رہا ہے اس پر عمل کرو جو الفاظ دیگر تمہارا ایمان تم پر لازم قرار دیتا ہے کہ ان قوانین کے کاربند رہو۔
توجہ طلب بات یہ ہے کہ بہت سی اسلامی کتب میں جن میں اہل سنت کی کتابیں بھی شامل ہیں پیغمبر اسلام سے یہ ایک حدیث منقول ہے۔

آپ نے فرمایا:

ما انزل اللہ آیۃ فیہا یا ایہا الذین امنوا الا و علی رؤسہا و امیرہا۔
خدا نے کسی مقام پر قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں کی جس میں یا ایہا الذین امنوا ہو مگر یہ کہ اس کے رئیس و امیر حضرت علیؑ ہیں۔

۱۰۶۔ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیۃٍ اَوْ نُنسِیْهَا نَاْتٍ بِخَیْرِ مِنْهَا اَوْ مِثْلَهَا ط اَلَمْ تَعْلَمَ
اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
۱۰۷۔ اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط و مَا لَکُمْ مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ مِنْ وَّلٰیٍّ وَّ لَا نَصِیْرِ ۝

ترجمہ

۱۰۶۔ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کے نسخ کو تاخیر میں نہیں ڈالتے مگر یہ کہ اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
۱۰۷۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت خدا کے لئے ہے (اور وہ حق رکھتا ہے کہ مصلحت احکام میں

لے درمنثور میں یہ حدیث ابو نعیم کی حلیۃ الادبیاء کے حوالے سے ابن عباس کی سند سے منقول ہے۔

ہر قسم کا تغیر و تبدل کر سکے، اور خدا کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور یار و مددگار نہیں (اور وہی ہے جو تمہارے تمام مصالح کا تعین کرتا ہے)۔

تفسیر

ان آیات میں بھی مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی سازشوں اور وسوسوں سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ کبھی تو مسلمانوں سے وہ کہتے تھے دین تو یہودیوں کا دین ہے اور کبھی کہتے قبلہ تو یہودیوں ہی کا قبلہ ہے اسی لئے تو تمہارا پیغمبر ہمارے قبلہ (بیت المقدس) کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے لیکن جب قبلہ کا حکم بدل دیا گیا اور اس سورہ کی آیت ۴۴ کے مطابق مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب یہودیوں کے ہاتھ پہلے والی بات تو نہ رہی لیکن وہ نیا راگ الاپنے لگے اور کہنے لگے: اگر قبلہ اول صبح تھا تو یہ دوسرا حکم کیا ہے اور اگر دوسرا حکم صبح ہے تو پھر تمہارے پہلے اعمال باطل ہیں۔ قرآن ان آیات میں ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے اور مومنین کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کی تفسیح کو تاخیر میں نہیں ڈالتے مگر اس سے بہتر یا اس جیسے کسی دوسرے حکم کو اس کی جگہ نافذ کر دیتے ہیں (ما نفسخ من ایه او نفسھا نات بخیر منها او مثلھا ط) اور خدا کے لئے یہ آسان ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (الھو تعلو ان اللھ علی کل شیء قدیمر)۔

بعد کی آیت میں اس کی تاکید کی گئی ہے: کیا جانتے نہیں ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کی حکومت خدا کے لئے ہے (الھو تعلو ان اللھ لھ ملک السموات والارض)۔

وہ حق رکھتا ہے کہ مصالح کے مطابق اپنے احکام میں ہر قسم کا تغیر و تبدل کرے اور وہ اپنے بندوں کے مصالح سے زیادہ آگاہ اور زیادہ بصیر ہے۔ اور کیا تم جانتے نہیں ہو کہ خدا کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور یار و مددگار نہیں ہے (وما لکم من دون اللھ من ولی ولا نصیر)۔ حقیقت میں اس آیت کا پہلا جملہ احکام میں خدا کی حاکمیت اور بندوں کے تمام مصالح کی تسخیمیں میں اس کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ ان حالات میں مومنین کو نہیں چاہیے کہ وہ ان خود غرض لوگوں کی باتوں کی طرف کان دھریں جو نسخہ احکام کے مسئلہ میں شک و تردد کرتے ہیں۔

دوسرا جملہ ان لوگوں کے لئے تنبیہ ہے جو خدا کے علاوہ اپنے لئے سہارے کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ عالم میں اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔

لے یہ بھی احتمال ہے کہ مذکور بالا آیات کا تعلق قبلہ کی تبدیلی سے نہ ہو بلکہ بعض دیگر احکام اسلام کے تغیر و نسخ سے ہو جیسا کہ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں اور سید قطب نے اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں ذکر کیا ہے۔

چند اہم نکات

(۱) کیا احکام شریعت میں نسخ جائز ہے؛ لغت کی نظر سے نسخ کا معنی ہے ختم کرنا اور زائل کرنا اور شریعت کی منطق میں نسخ ایک حکم بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کرنے کو کہتے ہیں، مثلاً:

۱۔ ہجرت کے سولہ ماہ بعد تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر ہوا اور انہیں پابند کیا گیا کہ اب نماز کے وقت کعبہ کی طرف رخ کیا کریں۔

۲۔ سورۃ نساء آیہ ۱۵ میں بدکار عورتوں کی مزا کے سلسلے میں حکم دیا گیا تھا کہ چار گواہوں کی شہادت پر انہیں گھر میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا خدا ان کے لئے کوئی اور راستہ مقرر کرے۔

یہ آیت سورہ فور کی آیہ ۲ سے منسوخ ہو گئی اور اس آیت کی رو سے ان کی مزا سونے یا زینے مقرر ہوئی۔

اس مقام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر پہلا حکم مصلحت کا حامل تھا تو پھر اسے منسوخ کیوں کیا گیا اور اگر اس میں مصلحت نہیں تھی تو ابتدا میں نافذ کیوں کیا گیا۔ یہ الفاظ دیگر کیا تھا اگر ابتدا ہی سے ایسا حکم نازل ہوتا کہ تسخیر اور تغیر کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس سوال کا جواب علماء اسلام بہت پہلے اپنی کتب میں دے چکے ہیں۔ ہم اس کا خلاصہ کچھ اپنی توضیح کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ زمانے اور علاقے کے لحاظ سے انسان کی ضروریات بدل جاتی ہیں۔ ایک دن ایک پروگرام اس کی سعادت کا ضامن تھا لیکن دوسرے دن ممکن ہے حالات بدل جانے سے وہی پروگرام اس کے راستے کا کاٹنا بن جائے۔ ایک دن ایک دوا بیمار کے لئے بہت مفید ہے اور ڈاکٹر اس کے استعمال کا حکم دیتا ہے جب کہ دوسرے دن بیمار کے کچھ صحت مند ہو جانے کی وجہ سے ممکن ہے وہی دوا اس کے لئے نقصان دہ ہو لہذا ڈاکٹر اس دوا کو ترک کرنے اور اس کی بجائے دوسری دوا استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔

ممکن ہے اس سال طالب علم کے لئے کچھ درس اصلاحی اور مفید ہوں لیکن یہی درس آئندہ سال یا بعد کے چند سال کے لئے بے فائدہ ہوں۔ معلم کو چاہیے کہ ایسا پروگرام اور نصاب مرتب کرے جو ہر سال کی اپنی ضروریات کے مطابق ہو۔

اگر ہم تکامل انسان کی روش اور مختلف معاشروں کی طرف توجہ دیں تو یہ بات زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ کبھی ایک پروگرام مفید اور اصلاحی ہوتا ہے اور کبھی وہی نقصان دہ اور لازمی طور پر قابل تغیر ہوتا ہے خصوصاً اجتماعی، نظریاتی اور عقائدی انقلابات کے آغاز میں پروگراموں کی تبدیلی کی ضرورت مختلف اوقات میں زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔

البتہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ احکام الہی کے اساسی ارکان کے اصول بالکل تبدیل نہیں ہوتے وہ ہر جگہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ توحید و عدالت اجتماعی کے اصول اور اس قسم کے سینکڑوں احکام ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے بغیر تو جزئیات

دوسرے درجے کے احکام میں ہوتا ہے۔

اس نکتے کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ممکن ہے مذاہب کا رد مل اس مقام پر پہنچ جائے کہ آخری مذہب قائم ادیان کے عنوان سے نازل ہوا اور اس طرح کہ اب احکام کی تبدیلی کی اس میں کوئی گنجائش نہ ہو۔
مشہور اگرچہ یہی ہے کہ یہودی نسخ کے کلی طور پر منکر ہیں اور وہ اسی بنا پر مسلمانوں کے قبیلہ کی تبدیلی پر معترض تھے لیکن وہ مجبور ہیں کہ اپنے مذہب کی بنیادی کتب کی روشنی میں نسخ کو تسلیم کریں کیونکہ تورات کے مطابق جس وقت لوح کشتی کے نیچے اترے تو خدا نے ان کے لئے تمام جانور علال کر دیے لیکن یہی حکم موسیٰ کی شریعت میں منسوخ ہو گیا اور کچھ حیوانات حرام ہو گئے۔

تورات کے مفرکون، فصل ۹، شماره ۳ میں ہے:

ہر حرکت کرنے والا جو زندہ رہے وہ تمہاری خوراک ہوگا اور یہ سب سبزہ زار کی گھاس کی طرح ہم نے تمہیں دیے ہیں۔

(۱۱) لفظ ”آیت“ سے کیا مراد ہے: لغت میں ”آیت“ نشانی اور علامت کو کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً

۱۔ قرآن کے جملے اور فقرے جو خاص علامات کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا کئے گئے ہیں وہ آیت کے نام سے مشہور ہیں۔ جیسا کہ خود قرآن میں ہے:

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِيلًا عَلَيْنَا بِالْحَقِّ ط

یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ (بقرہ ۲۵۲)

۲۔ معجزات کا ذکر آیت کے عنوان سے ہوا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ کے مشہور معجزہ ید بیضا کے بارے میں ہے:

وَاضْمُؤْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سُوْرَةٍ أُخْرَىٰ ۝

ہاتھ گریبان میں بغل کے نیچے تک لے جاؤ جب وہ باہر نکلے گا تو سفید چمکنے والا بے عیب و نقص

ہوگا اور یہ ایک اور معجزہ ہے۔ (طہ- ۲۲)

۳۔ خدا شناسی کی دلیل یا قیامت کی نشانی کے لئے بھی لفظ آیت قرآن میں آیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

رات اور دن کو ہم نے (خدا شناسی کے لئے) دو دلیلیں قرار دیا۔ (بنی اسرائیل- ۱۲)

قیامت پر استدلال کے موقع پر فرمایا:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتُمْ تَرَى الْأَرْضَ خَاسِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

لہ اس موضوع کی پوری تفصیل انشاء اللہ آپ سورہ احزاب کی آیہ ۴۰ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيَا الْمَوْتِ ۖ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اُس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک اور موتی پڑی ہوئی ہے لیکن جب اس پر بارش کا پانی برستا ہے تو وہ حرکت میں آتی ہے اور اس کے سبزے اُگنے لگتے ہیں۔ وہی ذات جس نے زمین کو زندہ کیا ہے۔ مردوں کو بھی زندہ کرے گی۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(حم السجدة - ۳۹)

۴۔ آنکھوں کو متاثر کرنے والی چیزوں کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ مثلاً اس آیت میں بلند و عالی کمالات کے بارے میں ہے:

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۝

کیا ہر بلند جگہ پر عمارتیں بناتے ہو تاکہ ان میں مصروف ہوو اور لعب رہ سکو۔ (شعراء - ۱۲۸)

واضح ہے کہ ان مختلف معانی میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے "نشانی"۔ البتہ زیر بحث آیات میں قرآن نے کہا ہے "ہم اگر ایک آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر لے آتے ہیں" یہاں آیت سے مراد حکم ہے۔ اگر ایک منسوخ ہوا تو اس سے بہتر نازل ہوگا یا اگر ایک نبی کا معجزہ منسوخ ہوا تو بعد والے نبی کو زیادہ واضح معجزہ دیا جاتا ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ بعض روایات میں مندرجہ بالا آیت کی تفسیر کے ذیل میں ہے کہ نسخ آیت ایک امام کی وفات اور اس کی جگہ دوسرے کی تقرری کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ مفہوم زیر نظر آیت کا ایک مصداق ہے۔ یہ (از) "منسہا" کی تفسیر: "منسہا" کا لفظ عمل بحت آیات میں "نسخ" پر عطف ہے۔ اس کا مادہ انسا ہے۔ یہاں یہ لفظ تاخیر کرنے، حذف کرنے اور اذہان سے ناکل کرنے کے معنی میں آیا ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ "نسخ" کو سامنے رکھتے ہوئے اس لفظ کا مفہوم کیا ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کریں یا اس کی تنسیخ میں بعض مصالح کے پیش نظر تاخیر کریں تو ہر صورت میں اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئیں گے۔ اس بناء پر لفظ "نسخ" تھوڑی مدت کے نسخ کے لئے اور "منسہا" دراز مدت کے نسخ کے لئے ہے۔

(۱۷) "او مثلاً" کی تفسیر: مندرجہ بالا بات کو پیش نظر رکھیں تو فوراً سوال پیدا ہوگا کہ "او مثلاً" سے

کیا مراد ہے۔ اگر کوئی حکم پہلے جیسے حکم کی طرح کا ہے تو فضول نظر آتا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایک چیز منسوخ کر کے اس جیسی ہی دوسری چیز لائی جائے یا نسخ کر منسوخ سے بہتر ہونا چاہیے تاکہ نسخ قابل قبول ہو۔

لے فوراً ثقلین، جلد اول ص ۱۱۶

لے پہلی صورت میں مادہ "نسا" سے اور دوسری صورت میں مادہ "نسی" سے ہوگا۔

اس سوال کے جواب میں کہنا چاہیے کہ مثل سے مراد یہ ہے کہ ایسا حکم اور قانون پیش کیا جائے جس کا اثر بھی گذشتہ زمانے میں گذشتہ قانون کا سا ہو۔
اس کی توضیح یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک حکم آج کئی آثار و فوائد کا حامل ہو لیکن کل اس سے یہ آثار کھو جائیں۔ اس صورت میں اسے منسوخ ہو جانا چاہیے اور اس کی جگہ نیا حکم آنا چاہیے جو اگر اس سے بہتر نہ ہو تو کم از کم اس جیسے آثار کا حامل ہو اور یہ چیز زمانے اور حالات سے وابستہ ہے کہ کبھی گذشتہ حکم کی طرح کا قانون چلے اور کبھی اس سے بہتر۔ اس طرح کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔

۱۰۸۔ اَمْ تَرْيَدُونَ اَنْ تَسْأَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سَئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اِلَ الْكَفْرِ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

ترجمہ

۱۰۸۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے (نامعلوم) سوال کرو جو اس سے پہلے موسیٰ سے کئے گئے تھے (اور اس بہانے سے ایمان لانے سے روگردانی کرو)۔ جو شخص ایمان سے کفر کا تبادلہ کرے (اور ایمان کی بجائے اسے قبول کر لے) وہ (عقل و فطرت کی) راہ مستقیم سے گمراہ ہو چکا ہے۔

شان نزول

کتب تفاسیر میں اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں مختلف مطالب نظر آتے ہیں اور نتیجہ کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔

۱۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ وہب بن زید اور رافع بن حرمہ رسول خدا کے پاس آئے اور کہنے لگے خدا کی طرف سے کوئی خط ہمارے نام پیش کیجئے تاکہ ہم اسے پڑھ کر ایمان لے آئیں یا ہمارے لئے نہریں جاری کیجئے تاکہ ہم آپ کی پیروی کریں۔

۲۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب کے ایک گروہ نے پیغمبر اسلامؐ سے اسی طرح کے تقاضے کیے جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰؑ سے کئے تھے انہوں نے کہا ہمیں ظاہر بظاہر خدا کی نشاندہی کرو کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور ایمان لے آئیں۔

۳۔ بعض نے لکھا ہے کہ ایک گروہ عرب نے پیغمبر اکرمؐ سے تقاضا کیا کہ ان کی غذاؤں انواط سے ایک مخصوص درخت مقرر کر دیں۔ تاکہ وہ اس کی پستش کر سکیں جیسے بنی اسرائیل کے جاہلوں نے حضرت موسیٰؑ سے کہا تھا:
اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اِلٰهَةٌ

ہمارے لئے ایک بت مقرر کر دیں جیسے بت پرستوں کے پاس ہیں۔ (اعراف-۱۳۸)
مندرجہ بالا آیت ان کے جواب میں نازل ہوئی۔

تفسیر

بے بنیاد بہانے

اس آیت کے مخاطب اگرچہ یہودی نہیں ہیں بلکہ کمزور ایمان والے مسلمان یا مشرکین ہیں لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ یہودیوں کی سرگذشت سے غیر متعلق بھی نہیں۔

غالباً قبلہ کی تبدیلی کے بعد کی بات ہے کہ کچھ مسلمانوں اور مشرکین نے یہودیوں کے پراپیگنڈا کے زیر اثر پیغمبر اسلامؐ سے چند بے محل اور نامعقول تقاضے کئے جن کے نمونے شان نزول میں بیان ہو چکے ہیں۔ خداوند تعالیٰ انہیں ایسے سوالوں سے منع کرتے ہوئے فرماتا ہے: کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے وہی نامعقول تقاضے کرو جو اس سے پہلے موسیٰ سے کئے گئے ہیں، تاکہ ان بہانہ ساز یوں سے ایمان سے رنج پھیر سکو۔ اَم تَرِيدُونَ اَنْ تَسْئَلُوْا رِسُوْلَكُمْ كَمَا سْئَلِىْ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ؟

چونکہ ایک طرح سے یہ ایمان سے کفر کا تبادلہ ہے لہذا مزید فرمایا گیا ہے: جو شخص ایمان کی بجائے کفر کو قبول کرے وہ راہِ مستقیم سے گمراہ ہو گیا ہے (وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ)۔

یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام علمی اور منطقی سوالات سے منع کرتا ہے یا دعوتِ نبی کی حقانیت سمجھنے کے لئے معجزہ طبعی سے روکتا ہے کیونکہ فہم و ادراک اور ایمان کے یہی ذرائع ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بہانہ سازی اور دعوتِ پیغمبر سے بچنے کے لئے بے بنیاد سوالات کرتے تھے اور خود خواہ معجزات کا ذکر کرتے تھے۔ جب کہ پیغمبرؐ کا کافی دلائل و معجزات ان کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نئے طور سے آتا اور نئی خارقِ عادت چیز کا تقاضا کرتا۔ حالانکہ معجزہ اور خارقِ عادت کوئی بازیچہٴ اطفال تو نہیں ہے وہ اس قدر ضروری ہے کہ جس سے پیغمبروں کے کلام کی سچائی کا اطمینان ہو سکے ورنہ پیغمبر معجزات کا کاروبار تو نہیں کرتے کہ وہ ایک طرف بیٹھ جائیں اور ہر آنے والا ان سے معجزہ طلب کرتا رہے۔

ملاوہ ازیں کبھی تو وہ بالکل نامعقول تقاضے کرتے تھے مثلاً خدا کو آنکھ سے دیکھنا یا بت بنا کر دینا۔ درحقیقت قرآن لوگوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم اسی طرح کے نامعقول تقاضے کرتے رہے تو تمہارے سر پر بھی وہی عذاب آئے گا۔ جو قوم موسیٰ کے سر پر آیا تھا۔

۱۰۹۔ وَكَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوِیْرُدُوْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًاۙ

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
۱۱۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

ترجمہ

۱۰۹۔ بہت سے اہل کتاب اس حسد کی بنا پر جو ان کے وجود میں جڑ پکڑ چکا ہے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام ایمان کے بعد پہلی حالت کی طرف پھیر لے جائیں۔ حالانکہ ان پر حق مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے۔ تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا فرمان (جہاد) بھیجے۔ یقیناً خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

۱۱۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ان دو ذرائع سے اپنے معاشرے کی رُوح اور جسم کو طاقت و رہنما اور جان لو کہ ہر کار خیر جو اپنے لئے (دارِ آخرت کی طرف) آگے بھیجتے ہو اسے خدا کے ہاں موجود پاؤ گے۔ خدا تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔

تفسیر

ہٹ و ہرم حاسد

بہت سے اہل کتاب ایسے تھے کہ صرف اس پر یس نہ کرتے تھے کہ خود دین اسلام قبول نہ کریں بلکہ انہیں اسرارِ نفا کہ مومنین بھی اپنے ایمان سے پلٹ آئیں اور اس کا سبب حسد کے سوا کچھ نہ تھا۔ قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیات میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا: بہت سے اہل کتاب حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام پر ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں حالانکہ ان پر حق مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے (وہ کثیر من اہل الکتاب لو یردو نکو من بعد ایمانکم کفارا یحسد امن عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق)۔

اس مقام پر قرآن مجید مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسے کجرو اور تباہ کن تقاضوں کے مقابلے میں تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا خود اپنا فرمان بھیجے کیونکہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (فاعفوا و اصفحوا

حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

حقیقت میں مسلمانوں کو ایک تکنیکی حکم دیا گیا ہے کہ ان مخصوص حالات میں عفو و درگزر کے ہتھیار سے استفادہ کریں اور اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح میں لگے رہیں اور فرمانِ خدا کا انتظار کرتے رہیں۔

بہت سے مفسرین کے بقول یہاں فرمانِ خدا سے مراد فرمانِ جہاد ہے جو اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ لوگ ابھی ہر پہلو سے اس کے لئے تیار نہ ہوں۔ اسی لئے تو بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ آیت جہاد کی آیات کی وجہ سے منسوخ ہو گئی۔ جن کی طرف بعد میں اشارہ ہوگا۔

لیکن اسے نسخ قرار دینا شاید صحیح نہ ہو کیونکہ نسخ کا معنی ہے کہ ظاہراً تقویٰ مدت کے لئے کوئی حکم جاری ہوتا ہے اور شریعت قرار پاتا ہے۔ لیکن بالٹنا موقت ہے جب کہ یہاں آیت میں عفو و درگزر کا حکم ایک محدود شکل میں آیا ہے۔ وہ اس زمانے تک محدود ہے جب تک جہاد کے متعلق فرمانِ الہی نہیں آیا۔ بعد کی آیت جس میں مومنین کو دو اہم اصلاحی احکام دیے گئے ہیں، ایک نماز جو انسان اور خدا کے درمیان مضبوط ربط پیدا کرتی ہے اور دوسرا زکوٰۃ جو معاشرے کے افراد کے لئے ایک دوسرے سے وابستگی کی رمز ہے اور یہ دونوں امور دشمن پر کامیابی کے لئے ضروری ہیں۔ فرمایا: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ان دو ذرائع سے اپنی روح اور جسم کو طاقت بخشو (واقموا الصلوٰۃ و اتقوا الزکوٰۃ)۔

مزید فرمایا: یہ خیال نہ کرو کہ جو نیکی کے کام تم کرتے ہو اور جو مال راہِ خدا میں خرچ کرتے ہو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں بلکہ جو نیکیاں تم آگے بھیجتے ہو انہیں خدا کے ہاں (دارِ آخرت میں) موجود پاؤ گے (وما تقدموالانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ)۔ خدا تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے (ان اللہ بما تعملون بصیر) وہ پورے طور پر جانتا ہے کہ کون سا عمل تم نے خدا کے لئے انجام دیا ہے اور کون سا اس کے غیر کے لیے۔

چند اہم نکات

(۱) "فاعفوا" اور "اصفحوا": "اصفحوا" کا مادہ "صفح" ہے اس کا معنی ہے دامن کوہ، تلوار کا عرض اور

رخساز اور یہ لفظ عموماً منہ پھیرنے اور صرفِ نظر کرنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔

لفظ "فاعفوا" کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روگردانی، غصہ اور بے اعتنائی کے لئے نہیں بلکہ بزرگوار درگزر کے طور پر ہے۔ یہ دو تعبیریں ضمناً نشانہ دہی کرتی ہیں کہ مسلمان اس وقت بھی اس قدر قدرت و طاقت رکھتے تھے کہ عفو و درگزر نہ کرتے اور دشمن کو ضروری سزا دیتے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو پہلے عفو و درگزر کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ہر لحاظ سے تیاری کر لیں یا اس لئے کہ دشمن اگر قابلِ اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں دشمن کے مقابلے میں شروع میں کبھی خشونت اور سخت گیری نہیں ہونی چاہیئے۔ بلکہ یہ اخلاقِ اسلامی کا ضروری حصہ ہے کہ پہلے عفو و درگزر

سے کام لیا جائے اگر وہ موثر نہ ہو تو پھر سختی کو برائے کار لایا جائے۔

(ii) ”ان الله على كل شيء قدير“ کا جملہ : ہو سکتا ہے یہ جملہ اس مقام پر اس طرف اشارہ ہو کہ خدا ایسا کر سکتا ہے کہ غیر عادی طریقوں سے نہیں ان پر کامیابی دیدے لیکن انسانی زندگی کا مزاج اور عالم آفرینش کی طبیعت متفقہ ہیں کہ ہر کام تدریجاً اور مقدمات فراہم ہونے پر انجام پذیر ہو۔

(iii) ”حسد امن عند النفس“ کا مفہوم : (یعنی اس کا سبب وہ حسد ہے جو ان کی اپنی طرف سے ہے) ممکن ہے یہ اس طرف اشارہ ہو کہ بعض اوقات حسد کا مقصد تو ذاتی غرض ہوتی ہے لیکن اسے دین کا رنگ دے دیا جاتا ہے یہاں جو حسد ہے اس میں تو یہ پہلو بھی نہیں بلکہ فقط ذاتی غرض پر مبنی ہے لہٰذا

۱۱۱۔ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا ۚ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

۱۱۲۔ بَلَىٰ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِّنَ ظُلُمٍ ۖ فَجَاءَهُمُ نُورٌ ۚ وَهُوَ مَحْسِنٌ ۚ فَلَهُ الْجَزَاءُ عِندَ رَبِّهِ ۖ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

ترجمہ

۱۱۱۔ وہ کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ان کی تنہا ہے کہیے کہ اگر سچے ہو تو اس دعویٰ پر اپنی دلیل پیش کرو۔

۱۱۲۔ جی ہاں! جو بھی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے اور نیکو کار ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس مسلم ہے۔ ان کے لئے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے (لہٰذا جنت اور سعادت کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں ہے)۔

تفسیر

مندرجہ بالا آیات میں قرآن یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک اور فضول اور نامعقول دعویٰ کی طرف اشارہ کر کے انہیں وندان شکن جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے : وہ (یہود و نصاریٰ) کہتے ہیں کہ یہودی و نصاریٰ کے علاوہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا (وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصري)۔

لے تفسیر المنار زیر بحث آیہ کے ذیل میں۔

لے اگرچہ لفظ ”قالوا“ بصورت فاعل ہے لیکن معلوم ہے کہ دو گروہوں کی حالت بیان کی گئی ہے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ الگ ہے۔ یہودی کہتے ہیں جنت ہمارے لئے مخصوص ہے اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے لئے مخصوص ہے۔

قرآن دونوں گروہوں کے دعویٰ کا ایک ہی جگہ جواب دیتا ہے۔ پہلے فرماتا ہے: یہ تو ان کی فقط آرزو ہے (جو کبھی پوری نہ ہوگی) **وَتِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ**۔ پھر پیغمبر کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: **وَقُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ** ان کنتھم صدقین۔ یعنی اگر تم سچے ہو تو اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل پیش کرو

یہ حقیقت ثابت ہونے کے بعد کہ ان کے پاس ان کے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں اور ان کے لئے اختصاص جنت کا دعویٰ صرف خواب و خیال ہے جو ان کے سروں پر سوار ہے جنت میں داخل ہونے کا اصلی و حقیقی قانون کلی بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے: ہاں تو جو خدا کے سامنے تسلیم خم کر لے اور نیکو کار ہو اس کا اجر و ثواب اس کے پروردگار کے ہاں مسلم ہے (یعنی **مَنْ اسلم وجهه لله وهو محسن** فله اجر و ثواب عند ربہ)۔ اس لئے ایسے اشخاص کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے (**وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**)۔

لہذا جنت، اجر و ثواب الہی اور سعادت دائمی کا حصول کسی گروہ کے لئے مخصوص نہیں بلکہ یہ سب کچھ ان کے لئے ہے جن میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں۔

۱۔ اول یہ کہ وہ حکم کے سامنے تسلیم محض ہوں، ایمان و توجید ان کے دل پر سایہ فگن ہو اور احکام الہی میں کسی قسم کی تبعیض اور چون و چرا کے قائل نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جو احکام ان کے فائدے کے ہوں وہ تو قبول کر لیں اور جو ان کے ٹلا ہوں انہیں پس پشت ڈال لیں بلکہ وہ مکمل طور پر تسلیم حق ہوں۔

۲۔ دوسرا یہ کہ اُن کے ایمان کے آثار عمل اور کارِ خیر کی انجام دہی کی صورت میں ظاہر ہوں۔ وہ سب سے نیکی کریں اور تمام پروگراموں میں نیک ہوں۔

اس بیان سے دراصل قرآن یہودیوں کی نسل پرستی اور عیسائیوں کے نامعقول تعصبات کی نفی کرتا ہے اور کسی خاص گروہ میں سعادت و خوش بختی کے منحصر ہونے کو باطل قرار دیتا ہے۔ نیز ضمناً ایمان اور عمل صالح کو نجات کا معیار قرار دیتا ہے۔

چند اہم نکات

(i) **امانیہم**: یہ امانیہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایسی آرزو جس تک انسان رسائی حاصل نہ کر سکے لیکن یہاں تو اہل کتاب میں سے مدین کی صرف ایک آرزو تھی یعنی جنت کی اُن کے لئے تخصیص۔ چونکہ یہ آرزو کئی آرزوں کا سرچشمہ تھی اور اصطلاحاً کئی شاخیں اور پتے رکھتی تھی اس لئے جمع کی صورت میں ذکر ہوئی ہے۔

(ii) **اسلم وجہہ**: یہ بات قابل توجہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں اسلام کی ”وجہ“ کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ (اپنے چہرے کو خدا کے سامنے خم کرنا)۔ یہ اس سبب سے ہے کہ کسی کے سامنے سپردگی کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ انسان پورے چہرے کے ساتھ اُس کے سامنے متوجہ ہو۔ البتہ یہ احتمال بھی ہے کہ ”وجہ“ کا معنی ذات ہو یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ فرمان پروردگار کے سامنے تسلیم خم کریں۔

(iii) بے دلیل دعویٰوں سے بے اعتنائی : مندرجہ بالا آیات میں یہ نکتہ بھی ضمتاً مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی مقام پر بھی بے دلیل باتوں کے پیچھے نہ جائیں اگر کوئی بھی شخص کچھ دعویٰ کرے تو اس سے دلیل مانگیں اور یوں انہی تقلید کے سامنے بند باندھ دیں تاکہ ان کے معاشرے میں منطقی فکر کی حکمرانی ہو۔

(iv) دھو محسن : مسئلہ تسلیم کے بعد ”دھو محسن“ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک ایمان راسخ نہ ہو نیکی اپنا وسیع مفہوم نہیں پاسکتی۔ یہ جملہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے انسان کے لئے نیکی ایک جلد گزر جانے والا فعل نہیں بلکہ وہ ان کی صفت بن چکی ہے اور ان کی ذات کی گہرائی میں اتر چکی ہے۔

راہ توحید کے راہیوں کے لیے خوف و غم نہیں :

اس کی دلیل واضح ہے کیونکہ وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور کسی سے گھبراتے نہیں لیکن یہ وہ مشرک ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کی اور اس کی گفتگو، بدعالی، فضول رسم و رواج اور ایسی ہی بہت سی چیزیں ہیں جن سے وہ خوفزدہ رہتے ہیں۔

۱۱۳۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِیْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۱۳۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی (خدا کے ہاں) کوئی حیثیت و وقعت نہیں اور عیسائی (بھی) کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں (اور وہ باطل پر ہیں) حالانکہ دونوں گروہ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں (اور انہیں ایسے تعصبات اور کینوں سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ نادان (اور مشرک) لوگ بھی ان کی سی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند عالم قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گا۔

شان نزول

بعض مفسرین نے ابن عباس سے یوں نقل کیا ہے :

جب نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو علماء یہود کا ایک گروہ

بھی وہاں موجود تھا۔ عیسائیوں اور ان کے درمیان آنحضرتؐ کے سامنے ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ رافع بن حرمہ جو ایک یہودی تھا اُس نے عیسائیوں کی طرف منہ کر کے کہا: تمہارے دین کی کوئی اساس نہیں ہے نیز اس نے حضرت عیسیٰؑ کی نبوت اور انجیل کا انکار کیا۔ نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص نے بعینہ یہی جملہ اس کے جواب میں کہا: کہنے لگا: یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں اور اس نے حضرت موسیٰؑ کی نبوت اور ان کی کتاب تورات کا انکار کیا۔ اسی اثناء میں مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور دونوں گروہوں کو ان کی غلط اور نادرست گفتگو پر ملامت کی۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں ہم نے یہود و نصاریٰ کی ایک جماعت کے کچھ بے دلیل دعووں کو ملاحظہ کیا۔ زیر بحث آیت نشاندہی کرتی ہے کہ بے دلیل دعویٰ نتیجتاً تضاد ہوتا ہے اور ہر گروہ اپنی اجارہ داری کا خواہشمند ہوتا ہے۔ ارشاد ہے: یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی خدا کے ہاں کوئی اہمیت و حیثیت نہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی وقعت نہیں اور وہ باطل پر ہیں (وقالت اليهود ليس للنصرى على شئ من وقالت النصرى ليست لليهود على شئ) "ليست.... على شئ" ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ ہو کہ وہ درگاہ الہی میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے یا ان کے مذہب کی کوئی حیثیت نہیں۔

مزید فرمایا: یہ ایسی باتیں کرتے ہیں حالانکہ آسمانی کتاب پڑھتے ہیں (وهو يتلون الكتب) یعنی کتب خدا جن سے وہ حقائق سمجھ سکتے ہیں، کے حامل ہونے کے باوجود صرف تعصب، عناد اور ڈھٹائی کی باتیں کرنا تعجب انگیز ہے۔

حضرت موسیٰؑ نے حضرت مسیحؑ کے آنے کے بارے میں جو بشارتیں دی ہیں ان کی طرف توجہ کریں تو یہودی بغیر تعصب کے ان کی نبوت قبول کر سکتے ہیں اور عیسائی بھی انجیل کی تعلیمات اور حضرت مسیحؑ کی گفتگو سامنے رکھیں تو تورات اور حضرت موسیٰؑ کی نبوت پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ حضرت مسیحؑ نے فرمایا ہے کہ میں حضرت موسیٰؑ کی شریعت کی تکمیل کے لئے آیا ہوں۔

قرآن مزید کہتا ہے: نادان مشرکین بھی ان کی سی باتیں کہتے تھے (حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں اور وہ بت پرست ہیں) (كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم)۔

درحقیقت اس آیت میں قرآن نے تعصب کے اصل سرچشمہ کا ذکر کیا ہے جو جہل و نادانی ہے کیونکہ نادان انسان ہمیشہ اپنی زندگی کے گرد ہی محصور رہتے ہیں اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے اور بچپن سے جس مذہب سے آشنا ہوں اپنے دل کو سختی سے اسی کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں چاہے وہ فضول اور بے بنیاد ہو اور اس کے علاوہ ہر چیز کا

لہ تفسیر مجمع البیان، تفسیر قرطبی اور تفسیر المنار مندرجہ بالا آیت کے ذیل میں۔

انکار کر دیتے ہیں۔

آیت کے آخر میں ہے: اس اختلاف کا فیصلہ اللہ آخرت میں خود کرے گا۔ (فَاَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)۔

آخرت وہ مقام ہے جہاں حقائق زیادہ روشن اور واضح ہو جائیں گے۔ ہر چیز کے اسناد و مدارک آشکار ہو جائیں گے اور وہاں کوئی شخص حق کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اس وقت تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ گویا قیامت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اختلافات باقی نہ رہیں گے۔

مندرجہ بالا آیت میں غمنہ یہ بھی ہے کہ خدا مسلمانوں کو تسلی دیتا ہے کہ اگر ان مذاہب کے پیروکار تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں اور تمہارے دین کو جھٹلاتے ہیں تو اس کی ہرگز پروا نہ کرو وہ تو خود کو بھی قبول نہیں کرتے ان میں سے ہر ایک دوسرے پر نفی کی لٹھی چلاتا ہے۔ اصولی طور پر تعصب کا سرچشمہ جہل و نادانی ہے اور تعصب ابارہ داری کی خواہش کا منبع ہے۔

۱۱۴۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

ترجمہ

۱۱۴۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو مساجد میں خدا کا نام لینے سے روکتا ہے اور ان کی ویرانی و بربادی میں کوشاں ہے۔ مناسب نہیں ہے کہ خوف و وحشت کے بغیر یہ لوگ ان مقامات میں داخل ہوں جبکہ مسلمان انہیں ان مقامات مقدسہ سے روک دیں اور انہیں وہاں نہ آنے دیں، ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔

شان نزول

کتاب "اسباب النزول" میں ابن عباس سے یوں منقول ہے:

یہ آیت مظلوس رومی اور اس کے عیسائی ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے جنگ کی، تورات کو آگ لگائی، ان کی اولاد کو قید کر لیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور اس میں مردہ چیزیں پھینک دیں۔

مرحوم طبری مجمع البیان میں ابن عباس سے ناقل ہیں:

بیت المقدس کو خراب کرنے اور تباہ و برباد کرنے کی کوشش مسلسل جاری رہی یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔

امام صدوق سے بھی ایک روایت منقول ہے جس میں ہے :

یہ آیت قریش کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب وہ پیغمبر اسلام کو شہر مکہ اور مسجد الحرام میں داخل ہونے سے منع کر رہے تھے۔

بعض نے اس آیت کی تیسری شان نزول ذکر کی ہے کہ اس سے مراد وہ جگہیں اور مکانات ہیں جو مکہ میں نماز کے لئے مسلمانوں کے پاس تھے اور مشرکین نے پیغمبر اکرمؐ کی ہجرت کے وقت انہیں ویران کر دیا تھا۔^۱ کوئی مانع نہیں کہ آیت کا نزول ان تمام حوادث و واقعات کے ضمن میں ہو۔ لہذا ان میں سے ہر شان نزول مسئلے کے ایک پہلو کی نشاندہی کرتی ہے۔

مذہب بلا تفسیر شان نزول کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت کا رُئے سخن تین گروہوں یہود، نصاریٰ اور مشرکین کی طرف ہے اگرچہ گذشتہ آیات میں زیادہ تر یہودیوں کے بارے میں بحثیں آئی ہیں اور کہیں کہیں نصاریٰ کی طرف بھی اشارہ ہے۔

قبلہ کی تبدیلی کے معاملے کے بارے میں یہودی و سوسہ ڈال کر کوشش کرتے تھے کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں تاکہ اس سلسلے میں انہیں برتری حاصل رہے اور اس طرح مسجد الحرام اور کعبہ کی رونق بھی کم ہو سکے۔^۲ مشرکین مکہ بھی پیغمبرؐ اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روک کر عملاً اس خدائی عمارت کی بربادی کی طرف قدم اٹھا رہے تھے۔

عیسائی بھی بیت المقدس پر قبضہ کر کے اس میں وہ ناپسندیدہ اعمال سرانجام دیتے جن کا ذکر ابن عباس کی روایت میں آچکا ہے تاکہ اسے برباد کر سکیں۔

ان تینوں گروہوں اور ایسے تمام اشخاص جو اس راہ پر قدم اٹھاتے ہیں کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے : اس شخص سے بڑھ کے کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں خدا کا نام لینے سے روکتے ہیں اور انہیں ویران و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں (ومن اظلم ممن منع مسجد اللہ ان یذکرو فیہا اسمہ وسعی فی خوا بھا)۔ یوں قرآن ایسی رکاوٹ کو ظلم عظیم اور یہ کام کرنے والوں کو ظالم ترین افراد قرار دیتا ہے۔ اور واقعاً اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ درگاہ توحید کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کو حق تعالیٰ کی یاد سے روکا جائے اور معاشرے میں فساد برپا کیا جائے۔ آیت مزید کہتی ہے : مناسب نہیں کہ یہ لوگ عوف و وحشت کے بغیر ان مکانات میں داخل ہوں (اولئک ما

۱۔ مجمع البیان اور المیزان، زیر نظر آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر فخر رازی، آیہ مذکورہ کے ذیل میں۔

کان لہو ان یدخلوہا اِلَّا خَائِفَیْن ۛ

یعنی۔ دنیا کے مسلمانوں اور توحید پرستوں کو چاہیے کہ وہ اس مضبوطی سے قیام کریں کہ ان سنگردوں کے ہاتھ ان مقدس مقامات سے دور ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بھی علی الاعلان بلا خوف ان مقامات مقدسہ میں داخل نہ ہو سکے۔ مندرجہ بالا جملے کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ سنگرد ان مراکز عبادت کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکیں گے۔ بلکہ آخر کار ان میں بلا خوف قدم بھی نہیں رکھ سکیں گے جیسا کہ مسجد الحرام کے بارے میں مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا۔ آخر میں ایسے عظیم سنگردوں کے لئے دنیا و آخرت میں ہلا دینے والی سزا کا ذکر ہے۔ فرمایا: ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے (لہو فی الدنیا خزی و لہو فی الآخرۃ عذاب عظیم) وہ لوگ جو خدا اور خدا کے بندوں میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں ان کا یہی انجام ہے۔

چند اہم نکات

(۱) مساجد کی ویرانی کی راہیں: اس میں شک نہیں کہ مندرجہ بالا آیت کا مفہوم وسیع اور کافی پھیلا ہوا ہے اور کسی زمان و مکان سے مخصوص نہیں ہے جیسے دیگر آیات ہیں جو اگرچہ خاص حالات میں نازل ہوئی ہیں لیکن ان کا حکم تمامی زمانوں کے لئے مسلم ہے۔ اس بنا پر ہر شخص اور ہر وہ گروہ جو کسی طرح مساجد الہی کی تباہی و ویرانی کی کوشش کرے یا اس میں ذکر خدا اور عبادت سے روکے وہ اسی رسوائی اور عذاب عظیم کا مستحق ہوگا۔ جس کی طرف آیت میں اشارہ ہوا ہے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ مساجد میں داخل ہونے اور ان میں ذکر پروردگار کو روکنے اور ان کی ویرانی و بربادی کی کوشش کا صرف یہ مطلب نہیں کہ سیلے یا ایسے کسی ہتھیار سے مسجد کو تباہ کیا جائے بلکہ ہر وہ عمل جس کا نتیجہ مسجد کی ویرانی اور اس کی رونق میں کمی ہو اس میں شامل ہے۔

آیت "انما یعمر مساجد اللہ" (توبہ ۱۸) کی تفسیر میں تفصیل سے آئے گا کہ بعض روایات کی تصریح کے مطابق تعمیر اور آبادی سے مراد مساجد کی عمارتیں بنانا ہی نہیں بلکہ مساجد میں جانا اور وہاں کی مذہبی محافل و مجالس جو یاد خدا کا باعث ہیں کی طرف توجہ رکھنا بھی تعمیر کے مفہوم میں شامل ہے بلکہ یہی اس کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس بنا پر جو چیز یاد خدا سے لوگوں کی غفلت کا باعث بنے اور جس سے لوگ مساجد سے دور ہوں وہ بہت بڑا ظلم ہے۔

تعجب کی بات ہے کہ اس دور میں نادان، خشک مزاج اور عقل و منطق سے عاری متعصبین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے جو چاہتا ہے کہ احیائے توحید کے بہانے ان مساجد اور عمارات کو برباد کرے جو ائمہ اہل بیت، بزرگان اسلام اور صلحائے دین کی قبور پر واقع ہیں اور ہمیشہ سے یاد خدا کا مرکز ہیں۔ زیادہ تعجب تو اس پر ہے کہ یہ بے منطق سنگرد احیائے توحید اور رد شرک کے نام پر یہ افعال انجام دیتے ہوئے بہت سے گناہان کبیرہ کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ حالانکہ فرض کریں کہ کسی مرکز مقدس پر کوئی غلط کام سرانجام پا رہا ہے تو اس کام کو روکا جانا چاہیے نہ کہ ان مراکز توحید کو برباد کرنا چاہیے۔

(از) سب سے بڑا ظلم : دوسرا نکتہ جو اس آیت میں قابلِ توجہ ہے یہ ہے کہ خداوند عالم ان اشخاص کو ظالم ترین قرار دیتا ہے اور واقعاً ایسا ہے کیونکہ مساجد کی تباہی و بربادی اور مراکز توحید سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کا نتیجہ بے دینی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کام کا نقصان ہر دوسرے عمل سے زیادہ ہے۔ اور اس کا بڑا اور غلط انجام بہت دردناک ہے۔

قرآن میں دیگر مقامات پر بھی لفظ ”اظلم“ (یعنی زیادہ ظالم) استعمال ہوا ہے۔ ان تمام امور کا نتیجہ شرک ہے اور توحید کی نفی ہے۔

۱۱۵۔ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيُّمَا تَوَلَّوْا فَوَجَّهَ اللّٰهُ ۙ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

ترجمہ

۱۱۵۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں۔ جدھر بھی رخ کرو خدا موجود ہے اور خدا بے نیاز و دانا ہے۔

شانِ نزول

اس آیت کی شانِ نزول کے سلسلے میں مختلف روایات منقول ہیں۔

ابن عباس کہتے ہیں :

اس آیت کا تعلق قبلہ کی تبدیلی سے ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ مقرر ہوا تو یہودیوں نے برا منایا اور مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ کیا قبلہ بھی بدلا جاسکتا ہے۔ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا کہ دنیا کے مشرق و مغرب کا مالک خدا ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت مستحب نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی جب انسان کسی سواری پر سوار ہو تو سواری کا رخ کچھ بھی ہو (چاہے پشت بہ قبلہ ہو) مستحب نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ کچھ اور حضرات نے جابر سے نقل کیا ہے :

پیغمبر اکرمؐ نے کچھ مسلمانوں کو ایک جنگ پر بھیجا۔ رات کے وقت جب تاریخی چھا گئی تو وہ سمت قبلہ نہ پہچان سکے اور سب نے مختلف سمتوں کی طرف نماز پڑھ لی۔ طلوع آفتاب پر انہیں معلوم ہوا کہ سب نے سمت قبلہ کے بغیر نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے پیغمبر اسلامؐ سے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ ایسی صورت میں ان کی نماز صحیح ہے (البتہ اس حکم کی کچھ شرائط ہیں جو کہ تب فقہ میں درج ہیں)۔

کوئی مانع نہیں کہ جتنی شان ہائے نزول اور پر ذکر ہوئی ہیں وہ سب اس آیت کے لئے صحیح ہوں اور یہ آیت قبلہ کی تبدیلی، سواری پر نماز نافلہ کی ادائیگی اور جب قبلہ کی پہچان نہ ہو رہی ہو تو نماز واجب کی ادائیگی کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ علاوہ ازیں کوئی آیت شان نزول کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم کو حکم کلی کی صورت میں لیا جانا چاہیے اور بسا اوقات اس سے مختلف قسم کے احکام حاصل ہو سکتے ہیں۔

تفسیر

جس طرف رخ کرو خدا موجود ہے

گذشتہ آیت میں ان ظالمین سے متعلق گفتگو تھی جو مساجد الہی کی آبادی سے روکتے تھے اور انہیں ویران کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ زیر نظر آیت اس بحث کا ختمہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: مشرق و مغرب خدا کے ہیں اور جس طرف رخ کرو خدا موجود ہے (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَانْجِبُوا وُجْهَ اللَّهِ)۔

ایسا نہیں کہ اگر تمہیں مساجد اور مراکز توحید میں جانے سے روک دیا جائے تو خدا کی بندگی کی راہ بند ہو جائے گی۔ اس جہان کے مشرق و مغرب اس کی ذات پاک سے تعلق رکھتے ہیں اور جس طرف رخ کرو وہ موجود ہے۔ اسی طرح قبلہ کی تبدیلی جو بعض خاص وجوہ کے پیش نظر انجام پاتی ہے اس سلسلے میں کچھ اثر نہیں رکھتی۔ کیا کوئی جگہ ہے جو خدا سے خالی ہو اصولاً تو خدا بے عدیل و بے نیاز اور عالم و دانا ہے (ان الله واسع عليم)۔

اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اس آیت میں مشرق و مغرب سے مراد دو مخصوص سمتیں نہیں بلکہ یہ تمام اطراف کے لئے کنایہ ہے جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ دشمنوں نے عداوت سے اور دوستوں نے خوف سے حضرت علیؑ کے فضائل چھپائے لیکن اس کے باوجود مشرق و مغرب آپ کے فضائل سے بھرے پڑے ہیں (یعنی تمام اطراف اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں) اور شاید خصوصیت سے مشرق و مغرب کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ انسان سب سے پہلے انہی سمتوں کو پہچانتا ہے اور باقی جہات ان کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔

قرآن مجید میں ہے: **وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا**

جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا ہم نے انہیں زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ (اعراف - ۱۳۷)

چند اہم نکات

(۱) فلسفہ قبلہ: یہاں سب سے پہلے جو سوال سامنے آتا ہے یہ ہے کہ جدھر رخ کریں اگر ادھر خدا ہے تو پھر قبلہ کے تعین کی کیا ضرورت ہے۔

اس ضمن میں بعد میں بھی گفتگو ہوگی کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ خدا کی ذات پاک کو کسی معین سمت میں محدود سمجھا جائے بلکہ انسان چونکہ مادی وجود ہے اور مجبور ہے کہ کسی ایک ہی طرف نماز پڑھے لہذا حکم دیا گیا کہ سب کے سب (استثنائی مقامات کے علاوہ) ایک ہی طرف نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کی صفوں میں وحدت اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے اور انتشار و پراگندگی کی روک تھام ہو سکے۔ ضمناً یہ بات بھی ہے کہ قبلہ کے لئے جو سمت معین ہوئی ہے۔ (یعنی کعبہ) وہ ایک مقدس نقطہ ہے اور قدیم ترین مراکز توحید میں سے ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے الکار توحید بیدار ہوتے ہیں۔

(ii) وجہ اللہ: اس سے مراد خدا کا چہرہ نہیں بلکہ لفظ "وجہ" یہاں ذات کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (iii) مختلف روایات میں اس آیت سے اُن لوگوں کی نماز صحیح ہونے کے بارے میں استدلال کیا گیا ہے۔ جنہوں نے اشتباہ یا تحقیق نہ ہو سکنے کی وجہ سے غلاب قبلہ نماز پڑھی ہو مزید برآں اس سے سواری پر نماز پڑھنے کے جواز کے لئے بھی استدلال کیا گیا ہے (مزید توضیح اور تفصیل کے لئے وسائل الشیعہ، کتاب الصلوٰۃ، ابواب قبلہ کی طرف رجوع کریں)۔

۱۱۶۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ط بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

كُلُّ لَّهُ قِنْدٌ ۝

۱۱۷۔ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ

فَيَكُوْنُ ۝

ترجمہ

۱۱۶۔ (یہود، نصاریٰ اور مشرکین) کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، وہ تو پاک و منزہ ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے سامنے سرنگوں ہے (سب اس کے بندے ہیں اور کوئی بھی اس کا فرزند نہیں)۔ ۱۱۷۔ آسمانوں اور زمین کو وجود بخشنے والا وہی ہے اور جب کسی چیز کو وجود عطا کرنے کا فرمان جاری کرتا ہے تو اس کیلئے کہتا ہے ہو جا اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

تفسیر

یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کی خرافات

یہودی، عیسائی اور مشرک سب یہ یہود عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے۔

سورہ توبہ کی آیت ۳۰ میں ہے:
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ يَضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنْ يَكُونُونَ
يهودي کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں مسیح خدا کا بیٹا ہے یہ ایسی بات ہے جو وہ
اپنی زبان سے کہتے ہیں جو گذشتہ کافروں کی گفتگو جیسی ہے۔ خدا انہیں قتل کرے، کیسے جھوٹ بولتے
ہیں۔

سورہ یونس آیہ ۸۴ میں بھی مشرکین کے بارے میں ہے:
قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ
وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے وہ تو پاک و منزو ہے۔

اسی طرح قرآن کی دیگر بہت سی آیات میں بھی اس ناروا نسبت کا ذکر موجود ہے۔
زیر نظر پہلی آیت اس بے ہودگی کے خلاف کہتی ہے: وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، وہ تو ان ناروا نسبتوں سے پاک و
منزہ ہے (وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ)۔ خدا کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اپنے لئے بیٹے کا انتخاب کرے۔ کیا وہ
محتاج ہے، محدود ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے یا اسے بقائے نسل کی احتیاج ہے جب کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ
ہے اسی کے لئے ہیں بلکہ ما فی السموات والارض اور سب کے سب اس کے سامنے سرنگوں ہیں (کل لہ قنتون)۔
وہ نہ صرف عالم ہستی کی موجودات کا مالک ہے بلکہ تمام انسانوں اور زمین کا موجد و خالق بھی وہی ہے (مبدیہ
السموات والارض)۔ حتیٰ کہ پہلے کی کسی منصوبے کے بغیر اور کسی مادہ کی احتیاج کے بغیر ہی اس نے ان سب کو تخلیق
کیا ہے۔

اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ جب کسی چیز کے وجود کا حکم صادر فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ فوراً ہو جاتی
ہے (وَاِذَا قُلْتُمْ اٰمُرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ)۔

چند اہم نکات

(۱) عدمِ فرزند کے دلائل: خدا کا بیٹا ہونا بے شک ان لوگوں کے کمزور افکار کی پیداوار ہے جو تمام امور میں خدا
کو اپنے محدود وجود پر قیاس کرتے ہیں۔
مختلف دلائل کی بناء پر انسان بیٹے کا محتاج ہے۔ ایک طرف تو اس کی عمر محدود ہے اور بقائے نسل کے لئے بیٹا ضروری
ہے۔ دوسری طرف اس کی قدرت محدود ہے خصوصاً بڑھاپے اور ناتوانی کے عالم میں اسے معاون و مددگار کی ضرورت ہے جو بیٹے
کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ انسانی نفسیات میں محبت و انس کی خواہش کے پیش نظر ضروری ہے کہ کوئی اس کا

مونس و مددگار ہو۔ یہ مقصد بھی اولاد کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے۔ واضح ہے کہ خدا کے ہاں ان میں سے کوئی بھی بات کچھ مفہوم نہیں رکھتی کیونکہ وہ تو عالم ہستی کو پیدا کرنے والا، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا اور ازلی وابدی ہے۔ علاوہ ازیں جسم حساب اولاد ہونے کا لازمہ ہے اور خدا اس سے بھی منزہ ہے۔

(۱۱) ”کن فیکون“ کی تفسیر: یہ تعبیر قرآن کی بہت سی آیات میں آئی ہے۔ ان میں سورہ آل عمران ۴۷ اور ۵۹، سورہ انفصام آیہ ۳۲، سورہ نمل آیہ ۴۰، سورہ مریم آیہ ۳۵ اور سورہ یس آیہ ۸۲ وغیرہ شامل ہیں۔

یہ جملہ خدا کے ارادہ منگوینی اور امر خلقت میں اس کی حاکمیت کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ”کن فیکون“ (ہو جائیں وہ فوراً ہو جاتا ہے) سے مراد یہ نہیں کہ خدا کوئی لفظی فرمان ”ہو جا“ کی صورت میں صادر فرماتا ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ جس وقت وہ کسی چیز کو وجود عطا فرمانے کا ارادہ کرتا ہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، پیچیدہ ہو یا سادہ، ایک ایٹم (Atom) کے برابر ہو یا تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہو کسی علت کی احتیاج کے بغیر وہ ارادہ خود بخود عمل جامہ پہن لیتا ہے۔ اس ارادہ اور موجود کی پیدائش کے درمیان لحظے کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا۔

اصولی طور پر کوئی زمانہ اس کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے حروف فا (فیکون میں) جو عموماً تاخیر زمانی کے لئے آتا ہے البتہ ایسی تاخیر جو اتصال کی توام ہو، یہاں صرف تاخیر ترتیب کے لحاظ سے ہے (جیسا کہ فلسفہ میں ثابت ہو چکا ہے کہ معلول اپنی علت سے رتبے کے لحاظ سے تو متاخر ہے لیکن زمانے کے لحاظ سے نہیں)۔

یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ارادہ الہی آنی الوجود ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسا وہ ارادہ کرے موجود اسی طرح وجود پاتا ہے۔

مثلاً۔ اگر وہ ارادہ کرے کہ آسمان اور زمین چھ ادوار میں معرض وجود میں آئیں تو یقیناً بغیر کسی کمی بیشی کے وہ اسی مدت میں وجود پذیر ہوں گے اور اگر ارادہ کرے کہ ایک لحظے میں موجود ہوں تو سب کے سب ایک لحظے میں وجود پا جائیں گے یہ وہ جانتا ہے کہ کیسا ارادہ کرے اور کیا مصلحت ہے۔

یا مثلاً۔ اگر وہ ارادہ کرے کہ بچہ شکم مادر کی جنین میں نواہ اور نودن میں اپنی تکمیل کے مرحلے طے کرے تو لحظے بھر کی کمی بیشی کے بغیر یونہی انجام پذیر ہوگا اور اگر ارادہ کرے کہ تکامل کا یہ دور ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے سے بھی کم مقدار میں پورا کرے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا کیونکہ خلقت کے لئے اس کا ارادہ علت تامہ ہے اور علت تامہ و معلول کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہیں ہو سکتا۔

(iii) کوئی چیز کیسے عدم سے وجود میں آتی ہے؟ لفظ ”بدیع“ کا مادہ ہے ”بدع“ جس کا معنی ہے بغیر کسی سابقہ کے کسی چیز کا وجود میں آنا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آسمانوں والہ زمین کو خدا نے بغیر کسی مادے اور بغیر کسی

لے سورہ انبیاء آیہ ۲۴، تفسیر نمونہ میں اس ضمن میں مزید بحث کی گئی ہے۔

۲ یعنی ارادہ الہی سے کوئی چیز آنا قائماً وجود میں آجاتی ہے۔ (مترجم)

پہلے نمونے کے وجود بخشا ہے۔

اب یہ سوال ہو گا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آ جائے جب کہ عدم وجود کی ضد ہے۔ لہذا یہ کیسے علت اور منشاء وجود ہو سکتا ہے۔ کیا واقعاً یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ نیستی سبب ہستی ہو۔ مسئلہ ابداع پر اذیتیں لگا یہ پرانا اعتراض ہے۔

اس کا جواب پیش خدمت ہے :

پہلے مرحلے میں تو یہ اعتراض خود مادہ پرستوں پر بھی وارد ہوتا ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ یہ جہاں قدیم اور ازلی ہے اور کوئی چیز بھی آج تک اس میں سے کم نہیں ہوئی اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کئی تغیرات آئے ہیں جن سے مادے کی یہ صورت بدلی ہے جو ہمیشہ بدلتی رہتی۔ گویا صورت بدلتی ہے نہ کہ مادہ۔

اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ مادے کی جو موجودہ صورت ہے لقیماً وہ پہلے تو نہ تھی۔ اب یہ صورت کیسے وجود میں آئی کیا عدم سے وجود میں آئی۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر عدم کیسے وجود صورت کا منشاء ہو سکتا ہے۔

مثلاً ایک نقاش قلم اور سیاہی سے کاغذ پر ایک بہترین منظر بناتا ہے۔ مادہ پرست کہتے ہیں کہ اس کا ہر اور سیاہی تو پہلے سے موجود تھی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ منظر (صورت) جو پہلے موجود نہ تھا کس طرح وجود میں آیا جو جواب وہ "صورت" کے عدم سے پیدا ہوجانے کے متعلق دیں گے وہی جواب ہم مادہ کے سلسلے میں دیں گے۔

دوسرے مرحلے میں قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ لفظ "ہے" کی وجہ سے اشتباہ ہوا ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ عالم نیستی سے ہستی میں آیا ہے کا مطلب ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میز لکڑی سے بنائی گئی ہے جس میں میز بنانے کے لئے لکڑی کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے تاکہ میز بن سکے جب کہ عالم نیستی سے ہستی میں آیا ہے کا معنی یوں نہیں بلکہ اس کا معنی ہے کہ عالم پہلے موجود نہ تھا بعد میں وجود پذیر ہوا۔

فلسفے کی زبان میں یوں کہنا چاہیے کہ ہر موجود ممکن (جو اپنی ذات سے وجود نہ رکھتا ہو) کو اپنی تشکیل کے لئے دو پہلو درکار ہیں "ماہیت" اور "وجود"۔

"ماہیت" ایک اعتباری معنی ہے کہ جس کی نسبت وجود و عدم کے ساتھ مساوی ہے۔ یہ الفاظ دیگر وہ قدر مشترک جو کسی چیز کے وجود اور عدم کو دیکھنے سے دستیاب ہو اس کا نام ماہیت ہے۔ مثلاً یہ درخت پہلے نہیں تھا۔ اب وجود رکھتا ہے۔ جو چیز وجود و عدم سے ثابت ہو وہ ماہیت ہے لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ خدا عالم کو عدم سے وجود میں لایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ عالم حالت عدم کے بعد حالت وجود میں آ گیا ہے دوسرے نکتوں میں ماہیت کو حالت عدم سے حالت وجود میں لایا گیا ہے۔

۱۱۸۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا آيَةً كَذَلِكَ

لہ مزید وضاحت کے لئے کتاب "آفریدہ گار جہاں" کی طرف رجوع کریں۔

قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

۱۱۹۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۭ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ ○

ترجمہ

۱۱۸۔ بے علم افراد کہتے ہیں خدا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اور کوئی آیت و نشانی خود ہم پر کیوں نہیں نازل کرتا۔ ان سے پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ ان کے دل اور افکار ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ لیکن ہم (کافی تعداد میں اپنی) آیات اور نشانیاں (حقیقت کے مشکئی) اہل یقین کے لئے روشن اور واضح کر چکے ہیں۔
۱۱۹۔ ہم نے تجھے حق کے ساتھ (اہل دنیا کو اچھاٹیوں اور برائیوں کے مقابلے میں) بشارت اور تہدید کے لئے بھیجا اور (اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد) تو اہل جہنم کی گمراہی پر جواب دہ نہیں ہے۔

تفسیر

مذہبہ بالا آیات کی ابتداء میں یہودیوں کی بہانہ سازئیوں کی مناسبت سے ایک اور گروہ کی بہانہ سازئیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ظاہراً یہ مشرکین عرب ہی کے بارے میں ہے۔
فرمایا: بے علم لوگ کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتا اور کیوں آیت اور نشانی خود ہم پر نازل نہیں ہوتی
وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله او تايتنا اية ط۔

در اصل یہ لوگ جنہیں قرآن "الذين لا يعلمون" کے عنوان سے یاد کر رہا ہے دو غیر منطقی خواہشیں رکھتے تھے:

۱۔ خدا ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا۔

۲۔ کیوں آیت اور نشانی خود ہم پر نازل نہیں ہوتی۔

غور، ہٹ دھرمی اور خود پسندی پر مبنی ان باتوں کے جواب میں قرآن کہتا ہے: ان سے پہلے بھی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، ان کے دل اور افکار ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن جو حقیقت کے متلاشی اور اہل یقین ہیں۔ ان کے لئے ہم نے (کافی مقدار میں) آیات اور نشانیاں واضح کی ہیں کذلک قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قديمنا الايات لقوم يوقنون۔

اگر واقعاً ان کا مقصد حقیقت و واقعیت کو سمجھنا ہے تو یہی آیات جو پیغمبر اکرم پر ہم نے نازل کی ہیں روشن نشانی ہیں آپ کے صدق کلام کے لئے اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک شخص پر براہ راست اور مستقلاً آیات نازل ہوں اور اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا بلا واسطہ مجھ سے باتیں کرے۔

ایسی ہی گفتگو سورہ شراہ ۵۲ میں بھی ہے:

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتِيَ صَحْفًا مِّنْ شَرٰٓءٍ ۝۱۰

ان میں سے ہر ایک یہ آرزو لئے بیٹھا ہے کہ چند اوراق آیات اس پر نازل ہوں۔

کیسی نامناسب خواہش ہے ؟

اس کے علاوہ کہ اس کی ضرورت نہ تھی بلکہ ان آیات کے ذریعے جو آپؐ پر نازل ہوئیں پیغمبر اکرمؐ کی صداقت کا اثبات سب لوگوں پر ممکن تھا، یہ خود پسند مشرک ایک بنیادی نکتے سے بے خبر تھے اور وہ یہ کہ ہر شخص پر آیات و معجزات نازل نہیں ہو سکتے اس کے لئے خاص قسم کی شائستگی، آمادگی اور روح کی پاکیزگی ضروری ہے۔

یہ بالکل ایسے ہے کہ شہر میں بچے ہوئے سب بجلی کے تار (قوی ہوں یا بہت ہی کمزور) یہ آرزو کریں کہ وہی بجلی جو بہت زیادہ طاقت ور ہے اور جو سب سے پہلے مضبوط تاروں میں منتقل ہوتی ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ یقیناً یہ توقع انتہائی غلط اور تار داہوگی۔ وہ انجنیئر جس نے ان تاروں کو مختلف کاموں کی انجام دہی کے لئے تیار کیا ہے ان کی صلاحیت (CAPACITY) معین کی ہے ان میں سے بعض بجلی بننے والے مقام سے بلا واسطہ منسلک ہیں اور بعض بالواسطہ۔

بعد کی آیت کا رٹے سخن پیغمبرؐ کی طرف سے جو بتاتی ہے کہ خواہ مخواہ کی معجزہ طلبیوں اور دیگر بہانہ ساز یوں کے سلسلے میں آپؐ کی ذمہ داری کیا ہے۔ فرمایا: ہم نے تجھے حق کے ساتھ (دنیا کے لوگوں کو) بشارت دینے اور ڈرانے کے لئے بھیجا ہے (انا ارسلناک بالحق بشیراً و نذیراً)۔ تمہاری ذمہ داری ہے ہمارے احکام تمام لوگوں کے سامنے بیان کرنا ان کے سامنے معجزات پیش کرنا اور عقل و منطق سے حقائق واضح کرنا۔ اس دعوت کے ذریعے نیک لوگوں کو شوق و رغبت دلاؤ اور بدکاروں کو ڈراؤ تمہارے ذمے فقط یہی ہے۔

یہ پیغام پہنچائے جانے کے بعد اگر اب ان میں سے کوئی گروہ ایمان نہ لائے تو تم اہل جہنم کی گمراہی کے ذمے دار نہیں ہو (ولا تسئل عن اصحاب الجحیم)۔

چند اہم نکات

(۱) ان کے دل ایک جیسے ہیں : مندرجہ بالا آیات میں قرآن کہتا ہے کہ بہانہ سازیاں اور حیلہ گریاں کوئی نئی نہیں ہیں بلکہ پہلی کجرو قو میں بھی یہی کچھ کرتی رہی ہیں گویا ان کے دل بھی اُن کے دلوں جیسے ہیں۔ یہ تعبیر اس نکتے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زمانہ گزرنے کا اور انبیاء کی تعلیمات کا یہ اثر تو ہونا چاہیے کہ آنے والی نسلیں آگاہی اور علم کی زیادہ حصہ دار ہوں اور بہانہ سازیاں اور بے بنیاد باتیں جو انتہائی جہالت و نادانی کی نشانی ہیں انہیں کنارے لگا دیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اس تکمالی پروگرام سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور اسی طرح کی ڈنکی بجا رہے ہیں۔ گویا ان سے اُن کا ہزاروں سالہ تعلق ہے اور زمانہ بیت جانے سے ان کے افکار و نظریات میں ذرا سی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔

ازان خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ دو اہم تربیتی اصول : خوشخبری دینا اور ڈرانا دوسرے لفظوں میں تشویق و تنہید کا مقام تربیتی اور معاشرتی پروگراموں کی بنیاد ہیں۔ اچھے کام کی انجام دہی پر جزا کی رغبت اور برے کام کی انجام دہی پر سزا کا خوف ضروری ہے تاکہ براہِ خیر پر چلنے کا زیادہ سے زیادہ ولولہ و جذبہ پیدا ہو اور قدم برے راستے پر اٹھنے سے باز رہ سکیں۔

صرف شوق دلانا فرد یا معاشرے کے تکامل کے لئے کافی نہیں کیونکہ انسان اگر صرف بشارتوں کا امیدوار ہو اور ان پر مطمئن ہو جائے تو ممکن ہے کہ جرائم کی طرف ہاتھ بڑھائے چونکہ اسے اطمینان ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل عیسائی خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ان کے گناہوں کا فدیہ ہو گئے ہیں۔ ان کے رہبر کبھی انہیں جنت کی سند بھیجتے ہیں اور کبھی خدا کی طرف سے ان کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ مسلم ہے کہ ایسے لوگ آسانی سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

قاموس کتاب مقدس میں ہے :

خدا نیز اشارہ ہے مسیح کے گناہوں کی طرف جب کہ ہم سب کے گناہ ان پر رکھ دیئے گئے اور ہمارے گناہوں کے ضمن میں انہوں نے اپنے آپ کو صلیب کے لئے پیش کر دیا۔

یہ منطق اس تحریف شدہ مذہب کے پیروکاروں کے لئے گناہوں میں جسارت و جرأت کا سبب بنتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جو سمجھتے ہیں کہ تشویق ہی انسان کے لئے (چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا) کافی ہے اور تنہید و تہدید اور سزا و عذاب کا ذکر بالکل ایک طرف رکھ دینا چاہیے وہ بڑے اشتباہ کا شکار ہیں جیسا کہ وہ لوگ جو تربیت کی بنیاد صرف خوف و تہدید پر رکھتے ہیں اور تشویق کے پہلوؤں سے غافل ہیں وہ بھی گمراہ اور بے خبر ہیں۔

یہ دونوں گروہ انسان کو پہچاننے میں اشتباہ اور غلطی کر گئے ہیں وہ متوجہ نہیں کہ انسان خوف اور امید ذات کی محبت زندگی سے عشق اور فنا و نابودی سے نفرت کا مجموعہ ہے۔ وہ کششِ منفعت اور دفعِ ضرر کا مرکب ہے۔ وہ انسان جو ان دونوں پہلوؤں کا حامل ہے کیسے ممکن ہے کہ اس کی تربیت کی بنیاد صرف ایک پہلو پر رکھی جائے۔

ان دونوں میں ایک توازن ضروری ہے۔ اگر تشویق و امید حد سے بڑھ جائے۔ تو جرأت و غفلت کا باعث ہے اور اگر خوف و اندیشہ حد سے گزر جائے تو اس کا نتیجہ یاس و ناامیدی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیاتِ قرآن میں نذیر و بشیر یا اندازِ بشارت کا ایک ساتھ ذکر ہے بلکہ یہ بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کبھی بشارت کو انداز پر مقدم رکھا گیا ہے اور کبھی انداز کو بشارت پر۔ زیر بحث آیت میں ”بشیراً و نذیراً“ ہے اور سورہ اعراف آیہ ۱۸۸ میں ہے :

إِنَّا أَنَا الْآذِیُّوْا وَبَشِیْرُوْا لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ

میں ایمان لانے والے کے لئے نذیر اور بشیر ہوں۔

البتہ اکثر آیاتِ قرآن میں بشیر، بشارت یا مبشر کو مقدم رکھا گیا ہے اور کم آیات میں نذیر مقدم ہے۔ ممکن ہے یہ اس لئے ہو کہ مجموعی طور پر رحمتِ خدا اس کے عذاب پر سبقت رکھتی ہے :

یا من سبقت رحمتہ غضبہ
اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

۱۲۰۔ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ
اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝
۱۲۱۔ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

ترجمہ

۱۲۰۔ یہود و نصاریٰ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ (ان کی غلط خواہشات کے سامنے) طرح تسلیم خم نہ کریں اور
ان کے (تحریف شدہ) مذہب کی پیروی نہ کریں۔ کہیے ہدایت کامل صرف خدا کی ہدایت ہے۔ اگر آگاہی کے بعد بھی
ان کی ہوا و ہوس کی پیروی کی تو خدا کی طرف سے تمہارے لئے کوئی سرپرست و مددگار نہ ہوگا۔
۱۲۱۔ وہ لوگ (یہود و نصاریٰ) جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی ہے اور وہ اسے غور سے پڑھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام پر ایمان
لے آئیں گے اور جو ان سے کفر اختیار کریں گے وہ خسارے میں ہیں۔

شان نزول

پہلی آیت کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس سے اس طرح منقول ہے:
مدینہ کے یہودیوں اور نصیران کے عیسائیوں کا خیال تھا کہ قبلہ کے بارے میں پیغمبر اسلام ہمیشہ ان سے
موافقت رکھیں گے جب خدا نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ تو وہ پیغمبر
اکرمؐ سے مایوس ہو گئے (اس دوران شاید مسلمانوں میں سے بعض لوگ بھی معترض تھے کہ ایسا کوئی کام
نہ کیا جائے جو یہود و نصاریٰ کی رنجش کا باعث ہو۔ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔ جس میں
مسلمانوں کو بتایا گیا کہ قبلہ کی ہم آہنگی کا معاملہ ہو یا کوئی اور مسئلہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ گروہ تم

لہ تفسیر ابراہیم الخضر ازی اور تفسیر فخر رازی (کچھ فرق کے ساتھ)

سے کبھی راضی نہیں ہوگا جب تک تم ان کے مذہب کو پورے طور پر تسلیم نہ کرو۔
 بعض دوسرے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ پیاتے تھے کہ ان دونوں گروہوں کو راضی کیا جائے شاید یہ اسلام قبول کر لیں اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کیونکہ وہ کسی قیمت پر آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگیں۔
 دوسری آیت کی شان نزول میں مختلف روایات ہیں۔ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ آیت ان افراد کے بارے میں ہے جو جناب جعفر ابن ابوطالب کے ساتھ حبشہ سے آئے تھے اور وہ لوگ وہاں جا کر جناب جعفر سے مل گئے تھے۔ ان کی تعداد چالیس تھی۔ بتیس افراد حبشہ سے تھے اور آٹھ افراد شام کے راہب تھے جن میں مشہور راہب بھی شامل تھا۔
 بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے چند افراد کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مثلاً عبداللہ بن سلام، سعید بن عمرو اور تمام بن یہود اور غیرہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔

تفسیر

وہ ہرگز راضی نہ ہوں گے

گذشتہ آیت میں پیغمبر اسلام کی رسالت کا ذکر ہے جس میں بشارت اور تنبیہ شامل ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہٹ دھرم گمراہوں کے بارے میں آپ سے کوئی جواب طلبی نہ ہوگی۔ مندرجہ بالا آیات میں یہی بحث جاری ہے۔ پیغمبر اسلام سے فرمایا گیا ہے کہ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی رضامندی حاصل کرنے پر زیادہ اصرار نہ کریں کیونکہ وہ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے مگر یہ کہ ان کی خواہشات کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مذہب کی پیروی کی جائے۔ دولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم (آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے کہئے کہ ہدایت صرف ہدایت الہی ہے (قل ان ہدی اللہ ہوا الہدیٰ)۔ وہ ہدایت جس میں خرافات اور پست و نادان افراد کے افکار کی آمیزش نہ ہو یقیناً ایسی ہی خالص ہدایت کی پیروی کرنا چاہیئے۔

مزید فرمایا: اگر آپ ان کے تعصبات، ہوا و ہوس اور تنگ نظریوں کو مان لیں جب کہ وحی الہی کے سائے میں آپ پر حقائق روشن ہو چکے ہیں تو خدا کی طرف سے آپ کا کوئی سرپرست اور یاوردگار نہ ہوگا (ولئن اتبعتم اہواءکم بعد الذی جاءکم من العلم مالک من اللہ من دلی ولا نصیر)۔

ادھر جب یہود و نصاریٰ میں سے کچھ لوگوں نے جو حق کے متلاشی تھے پیغمبر اسلام کی دعوت پر لبیک کہی اور اس

لے تفسیر البقرۃ اور مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لے مجمع البیان۔ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

آئین و دین کو قبول کر لیا تو سابق گروہ کی مذمت کے بعد قرآن انہیں اچھائی اور نیکی کے حوالے سے یاد کرتا ہے اور کہتا ہے: وہ لوگ جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی ہے اور انہوں نے اسے غور سے پڑھا ہے اور اس کی تلاوت کا حق ادا کیا ہے (یعنی فکر و نظر کے بعد اس پر عمل کیا ہے) وہ پیغمبر اسلامؐ پر ایمان لے آئیں گے (الذین اتینہم الکتاب یتلونه حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ)۔ اور جو ان کے کافر و منکر ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں (ومن یکفر بہ فاولئک ہوا الخاسرون)۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کا واقعاً حق ادا کیا ہے اور وہی ان کی ہدایت کا سبب ہے کیونکہ پیغمبر موعودؑ کے ظہور کی جو بشارتیں انہوں نے ان کتب میں پڑھی تھیں وہ پیغمبر اسلامؐ پر منطبق دیکھیں اور انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور خدا نے بھی ان کی قدردانی کی ہے۔

چند اہم نکات

(۱) لئن اتبعت اہواءہم: اس جملے سے ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مقام عصمت پر فائز ہونے کے باوجود کیا ممکن ہے کہ پیغمبر اسلامؐ مجرور ہو دیوں کی خواہشات کی پیروی کریں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنی آیات میں ایسی تعبیریں بار بار نظر آتی ہیں اور یہ کسی طرح سے بھی انبیاء کے مقام عصمت کی نفی نہیں کرتیں کیونکہ ایک طرف تو ان میں جملہ بشرطیہ ہے اور جملہ بشرطیہ بشرط کے وقوع کی دلیل نہیں دوسری طرف عصمت انبیاء کو گناہ سے جبراً تو نہیں روکتی بلکہ پیغمبر و امام گناہ پر قدرت رکھتے ہیں اور ارادہ و اختیار کے حامل ہوتے ہیں اس کے باوجود ان کے دامن گناہ سے کبھی آلودہ نہیں ہوتے۔ یہ بھی ہے کہ اگرچہ خطاب پیغمبر کو ہے لیکن ہو سکتا ہے مراد سب لوگ ہوں۔

(۲) دشمن کی رضا کا حصول: انسان کو چاہیے کہ وہ پرکشش اخلاق سے دشمنوں کو بھی حق کی دعوت دے لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن میں کچھ لچک اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی حرف حق قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ایسے لوگوں کی رضا حاصل کرنے کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہا جائے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو جہنم میں جائیں اور ان پر فضول وقت ضائع نہ کیا جائے۔

(۳) ہدایت صرف ہدایت الہی ہے: مندرجہ بالا آیات سے ضمنی طور پر یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ قانون جو انسان کی سعادت کا سبب بن سکتا ہے فقط قانون و ہدایت الہی ہے (ان ھدی اللہ ھو الھدی) کیونکہ انسان کا علم جتنا بھی ترقی کرے پھر بھی وہ کئی پہلوؤں سے جہالت، شک اور ناچٹکی کا حامل ہو گا۔

ایسے ناقص علم کی بنیاد پر جو ہدایت ہوگی وہ کامل نہ ہو سکے گی۔ ہدایت مطلقہ تو اسی کی طرف سے ممکن ہے جو علم مطلق کا حامل ہو اور جہالت و ناچٹکی سے ماوراء ہو اور وہ صرف خدا ہے۔

(iv) حق تلاوت کیا ہے ؟ : یہ بہت ہی پر معنی تعبیر ہے جو مندرجہ بالا آیات میں آئی ہے۔ یہ ہمارے لئے قرآن مجید اور دیگر کتب آسمانی کے سلسلے میں واضح راستہ متعین کرتی ہے۔ ان آیات الہی کے مفہوم کے ضمن میں مختلف گروہ ہیں۔ ایک گروہ کو پورا اصرار ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ الفاظ و حروف کو صحیح خارج سے ادا کیا جائے یہ گروہ مفسرین اور معانی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا چاہے جتنیکہ اس پر عمل کی طرف توجہ دے قرآن کے مطابق ایسے لوگوں کی مثال اس جاتو کی سی ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں۔

كَمَثَلِ الْخِمَارِ يَجْمَلُ اسْفَارًا (جمہ - ۵)

دوسرا گروہ وہ ہے جو الفاظ کی سطح سے کچھ اوپر گیا ہے۔ وہ معانی پر بھی غور کرتا ہے، قرآن کی باریکیوں اور نکات میں فکر کرتا ہے اور اس کے علوم سے آگاہی حاصل کرتا ہے لیکن عمل کے معاملے میں صفر ہے۔ ایک تیسرا گروہ ہے جو حقیقی مومنین پر مشتمل ہے۔ یہ گروہ قرآن کو کتاب عمل اور زندگی کے مکمل پروگرام کے طور پر قبول کرتا ہے۔ وہ اس کے الفاظ پڑھنے، اس کے معانی پر فکر کرنے اور اس کے مفایم سمجھنے کو عمل کرنے کا مقدمہ اور تہید سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے بدن میں ایک نئی روح پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں نیا عزم، نیا ارادہ، نئی آمادگی اور نئے اعمال پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہے حق تلاوت۔

امام صادقؑ سے اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں ایک عمدہ حدیث منقول ہے۔ آپؑ نے فرمایا:

يَرْتَمُونَ آيَاتَهُ وَيَتَفَقَهُونَ بِهِ يَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ وَيَأْتُمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ وَيَنْتَهَوْنَ بِنَوَاهِيهِ مَا هُوَ وَاللَّهُ حَفِظَ آيَاتَهُ وَدَرَسَ حُرُوفَهُ وَتَلَاوَتَ سُورَتِهِ وَدَرَسَ أَعْشَادَهُ وَأَخْمَاسَهُ — حَفِظُوا حُرُوفَهُ وَأَضَاعُوا حُدُودَهُ وَأَنَاهَا هُوَ تَدْبِيرُ آيَاتِهِ وَالْعَمَلُ بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى كِتَابَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتَهُ —

مقصود یہ ہے کہ وہ اس کی آیات غور سے پڑھیں۔ اس کے حقائق سمجھیں، اس کے احکام پر عمل کریں، اس کے وعدوں کی امید رکھیں اس کی تنبیہوں سے ڈرتے رہیں۔ اس کی داستانوں سے عبرت حاصل کریں، اس کے اوامر کی اطاعت کریں، اس کے نواہی سے بچے رہیں۔ خدا کی قسم مقصد آیات حفظ کرنا، حروف پڑھنا، سورتوں کی تلاوت کرنا اور اس کے دسویں اور پانچویں حصوں کو یاد کرنا نہیں۔ ان لوگوں نے حروف قرآن تو یاد رکھے مگر اس کی حدود کو پامال کر دیا ہے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ قرآن کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں جیسا کہ قرآن فرماتا ہے: یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں۔

۱۲۲- يٰبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ

عَلَى الْعَالَمِينَ ○

۱۲۳- وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ○

ترجمہ

۱۲۲-۱ بنی اسرائیل میں نے تمہیں جو نعمت دی ہے اسے یاد کرو اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر نصبت دی (لیکن تم نے اس مقام سے استفادہ نہیں کیا اور گمراہ ہو گئے) :-

۱۲۳- اس دن سے ڈرو جب کسی شخص کو دوسرے کی جگہ پر بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس سے کوئی عوض قبول نہ کیا جائے گا، کوئی شفاعت و سفارش اس کے لئے فائدہ مند نہ ہوگی اور نہ ہی کسی طرف سے) ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی۔

تفسیر

قرآن کا دئے سخن پھر بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ ان پر جو نعمتیں نازل ہوئیں قرآن ان کا ذکر کرتا ہے خصوصاً وہ فضیلت جو خدا نے ان کے بنانے کے لوگوں پر انہیں عطا کی تھی وہ یاد دلائی گئی ہے۔
فرماتا ہے: اے بنی اسرائیل! ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کیں اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر (اس زمانے میں موجود سب لوگوں پر) فضیلت بخشی (یٰبَنِی إِسْرَآئِیْل اذْکُرُوا نِعْمَتِی الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاِنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ)۔

لیکن کوئی نعمت جواب دہی اور ذمہ داری کے بغیر نہیں ہوتی بلکہ ہر نعمت عطا کرنے کے بعد خدا کسی ذمہ داری اور کسی عہد پر بیان کا بوجھ انسان کے کندھے پر رکھتا ہے لہذا بعد کی آیت میں تنبیہ کرتا ہے اور کہتا ہے: اس دن سے ڈرو جب کسی شخص کو دوسرے کی بجائے جزا کا سامنا نہ ہوگا (وَ اتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا) اور کوئی چیز نادان و فدیہ کے طور پر قبول نہ کی جائے گی (وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ) اور (اذنِ خُدا کے بغیر) کوئی سفارش سود مند نہ ہوگی (وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ) اگر سمجھو کہ خدا کے علاوہ دہاں کوئی انسان کی مدد کر سکتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے کیونکہ وہاں کسی شخص کی مدد نہ کی جاسکے گی (وَلَا هُمْ یُنصَرُونَ) لہذا جنہیں تم نجات کی راہ میں سمجھتے ہو وہ سب مسدود ہیں اور شاید دنیا میں تم انہی کا سہارا لیتے ہو۔ صرف اور صرف ایک راستہ کھلا ہے اودھ ایمان و عمل صالح نیز گناہوں پر توبہ اور اپنی اصلاح کا راستہ ہے۔

چونکہ اس سورہ کی آیہ ۴۷ اور ۴۸ میں بھی بعینہ یہی مسائل بیان ہوئے ہیں (تعبیرات کے کچھ اختلاف کے ساتھ) اور وہاں ہم تفصیل سے بحث کر چکے ہیں لہذا یہاں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۲۴- وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ

۱۲۴- (وہ وقت یاد کرو) جب خدا نے ابراہیمؑ کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور وہ ان سے عمدگی سے عہدہ برا ہوئے تو خدا نے ان سے کہا: میں نے تمہیں لوگوں کا امام و رہبر قرار دیا۔ ابراہیمؑ نے کہا: میری نسل اور خاندان میں سے (بھی) ائمہ قرار دے۔ خدا نے فرمایا: میرا عہد (مقام امامت) ظالموں کو نہیں پہنچتا (اور تمہاری اولاد میں سے جو پاک اور معصوم ہیں وہی اس مقام کے لائق ہیں)۔

تفسیر

اس آیت سے لے کر آگے تک (بیت المقدس سے کعبہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی کا موضوع شروع ہونے تک) اٹھارہ آیات ہیں جن میں خدا کے پیغمبر عظیم اور علمبردار توحید حضرت ابراہیمؑ، خانہ کعبہ کی تعمیر اور توحید و عبادت کے اس مرکز کا تذکرہ ہے۔

در اصل ان آیات کے تین مقاصد ہیں:

- ۱- یہ آیات قبلہ کی تبدیلی کے موضوع کے لئے مقدمہ کا کام دیں۔ مسلمان جان لیں کہ یہ کعبہ حضرت ابراہیمؑ پیغمبر بت شکن کی یاد گار ہے۔ اگر مشرکوں اور بت پرستوں نے اسے آج بت خانے میں تبدیل کر رکھا ہے تو یہ ایک سطحی آلودگی ہے اس سے کعبہ کے مقام و منزلت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔
- ۲- یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیمؑ اور ان کے دین کے وارث ہیں۔ یہ آیات (دیگر بہت سی آیات سے مل کر جو یہودیوں کے بارے میں گزر چکی ہیں) واضح کر دیتی ہیں کہ وہ لوگ ابراہیمی آئین سے بیگانہ ہیں۔
- ۳- مشرکین عرب بھی اپنے اور حضرت ابراہیمؑ کے درمیان الٹو رشتہ بتاتے تھے انہیں بھی یہ سمجھانا مقصود تھا کہ تمہارے اور اس بت شکن پیغمبر کے پروگرام میں کوئی ربط نہیں۔

زیر بحث آیت میں پہلے فرماتا ہے: وہ وقت یاد کرو جب خدا نے ابراہیمؑ کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور وہ ان آزمائشوں میں اچھی طرح کامیاب ہوئے (وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ)۔

یہ آیت حضرت ابراہیمؑ کی زندگی کے اہم ترین موڑ یعنی ان کی بڑی بڑی آزمائشوں اور ان میں ان کی کامیابی کے متنقن گفتگو کرتی ہیں۔ وہ آزمائشیں جنہوں نے ابراہیمؑ کی عظمت، مقام اور شخصیت کو مکمل طور پر نکھار دیا اور ان کی شخصیت کی بلندی کو روشن کر دیا جب ابراہیمؑ ان امتحانات سے کامیاب ہو گئے تو وہ منزل آئی کہ خدا انہیں انعام دے تو فرمایا: میں نے

تمہیں لوگوں کا امام، رہبر اور پیشوا قرار دیا (قال انی جاعلک للناس اماماً)۔
ابراہیمؑ نے درخواست کی میری اولاد اور خاندان سے بھی آئمہ قرار دے۔ تاکہ یہ رشتہ نبوت و امامت منقطع نہ ہو اور صرف
ایک شخص کے ساتھ قائم نہ رہے (قال ومن ذریعتی)۔ خدا نے اس کے جواب میں فرمایا: میرا عہد یعنی مقام امامت ظالموں
تک ہرگز نہیں پہنچے گا (قال لا ینال عہد الظالمین)۔ یعنی ہم نے تمہاری درخواست قبول کر لی ہے لیکن تمہاری ذریت
میں سے صرف وہ لوگ اس مقام کے لائق ہیں جو پاک اور معصوم ہیں۔

چند اہم نکات

اس آیت میں چند ایسے اہم موضوعات ہیں جن کے بارے میں گہری نظر سے تحقیق کی ضرورت ہے:

(۱) "کلمات" سے کیا مراد ہے: آیات قرآن سے اور ابراہیمؑ کے وہ نظریات اعمال جن کی خدا نے تعریف کی ہے
کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلمات (وہ جملے جو خدا نے ابراہیمؑ کو سکھائے) دراصل ذمہ داریوں کا ایک گراں اور مشکل سلسلہ
تھا جو خدا نے ابراہیمؑ کے ذمے کیا اور اس مخلص پیغمبر نے انہیں بہترین طریقے سے انجام دیا۔

حضرت ابراہیمؑ کے امتحانات میں یہ امور شامل تھے:

- ۱۔ اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کی خشک اور بے آب و گیاہ سرزمین میں لے جانا جہاں کوئی انسان نہ بستا تھا۔
- ۲۔ بیٹے کو قربان گاہ میں لے جانا اور فرمان خدا سے اسے قربان کرنے کے لئے پر عزم آبادی کا مظاہرہ کرنا۔
- ۳۔ بابل کے بت پرستوں کے مقابلے میں قیام کرنا، بتوں کو توڑنا اور اس تاریخی مقدسے میں پیش ہونا اور نتیجتاً آگ
میں پھینکا جانا اور ان تمام مراحل میں اطمینان و ایمان کا ثبوت دینا۔
- ۴۔ بت پرستوں کی سرزمین سے ہجرت کرنا اور اپنی زندگی کے سرمائے کو ٹھوکر مارنا اور دیگر علاقوں میں جا کر پیغام
حق سنانا۔

ایسے اور بھی بہت سے امور ہیں۔

یہ واقعہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک بہت سخت اور مشکل آزمائش تھی لیکن ابراہیمؑ ایمانی قوت کے ذریعے ان تمام
میں پورا اترے اور ثابت کیا کہ وہ مقام امامت کی اہلیت رکھتے تھے۔

(۲) امام کسے کہتے ہیں: زیر بحث آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو جو مقام امامت بخشا گیا وہ مقام
نبوت و رسالت سے بالاتر تھا۔ اس کی توضیح کے لئے امامت کے مختلف معانی بیان کئے جاتے ہیں۔

۱۔ امامت کا معنی ہے صرف دنیاوی امور میں لوگوں کی قیادت و پیشوائی (جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں)۔

۲۔ تفسیر المنار میں ابن عباس کے حوالے سے منقول ہے کہ انہوں نے قرآن کی چار سورتوں کی مختلف آیات میں حضرت ابراہیمؑ کے لئے گئے
امتحانات کو شمار کیا ہے جو تیس بنتے ہیں۔ (المنار - زیر نظر آیات کے ذیل میں)۔

۲۔ امامت کا معنی ہے اسوردین و دنیا میں پیشوائی (اہل سنت ہی میں بعض اس کے قائل ہیں)۔
 ۳۔ امامت کا معنی ہے دینی پروگراموں کا ثابت ہونا جس میں حدود احکام الہی کے اجراء کے لئے حکومت کا وسیع مفہوم شامل ہے اس طرح ظاہری اور باطنی پہلوؤں سے نفوس کی تربیت و پرورش بھی امامت کے مفہوم میں داخل ہے۔
 تیسرے معنی کے لحاظ سے یہ مقام رسالت و نبوت سے بلند تر ہے کیونکہ نبوت و رسالت خدا کی طرف سے خبر دینا، اس کا فرمان پہنچانا اور خوشخبری دینا اور تنبیہ کرنا ہے لیکن منصب امامت میں ان امور کے ساتھ ساتھ اجراء احکام اور نفوس کی ظاہری و باطنی تربیت بھی شامل ہے (البتہ واضح ہے کہ بہت سے پیغمبر مقام امامت پر بھی فائز تھے)۔ درحقیقت مقام امامت دینی منصبوں کو عملی شکل دینے کا نام ہے۔ یعنی ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچانا اجراء قوانین الہی کے لحاظ سے اور تکوینی ہدایت کے اعتبار سے یعنی تاثیر باطنی اور نفوذ روحانی۔ یہ وہ شعاع نور ہے جو انسانی دلوں کو روشنی بخشتی ہے اور انہیں ہدایت کرتی ہے۔

اس لحاظ سے امام بالکل آفتاب کی طرح ہے جو اپنی شعاعوں سے سبزہ زاروں کی پرورش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:
 هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝

وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لے جائے اور وہ مؤمنین پر مہربان ہے۔ (احزاب - ۴۳)

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کی خاص رحمتیں اور فرشتوں کی غیبی امداد مؤمنین کی تاریکیوں سے نور کی طرف رہبری کرتی ہے۔

یہ بات امام پر صادق آتی ہے۔ امام اور مقام امامت کے حامل عظیم پیغمبر مستعد و آمادہ افراد کی تربیت کرتے ہیں اور انہیں جہالت و گمراہی سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ زیر بحث آیت میں امامت کے مذکورہ تیسرے مفہوم ہی کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ قرآن کی متعدد آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کے مفہوم میں ہدایت بھی شامل ہے۔ جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت ۲۴ میں ہے:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اٰثِمَةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوْا قَدْ كَانُوْا اٰبَايَتَنَا يُوْقِنُوْنَ ۝

ہم نے انہیں امام بنایا تاکہ ہمارے فرمان کے مطابق ہدایت کریں۔ اس لئے کہ وہ صبر و استقامت رکھتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔

یہ ہدایت ارادۃ الطریق - راستہ دکھانا - کے معنی والی نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد امامت سے پہلے مقام نبوت و رسالت اور ارادۃ الطریق کے مفہوم کی ہدایت کے منصب پر تو قطعاً و یقیناً فائز تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو منصب امامت سخت آزمائشوں سے گزرنے اور یقین، شجاعت اور استقامت کے مراحل طے کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو عطا ہوا وہ بشارت، ابلاغ اور انداز کے معنی سے ماوراء مقام ہدایت کا حامل ہے۔ لہذا وہ ہدایت جو امامت کے مفہوم میں داخل

ہے ایصال الی المطلوب، روح مذہب کو عملی شکل دینا اور نفوس آمادہ کی تربیت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔
امام صادقؑ فرماتے ہیں:

ان الله اتخذ ابراهيم عبداً قبل ان يتخذة نبيا وان الله اتخذة نبيا قبل ان يتخذة
رسولاً وان الله اتخذة رسولا قبل ان يتخذة خليلاً وان الله اتخذة خليلاً قبل ان
يتخذة اماماً فلما جمع الاشياء قال اني جاعلك للناس اماماً فمن عظمها في عين ابراهيم
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قال لا يكون السفية امام التقى۔

خداوند عالم نے نبی بنانے سے قبل ابراہیمؑ کو عہد قرار دیا اور اللہ نے انہیں رسول بنانے سے پہلے نبی
قرار دیا اور انہیں خلیل بنانے سے قبل اپنی رسالت کے لئے منتخب کیا اور اس سے پہلے کہ امام بناتا
انہیں اپنا خلیل بنایا جب یہ تمام مقامات و مناصب انہیں حاصل ہو چکے تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں
انسانوں کے لئے امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیمؑ کو یہ مقام عظیم دیا تو انہوں نے عرض کیا: خدایا میری
اولاد سے بھی امام قرار دے۔ ارشاد ہوا: میرا عہد ظالموں تک نہ پہنچے گا۔ بے وقوف شخص متقی لوگوں
کا امام نہیں ہو سکتا۔

(iii) نبوت، رسالت اور امامت میں فرق: آیات میں موجود اشارات اور احادیث میں وارد ہونے والی
مختلف تعبیرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے مامور لوگ مختلف منصبوں پر فائز تھے:
۱۔ مقام نبوت۔ یعنی خدا کی طرف سے وحی حاصل کرنا۔ لہذا نبی وہ ہے جس پر وحی نازل ہو اور جو کچھ وحی
کے ذریعے معلوم ہو لوگ چاہیں تو انہیں بتا دے۔

۲۔ مقام رسالت۔ یعنی مقام ابلاغ وحی، تبلیغ و نشر احکام الہی اور تعلیم و آگہی سے نفوس کی تربیت۔ لہذا رسول
وہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماموریت کے خطے میں جستجو اور کوشش کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور ہر ممکن ذریعے
سے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے اور لوگوں تک اس کا فرمان پہنچائے۔

۳۔ مقام امامت۔ یعنی رہبری و پیشوائی اور امور مخلوق کی باگ ڈور سنبھالنا۔ درحقیقت امام وہ ہے جو حکومت الہی
کی تشکیل کے لئے ضروری توانائیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ احکام خدا کو عملاً جاری اور نافذ کر سکے اور اگر
فی الوقت باقاعدہ حکومت کی تشکیل ممکن نہ ہو تو جس قدر ہو سکے اجرائے احکام کی کوشش کرے۔

بہ الفاظ دیگر امام کا کام اور ذمہ داری احکام و قوانین الہی کا اجراء ہے جب کہ رسول کی ذمہ داری احکام الہی کا ابلاغ
ہے۔ دلفظوں میں یوں کہیے کہ رسول کا کام ارادتہ الطریق ہے اور امام کی ذمہ داری ایصال الی المطلوب ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ رسول اسلام کی طرح بہت سے پیغمبر تینوں عہدوں پر فائز تھے۔ وحی وصول کرتے نہ راہین

خداوندی کی تبلیغ کرنے نیز تشکیل حکومت اور اجرائے احکام کی کوشش کرتے اور باطنی طور پر بھی نفوس کی تربیت کرتے تھے۔

مختصر یہ کہ امامت ہر جہت سے مقام رہبری کا نام ہے وہ مادی ہو یا معنوی، جسمانی ہو یا روحانی اور ظاہری یا باطنی۔ امام حکومت کا سربراہ، لوگوں کا پیشوا، مذہبی رہنما، اخلاق کا مربی اور باطنی ہدایت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اپنی مخفی اور معنوی قوت سے امام اہل افراد کی سیر تکامل کے لئے باطنی رہبری کرتا ہے، اپنی علمی قدرت کے ذریعے نادان و جاہل افراد کو تعلیم دیتا ہے اور اپنی حکومت کی طاقت سے یا دیگر اجرائی طاقتوں سے اصول عدالت کا اجراء کرتا ہے۔

(۷۱) امامت یا حضرت ابراہیمؑ کی آخری سیر تکامل: امامت کی حقیقت کے بارے میں ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ممکن ہے کوئی شخصیت مقام تبلیغ و رسالت کی حامل ہو لیکن منصب امامت پر فائز نہ ہو۔ کیونکہ اس منصب کے لئے ہر پہلو سے بہت زیادہ اہلیت و لیاقت کی ضرورت ہے اور یہ وہ مقام ہے جسے ابراہیمؑ تمام امتحانات کے بعد حاصل کر سکے اس سے ضمایہ بھی واضح ہوتا ہے کہ امامت حضرت ابراہیمؑ کے لئے سیر تکامل کی آخری منزل تھی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امامت کا مطلب ہے کسی شخص کا خود سے اہل اور نمونہ ہونا، تو حضرت ابراہیمؑ مسلمان آغاز نبوت سے ایسے ہی تھے اور جو سمجھتے ہیں کہ امامت کا مقصد دوسرے کے لئے نمونہ اور ماڈل ہونا ہے تو یہ صفت ابراہیمؑ بلکہ تمام انبیاء و رسولین میں ابتدائے نبوت سے موجود ہوتی ہے اسی لئے تو سب کہتے ہیں کہ پیغمبر کو معصوم ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اعمال اور کردار دوسروں کے لئے نمونہ قرار پاتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوا کہ مقام امامت ان چیزوں سے کہیں بلند ہے یہاں تک کہ نبوت و رسالت سے بھی بالاتر ہے اور یہ وہ مقام و منصب ہے جو حضرت ابراہیمؑ نے اس کی اہلیت کا امتحان دینے کے بعد بارگاہ الہی سے حاصل کیا۔

زیر بحث آیت کے علاوہ مندرجہ ذیل آیات میں بھی ایسے اشارات موجود ہیں جو ہماری بات پر شاہد ہیں:

۱- وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

اور ہم نے انہیں امام قرار دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ (انبیاء-۷۳)

۲- وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا نَفَق

جب انہوں نے استقامت دکھائی تو ہم نے انہیں امام قرار دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے

ہیں۔ (سجده-۲۴)

پہلی آیت جو بعض انبیاء و رسولین کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور دوسری جس میں بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء کا ذکر ہے نشاندہی کرتی ہیں کہ امامت کا تعلق ہمیشہ سے ایک خاص قسم کی ہدایت سے رہا ہے جو فرمان خدا کے مطابق ہے۔

(۷) ظلم کسے کہتے ہیں؟: "لا ینال عہدی الظالمین" میں جس ظلم کا ذکر ہے وہ فقط دوسروں پر ظلم ڈھانا نہیں

لے سیر تکامل: ہر چیز اپنے کمال کی طرف، گامزن ہے۔ اس سفر کو اصطلاح میں سیر تکامل کہتے ہیں۔ (مترجم)

بلکہ یہاں ظلم کا تذکرہ عدل کے مقابلے میں ہے۔ یہاں یہ لفظ اپنے وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عدالت کا حقیقی معنی ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ اس بنا پر ظلم کا مفہوم یہ ہوگا: کسی شخص یا چیز کو ایسے مقام پر رکھنا جس کے وہ اہل نہیں ہے۔

لہذا ذمہ داری اور عظمت کے لحاظ سے امامت اور مخلوق کی ظاہری و باطنی رہبری ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ایک لمحہ کا گناہ اور نافرمانی بلکہ سابقہ غلطی بھی اس مقام کی اہمیت چھین جانے کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیتؑ سے مروی احادیث میں حضرت علیؑ کے لئے رسول اسلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے ثبوت میں عمل بحث آیت سے استدلال کیا گیا ہے اور اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دوسرے لوگ تو زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے مگر وہ شخص جس نے ان واحد کے لئے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا وہ صرف حضرت علیؑ تھے۔ مثلاً:

۱۔ ہشام بن سالم امام صادقؑ سے روایت کرتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا:

قد کان ابراہیم نبیا و لیس بامام حتی قال اللہ انی جاعلک للناس اماما فقال و من ذریعتی قال لاینال عہدی الظالمین من عبد صنما او وثنا لایکون اماما۔

منصب امامت پر فائز ہونے سے پہلے حضرت ابراہیمؑ پیغمبر تھے۔ یہاں تک کہ خدا نے فرمایا: میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا: میری اولاد میں سے بھی امام قرار دے۔ فرمایا: میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ لہذا جنہوں نے بتوں کی پرستش کی ہے وہ امام نہیں ہو سکتے۔

۲۔ ایک اور حدیث عبداللہ بن مسعودؓ کے حوالے سے پیغمبر اکرمؐ سے منقول ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

خداوند عالم نے ابراہیمؑ سے فرمایا:

لا اعطیک عہدا للظالم من ذریعتک قال یارب ومن الظالم من ولدی الذی لا ینال عہدک قال من سجد لصنم من دونی لا اجعلہ اماما ابدا ولا یصلح ان یکون اماما۔

میں امامت کا عہدہ تیری اولاد میں سے ظالموں کو نہیں بخشوں گا۔ ابراہیمؑ نے عرض کیا: وہ ظالم کہ جن تک یہ منصب نہیں پہنچ سکتا کون ہیں؟ خدا نے فرمایا: وہ شخص ظالم ہے جس نے بت کو سجدہ کیا ہو۔ میں ایسے کو ہرگز امام نہیں بناؤں گا۔ اور نہ ہی وہ امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

(۷۱) امام کا تعین خدا کی طرف سے ہونا چاہیے: زیر بحث آیت سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام دہر لحاظ سے لوگوں کے رہبر کے مفہوم کے اعتبار سے (خدا کی طرف سے معین ہونا چاہیے۔ کیونکہ امامت ایک قسم کا خدائی عہد

لہ اسول کافی، ج ۱، باب طبقات الانبیاء و الرسل، حدیث ۱

لہ امالی از شیخ مفید و مناقب ابن معاذلی (جیسا کہ تفسیر المیزان میں زیر بحث آیت کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے)۔

پیمان ہے اور واضح ہے کہ جسے خدا معین کرے گا اس پیمان کے ایک طرف خود خدا ہوگا۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ جن لوگوں کے ہاتھ ظلم و ستم سے رنگے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی میں کہیں ظلم کا نشان موجود ہے۔ چاہے اپنے اوپر ظلم ہی کیوں نہ ہو یہاں تک کہ ایک لحظے کے لئے بت پرستی کی ہو وہ امامت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ امام کو اپنی تمام زندگی میں معصوم ہونا چاہیئے۔ کیا خدا کے سوا کوئی صفت عصمت سے آگاہ ہو سکتا ہے :-

اگر اس معیار پر جانشین پیغمبر کا تعین کیا جائے تو حضرت علیؑ کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تعجب کی بات ہے کہ المنار کے مؤلف نے حضرت ابوحنیفہؒ کا ایک قول نقل کیا ہے جس کے مطابق ان کا اعتقاد تھا کہ خلافت منحصر اولاد علیؑ کے شایان شان ہے، اسی بناء پر وہ حاکم وقت (منصور عباسی) کے خلاف مظاہرات کو جائز سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے خلفائے بنی عباس کی حکومت میں انہوں نے منصب قضاوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ المنار کا مؤلف اس کے بعد مزید لکھتا ہے کہ آئمہ اربع سب کے سب اپنے وقت کی حکومتوں کے مخالف تھے اور انہیں مسلمانوں کی حکمرانی کے لئے اہل نہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ ظالم و ستمگر تھے۔ لیکن یہ بات باعث تعجب ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت سے علماء اہل سنت ظالم و جابر اور خود سر حکومتوں کی تائید کرتے ہیں اور انہیں تقویت پہنچاتے ہیں جب کہ یہ سب پر آشکار ہے کہ ان حکومتوں کے روابط ان دشمنان اسلام سے ہیں جن کا ظلم و فساد کسی سے پوشیدہ نہیں۔ صرف اتنی سی بات نہیں بلکہ انہیں اولوالامر اور واجب الطاعت سمجھتے ہیں۔ (۷۱۱) دو سوال اور ان کا جواب :-

۱۔ امامت کے مفہوم کی وضاحت میں جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام کا کام ایصال الی المطلوب اور الہی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا ہے پھر اس مفہوم نے بہت سے انبیاء یہاں تک کہ سرکار رسالت اور آئمہ طاہرین کے ہاتھوں عملی شکل تو اختیار نہیں کی بلکہ ان کے مقابلے میں ہمیشہ گناہگار اور گمراہ لوگ برسر اقتدار رہے۔ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ امام مجبور کر کے لوگوں کو حق تک پہنچاتا ہے بلکہ اپنے اختیار آمادگی اور اہلیت سے لوگ امام کے ظاہری و باطنی کمالات سے ہدایت حاصل کرتے ہیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آفتاب زندہ موجودات کی نشوونما کے لئے پیدا کیا گیا ہے یا یہ کہ بارش کا کام مردہ زمینوں کو زندہ کرنا ہے یہ مسلم ہے کہ یہ تاثیر عمومی پہلو رکھتی ہے لیکن صرف ان موجودات کے لئے جو یہ اثرات قبول کرنے کے لئے آمادہ اور نشوونما حاصل کرنے کے لئے تیار ہوں۔

۲۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا تفسیر امامت کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہر امام پہلے نبی اور رسول ہو اس کے بعد مقام امامت پر فائز ہو جب کہ جناب رسالت مآب کے معصوم جانشین تو ایسے نہ تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ امام پہلے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہو بلکہ اگر امام سے پہلے کوئی شخصیت نبوت و رسالت اور امامت تمام مناصب کی حامل ہو (جیسا کہ پیغمبر اسلام تھے) تو اس کا جانشین منصب امامت میں اس کی ذمہ داریوں کی انجام دہی جاری رکھ سکتا ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب نئی رسالت کی ضرورت نہ ہو جیسا کہ پیغمبر اسلام کے بعد کیونکہ وہ خاتم انبیاء ہیں۔ بہ الفاظ دیگر وحی الہی کے نزول کا مرحلہ اور تمام احکام کا ابلاغ انجام کو پہنچ چکا ہو اور صرف نفاذ کی منزل باقی ہو تو جانشین پیغمبر اجرائے احکام کا کام جاری رکھ سکتا ہے اور اس کی ضرورت نہیں کہ وہ خود نبی یا رسول ہو۔

(viii) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم شخصیت: حضرت ابراہیم کا نام قرآن مجید میں ۶۹ مقامات پر آیا ہے اور ۲۵ سورتوں میں ان کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن میں اس عظیم پیغمبر کی بہت مدح و ثناء کی گئی ہے اور ان کی بلند صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی ذات ہر لحاظ سے راہنما اور اسوۂ ہے اور وہ ایک کامل انسان کا نمونہ تھے۔ خدا کے بارے میں ان کی معرفت، بت پرستوں کے بارے میں ان کی منطوق، جابر و قاسر بادشاہوں کے سامنے ان کا انتھک جہاد، حکم خدا کے سامنے ان کا ایثار اور قربانیاں، طوفان حوادث اور سخت آزمائشوں میں ان کی بے نظیر استقامت، صبر اور حوصلہ اور ان جیسے دیگر امور۔ ان میں سے ہر ایک مفصل داستان ہے اور ان میں مسلمانوں کے لئے نمونہ عمل ہے۔ قرآنی ارشادات کے مطابق وہ ایک نیک اور صالح، فروتنی کرنے والے، صدیق، بردبار اور ایقانے عہد کرنے والے تھے۔ وہ ایک بے مثال شہداء اور بہادر تھے۔ بہت زیادہ سخی تھے۔ سورہ ابراہیم کی تفسیر میں، خاص طور پر اس کے آخری حصے میں انشاء اللہ آپ اس سلسلے میں تفصیلی مطالعہ کریں گے۔

۱۲۵۔ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّیً وَّعٰہِدُنَا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّٰٓئِفِیْنَ وَ الْعٰکِفِیْنَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُوْدِ ○

ترجمہ

۱۲۵۔ (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے خانہ کعبہ کو انسانوں کے لوٹ آنے کا مقام، مرکز اور جائے امن قرار دیا اور (اسی مقصد کی تجدید کے لئے) مقام ابراہیم کو اپنے لئے مقام نماز کی حیثیت سے انتخاب کرو۔ نیز ہم نے ابراہیم اور اسماعیل

لے بعض لوگ درجہ بدرجہ مراحل طے کرتے ہیں مثلاً پہلے انہیں چھوٹے عہدوں پر لگایا جاتا ہے تاکہ تجربات و امتحانات کے بعد وہ بڑے عہدوں تک پہنچیں لیکن کبھی ایسے ذی استعداد لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کی صلاحیت استعداد کو دیکھتے ہوئے انہیں بلند ترین منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ (ترجمہ)

۲۴ ص ۳۴۳ ع ۱۲۲۔ ع ۱۲۰۔ ۱۲۰۔ ۱۱۴۔ ۱۱۴۔

کو حکم دیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اس گھر کے خادموں، اور اس میں سجدہ کرنے والوں (نماز گزاروں) کے لئے اسے پاک و پاکیزہ رکھو۔

تفسیر

گذشتہ آیت میں حضرت ابراہیمؑ کے مقام بلند کا ذکر تھا۔ اب خانہ کعبہ کی عظمت کا تذکرہ ہے جو انہی کے ہاتھوں تعمیر اور تیار ہوا۔ فرمایا: یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مشابہ (لوگوں کے پلٹ آنے کا مقام اور توجہ کا مرکز) اور مقام امن و امان قرار دیا۔ (واذجعلنا البیت مثابة للناس وامناً)۔

مشابہ اصل میں ثوب سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا اپنی پہلی حالت کی طرف پلٹ آنا۔ چونکہ خانہ کعبہ موصدین کا مرکز تھا۔ وہ ہر سال اس کی طرف آتے تھے جہاں وہ فقط جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی توجید اور فطرت اول کی طرف پلٹتے تھے اس لئے کعبہ کو مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز انسان کا گھر ہمیشہ اس کی بازگشت کا مرکز اور آرام و آسائش کا مقام ہوتا ہے۔ لفظ مشابہ میں ایک قسم کا قلبی آرام و آسائش کا مفہوم بھی داخل ہے۔ لفظ "امناً" جو اس کے بعد آیا ہے اس مفہوم کی تاکید کرتا ہے خصوصاً لفظ "لنناس" نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مرکز امن و امان تمام جہانوں کے لئے ایک عمومی پناہ گاہ ہے۔ یہ درحقیقت حضرت ابراہیمؑ کی ایک درخواست کی قبولیت کا مظہر ہے جو انہوں نے بارگاہ الہی میں کی تھی جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا: (رب اجعل هذا بلداً آمناً) پروردگار! اس جگہ کو محل امن و امان قرار دے۔

اس کے بعد فرمایا: مقام ابراہیمؑ کو اپنی نماز کی جگہ کے طور پر انتخاب کرو و اتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ۔ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ مقام ابراہیمؑ سے کون سی جگہ مراد ہے۔ بعض نے کہا ہے تمام حج مقام ابراہیمؑ ہے۔ بعض عرفہ، مشعر اطرام اور تینوں جرات کو مقام کا نام دیتے ہیں۔ بعض تمام حرم مکہ کو مقام ابراہیمؑ شمار کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر آیت، روایات اسلامی اور بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق یہ اس مشہور مقام ابراہیمؑ کی طرف اشارہ ہے جو خانہ کعبہ کے نزدیک ایک جگہ ہے جس کے پاس طواف کے بعد جاکر حجاج نماز طواف بجا لاتے ہیں۔ اس بناء پر مصلیٰ سے مراد بھی یہی مقام نماز ہے۔

اس کے بعد اس عہد و پیمان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو حضرت ابراہیمؑ اور ان کے فرزند حضرت اسمعیلؑ سے خانہ کعبہ کی طہارت کے بارے میں لیا گیا تھا۔ فرمایا: ہم نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کو حکم دیا اور انہیں وصیت کی کہ میرے گھر کو اس کا طواف کرنے والوں، اس کے پڑوس میں رہنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں (نماز گزاروں) کے لئے پاک رکھو (وعدھدا الی ابراہیم و اسمعیل ان طهرا بیتی للطائفین و الخائفین و التکح السجود)۔

یہاں طہارت و پاکیزگی سے کیا مراد ہے۔ اس سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں بتوں کی پلیدگی سے پاک کرنا مقصود ہے۔ بعض کہتے ہیں ظاہری نجاستوں سے پاک رکھنا مراد ہے، خصوصاً خون اور قربانی کے جانوروں کی اندرونی غلاظتوں سے کیونکہ بعض جاہل لوگ ایسا کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں طہارت کا معنی خانہ توجید کی تعمیر کے وقت خلوص نیت ہے۔ لیکن چونکہ کوئی دلیل

موجود نہیں جس کی بنا پر یہاں طہارت کے مفہوم کو کسی ایک چیز میں محدود کریں لہذا یہاں خانہ توحید کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی آلودگیوں سے پاک رکھنا مراد لیا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں اس آیت کے حوالے سے خانہ خدا کو مشرکین سے پاک رکھنے کا حکم ہے اور بعض میں بدن کی صفائی اور اسے آلودگیوں سے پاک رکھنا مراد لیا گیا ہے۔

چند اہم نکات

(i) امن و امان کی اس پناہ گاہ کے اجتماعی اور تربیتی اثرات : مندرجہ بالا آیت کے مطابق خانہ خدا (خانہ کعبہ) کا تعارف خدا کی طرف سے ایک پناہ گاہ اور مرکز امن و امان کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سرزمین مقدس میں ہر قسم کے نزاع و کشمکش، جنگ و بدل اور خوریزی کے بارے میں اسلام میں نہایت سخت احکام موجود ہیں۔ ان احکام کے مطابق نہ صرف انسان چاہے وہ کسی طبقے سے ہوں اور کسی حالت میں ہوں یہاں امن میں رہیں بلکہ جانور اور پرندے بھی امن و امان میں رہیں اور کوئی بھی ان سے مزاحم نہ ہو۔

وہ دنیا جہاں ہمیشہ نزاع اور کشمکش رہتی ہے وہاں ایک ایسے مرکز کا قیام لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لئے ایک اہم کردار ادا کرنے کی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ اس خطہ کا جائے امن ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ لوگ تمام اختلافات کے باوجود اس کے جوار میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ سکیں، ایک دوسرے سے مذاکرات کر سکیں اور اس طرح اہم ترین مسائل حل کر سکیں۔ دشمنوں اور جھگڑوں کو نبٹانے کے لئے اس طرح سے مذاکرات کا دروازہ کھولا گیا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑنے والے طرفین یا ایک دوسرے کی مخالفت حکومتیں چاہتی ہیں کہ جھگڑا ختم کریں اور اس مقصد کے لئے مذاکرات کریں لیکن انہیں کوئی ایسا مشترکہ پلیٹ فارم نظر نہیں آتا جو دونوں کے لئے مقدس و محترم ہو اور مرکز امن و امان ہو لیکن اسلام اور بعض گزشتہ آسمانی مذاہب میں اس کی پیش بندی کی گئی ہے۔ اسلام میں مکہ کو ایسے ہی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔

اس وقت مسلمان جن جان لیوا کشمکشوں اور اختلافات میں مبتلا ہیں اس سرزمین کے تقدس اور امنیت سے فائدہ اٹھا ہوئے مذاکرات کا دروازہ کھول سکتے ہیں اور یہ مقام مقدس جو دونوں میں خاص قسم کی فورائیت اور روحانیت پیدا کرتا ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اختلافات ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔

(ii) خانہ خدا کا نام : مندرجہ بالا آیت میں خانہ کعبہ کو بتی (میرا گھر) کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ امر واضح ہے کہ خداوند عالم جسم رکھتا ہے اور نہ اسے گھر کی ضرورت ہے۔ اس اضافت اور نسبت سے مراد نسبت اعزازی ہے۔ کسی چیز کے بزرگی اور عظمت کو بیان کرنے کے لئے اسے خدا سے منسوب کیا جاتا ہے اسی معنی میں ماہ رمضان کو شہر اللہ اور خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔

۱۲۶۔ وَاِذْ قَالَ رَبُّهُمْ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْسُلْ اَهْلَهُ مِنْ

لے سرزمین مکہ کے جائے امن ہونے کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد دہم (سورہ ابراہیم، آیہ ۳۵) کے ذیل میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

الْثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِغَ
قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

ترجمہ

۱۲۶۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیمؑ نے عرض کیا: پروردگار! اس سرزمین کو شہر امن قرار دے اور اس کے رہنے والوں کو جو خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں (قسم قسم کے) میوؤں سے روزی دے۔ دہم نے ابراہیمؑ کی اس دعا کو قبول کیا۔ اور زمین کو انواع و اقسام کی برکات سے بہرہ ور کیا، کہا وہ جو کافر ہو گئے تھے انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرت کھینچ کے لے جائیں گے اور ان کا انجام کتنا بُرا ہے۔

تفسیر

بارگاہِ خدا میں حضرت ابراہیمؑ کی درخواستیں

اس آیت میں حضرت ابراہیمؑ نے اس مقدس سرزمین کے رہنے والوں کے لئے پروردگار سے دو اہم درخواستیں کی ہیں۔ ایک کی طرف گذشتہ آیت کے ذیل میں بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔
قرآن کہتا ہے: اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیمؑ نے عرض کیا پروردگار! اس سرزمین کو شہر امن قرار دے دواذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا۔

جیسا کہ گذشتہ آیت میں ہے کہ ابراہیمؑ کی یہ درنوں دعائیں قبول ہوئیں اور خدا نے اس مقدس سرزمین کو امن و امان کا ایک مرکز بنایا اور اسے ظاہری و باطنی طور پر سلامتی بخشی۔

ان کی دوسری درخواست یہ تھی کہ اس سرزمین کے رہنے والوں کو جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں طرح طرح کے ثمرات سے نوازا دے اور ذوقِ اہلہ من الثمرات من امن منہم باللہ والیوم الآخر۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ ابراہیمؑ پہلے امنیت کا تقاضا کرتے ہیں اور اس کے بعد اقتصادی عنایات کی درخواست کرتے ہیں یہ بات اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جب تک کسی شہر یا ملک میں امن و سلامتی کا دور دورہ نہ ہو کسی سحرے اور صحیح اقتصادی ماحول کا امکان نہیں ہو سکتا۔

ثمرات سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے لیکن ظاہر اُثمرات ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ جس میں ہر قسم کی مادی نعمات شامل ہیں۔ چاہے وہ پھل ہوں یا دیگر غذائی چیزیں بلکہ کئی ایک روایات کے مطابق تو اس کے مفہوم میں معنوی نعمات بھی شامل ہیں۔

امام صادقؑ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

ہی ثمرات القلوب

اس سے مراد دلوں کے میوے ہیں۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار اس سرزمین کے رہنے والوں کے لئے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ ابراہیمؑ نے یہ تقاضا صرف ان کے لئے کیا ہے جو توحید اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جملہ لایزال عہد الظالمین (جو گذشتہ آیات میں گزر چکا ہے) سے شاید وہ یہ حقیقت جان چکے تھے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے کچھ لوگ شرک اور ظلم و ستم کی راہ اختیار کریں گے لہذا بارگاہ الہی میں ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنی دعا سے مستثنیٰ رکھا۔

لیکن۔۔۔ تعجب کی بات ہے کہ ابراہیمؑ کے اس تقاضے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہم انہیں ان ثمرات میں سے تھوڑا سا حصہ دیں گے مگر انہیں بالکل محروم نہیں کیا جائے گا دَقَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاَمْتَعَهُ قَلِيلًا۔ آخرت میں انہیں عذاب جہنم کی طرف بھیج کر لے جایا جائیگا اور یہ کیسا برا انجام ہے (ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير)۔

حقیقت میں یہ پروردگار کی صفت رحمانیت یعنی رحمت عامہ ہے۔ اس کی نعمت کے وسیع دسترخوان اور خزانہ غیب سے یہودی اور عیسائی بھی استفادہ کرتے ہیں لیکن آخرت کا گھر جو رحمت خاص کا گھر ہے وہاں ان کے لئے رحمت اور نجات نہیں ہے۔

۱۲۷۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

۱۲۸۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَارْزُقْنَا مَا سَكَنَّا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

۱۲۹۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ترجمہ

۱۲۷۔ اور یاد کرو اس وقت کی جب ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے (اور کہتے تھے) اے ہمارے

پروردگار! تو ہم سے قبول فرما کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

۱۲۸۔ پروردگار! ہمیں اپنے فرمان کے سامنے تسلیم خم کرنے والا قرار دے اور ہماری اولاد میں سے ایسی امت بنا جو تیرے حضور سر تسلیم خم کرنے والی ہو، ہمیں اپنی عبادت کا راستہ دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو تواب اور رحیم ہے۔

۱۲۹۔ پروردگار! ان کے درمیان انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے۔ کیونکہ تو توانا اور حکیم ہے (اور تو اس کام پر قدرت رکھتا ہے)۔

تفسیر

حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو
قرآن کی مختلف آیات، احادیث اور تواریخ اسلامی سے واضح ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے بلکہ حضرت آدمؑ کے زمانے میں موجود تھا کیونکہ سورہ ابراہیم کی آیہ ۳۷ میں حضرت ابراہیمؑ جیسے عظیم پیغمبر کی زبانی یوں آیا ہے:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا بِغَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ مَبْنًى لَهُ
پروردگار! میں اپنی ذریت میں سے (یعنی کو) اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسا رہا ہوں۔

یہ آیت واضح طور پر گواہی دیتی ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ اپنے شیر خوار بیٹے اسماعیلؑ اور اپنی زوجہ کے ساتھ سرزمین مکہ میں آئے تو خانہ کعبہ کے آثار موجود تھے۔

سورہ آل عمران کی آیہ ۹۶ میں بھی ہے:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

پہلا گھر جو عبادت خدا کی خاطر انسانوں کے لئے بنایا گیا وہ سرزمین مکہ میں تھا۔

یہ مسلم ہے کہ عبادت خدا اور مرکز عبادت کی بنیاد حضرت ابراہیمؑ کے زمانے سے نہیں بڑی بلکہ حضرت آدمؑ کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری تھا۔

اتفاقاً زیر بحث آیت کی تعبیر بھی اسی معنی کو تقویت دیتی ہے۔ فرمایا: یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ جب اسماعیلؑ کچھ بڑے ہو گئے تو خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اور کہتے تھے پروردگار! ہم سے قبول فرما تو سننے والا اور جاننے والا ہے (واذیرفع ابلاہیم القواعد من البیت واسمعیلؑ ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیع)۔

آیت کا یہ انداز بتاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں اور ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ اس کے ستون بلند کر رہے تھے۔
نبی البلاغہ کے مشہور خطبہ قاصدہ میں بھی ہے:

الاستودون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن ادم الى الاخرین من هذا العالم

باجار.... فجعلها بیتہ الحرام ثم امر ادم وولدان یشئوا عطا فہم نحوہ....
 کیا دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نے آدم سے لے کر آج تک کچھ پتھروں کے ذریعے امتحان لیا... (وہ پتھر کہ)
 جنہیں اپنا محترم گھر قرار دیا پھر آدم اور اولاد آدم کو مکہ دیا کہ اس کے گرد طواف کریں۔
 مختصر یہ کہ آیات قرآن اور روایات تاریخ کی اس مشہور بات کی تائید کرتی ہیں کہ خانہ کعبہ پہلے پہل حضرت آدم علیہ
 السلام کے ہاتھوں بنا۔ پھر طوفان نوحؑ میں گر گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیلؑ کے ہاتھوں
 اس کی تعمیر نو ہوئی۔

حضرت ابراہیمؑ کی کچھ مزید دعائیں

زیر نظر دیگر آیات میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ خدا سے پانچ اہم درخواستیں کرتے ہیں۔ یہ التجائیں جو خانہ کعبہ
 کی تعمیر کے وقت کی گئیں اس قدر فکر انگیز اور معنوی و مادی زندگی کی ضروریات کی جامع ہیں کہ انسان کو خدا کے ان دو عظیم پیغمبروں
 کی روحانی عظمت سے آشنا کر دیتی ہیں۔

پہلے عرض کرتے ہیں: پروردگارا! ہمیں ہماری ساری زندگی میں اپنے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا قرار دے
 (ربنا واجعلنا مسلمین لك)۔

پھر تھاؤں کرتے ہیں: ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت قرار دے جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے
 والی ہو (ومن ذریتنا امة مسلمة لك)۔

پھر درخواست کرتے ہیں: اپنی پرستش و عبادت کی راہ میں دکھا اور ہمیں اس سے آگاد فرما (وارنا مناسکنا)۔
 پھر خدا کے حضور توبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہماری توبہ قبول کر لے اور اپنی رحمت کا رخ ہماری طرف فرما کہ تو توبہ
 اور رحیم ہے (ونتب علينا انك انت التواب الرحیم)۔

اس کے بعد دعا کرتے ہیں: پروردگارا! انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرما (ربنا وابعث فیہم رسولا
 منہم) تاکہ وہ تیری آیات ان کے سامنے پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے (یتلووا علیہم
 آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمة ویزکیہم)۔ یقیناً تو توانا اور حکیم ہے اور ان تمام کاموں کی قدرت رکھتا ہے
 (انک انت العزیز الحکیم)۔

لہٰذا یعنی اسے اپنی توجہات کا مرکز قرار دیں۔ (مترجم)

لہٰذا المنار کے مؤلف نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ اس کے نزدیک خانہ کعبہ کے بانی حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ ہی ہیں حالانکہ یہ بات نہ فقط
 یہ کہ روایات و تاریخ سے میل نہیں کھاتی بلکہ خود آیات قرآن سے بھی موافقت نہیں رکھتی۔

چند اہم نکات

(۱) انبیاء کی غرض بعثت: مندرجہ بالا آیات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے پیغمبر اسلام کے ظہور کی دعا کے ساتھ ان کی بعثت کے تین مقاصد بیان کئے ہیں:

۱۔ پہلا مقصد لوگوں کے سامنے آیات خدا کی تلاوت ہے۔ یہ دراصل ان آیات کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ یہ آیات عمدہ، جاذبِ نظر اور دلوں کو بھلنے والی ہیں اور وحی کی صورت میں تکیب پیغمبر پر نازل ہوتی ہیں۔ تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر ان آیات کے ذریعے خوابیدہ نفوس کو بیدار کرے۔ آیت میں لفظ ”یتلوا“ استعمال ہوا ہے جس کا مراد تلاوت سے ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے پے درپے لانا۔ جب عبارات کو ایک دوسرے کے بعد اور صحیح نظم و ترتیب سے پڑھیں تو عرب اسے تلاوت کہتے ہیں۔ لہذا منظم پے درپے تلاوت دراصل تعلیم و تربیت کے لئے مقدمہ و تہیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

۲۔ دوسرا مقصد تعلیم کتاب و حکمت شمار کیا گیا ہے کیونکہ علم و آگاہی کے بغیر تربیت ممکن نہیں تربیت دراصل تیسرا اہم مقصد احکام ہوں جن کی پیغمبر کی طرف سے تعلیم دی جاتی ہے۔

۳۔ تیسرا مقصد تزکیہ بیان کیا گیا ہے۔ تزکیہ کا معنی لغت میں نشوونما بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ نکتہ خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ انسانی علوم محدود ہیں اور ان میں بھی ہزاروں ابہام اور خطائیں موجود ہیں۔ انسان جو کچھ جانتا ہے اس کی سمجھ کا کامل یقین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس سے پیشتر اپنے علوم کی غلطیاں دیکھ چکا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ پیغمبر ان خدا صیح علوم جو ہر قسم کی غلطی سے مبرا ہو مبداء وحی سے حاصل کر کے لوگوں کے درمیان تشریف لائیں تاکہ لوگوں کی غلطیوں کا ازالہ کریں اور جو باتیں انہیں معلوم نہیں ان کی انہیں تعلیم دیں اور جو کچھ وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں انہیں اطمینان دلائیں۔

دوسری بات جس کا ذکر یہاں ضروری ہے یہ ہے کہ ہماری نفع شخصیت کی تشکیل عقل و خرد سے ہوتی ہے اور نصف شخصیت طبائع، میلانات اور خواہشات سے بنتی ہے۔ اس لئے ہمیں عقلی تعلیم کی ضرورت ہے اتنی ہی تربیت کی احتیاج ہے ہماری عقل و خرد کو بھی تکامل و ترقی کی ضرورت ہے اور ہمارے باطنی طبائع کو بھی صحیح تربیت و پرورش کے لئے رہبری کی ضرورت ہے۔ اسی لئے تو پیغمبر معلم بھی ہیں اور مربی بھی۔ تعلیم دینا بھی انہی کا کام ہے اور تربیت کرنا بھی۔

(۲) تعلیم مقدم ہے یا تربیت: یہ بات قابلِ غور ہے کہ قرآن میں چار مقامات پر انبیاء کی غرض بعثت کا ذکر کرتے ہوئے تعلیم و تربیت کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے تین مقامات پر تربیت تعلیم سے مقدم ہے اور صرف ایک جگہ

(زیر بحث آیت میں) تعلیم کا ذکر تربیت پر مقدم ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ عموماً جب تک تعلیم نہ ہو تربیت نہیں ہوتی۔ اس بناء پر جہاں تعلیم تربیت سے مقدم ہے وہاں تو اس کی وضع طبعی کی طرف اشارہ ہے لیکن زیادہ تر مقامات جہاں تربیت مقدم ہے گویا اس طرف اشارہ ہے کہ غرض و مقصد تربیت ہے کیونکہ ہدف اور حقیقی مقصد تربیت اور باقی سب مقدمات ہیں۔ (iii) پیغمبر انہی میں سے ہو: مندرجہ بالا آیت میں لفظ ”منہم“ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انواع انسانی کے رہبر اور مربی کے لئے ضروری ہے کہ اسی کی نوع و جنس سے ہو۔ انہی صفات اور بشری طبائع کا حامل ہوتا کہ وہ عملی پہلوؤں سے ان کے لئے بہترین نمونہ بن سکے کیونکہ واضح ہے کہ اگر ان کی نوع و جنس سے نہ ہو تو نہ وہ ان کی ضروریات، تکالیف، مشکلات اور انسانوں کے مختلف مسائل کو سمجھ پائے گا اور نہ ہی انسان اسے اپنے لئے نمونہ بنا سکیں گے۔

۱۳۰۔ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ

فِي الدُّنْيَا ۖ وَآتَاهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ الصَّالِحِينَ ○

۱۳۱۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لَقَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

۱۳۲۔ وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ طِيبَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ط

ترجمہ

۱۳۰۔ نادان و بیوقوف لوگوں کے سوا کون شخص (اس پاکیزگی اور روشنی کے باوجود) دین ابراہیم سے وگردانی کرے گا۔ اس دنیا میں ہم نے انہیں منتخب کیا ہے اور دوسرے جہاں میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں۔

۱۳۱۔ (یاد کرو وہ وقت) جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا اسلام لے آؤ (اور حق کے سامنے تسلیم خم کرو تو انہوں نے پروردگار کے فرمان کو دل و جان سے قبول کر لیا اور) کہا میں عالمین کے پروردگار کے سامنے تسلیم خم کرتا ہوں۔

۱۳۲۔ ابراہیم اور یعقوب نے (اپنی عمر کے آخری اوقات میں) اپنے بیٹوں کو اس دین کی وصیت کی (اور ہر ایک نے اپنے فرزندوں سے کہا) اے میرے بیٹو! خدا نے اس آئین پاک کو تمہارے لئے منتخب کیا ہے اور تم دین اسلام کے علاوہ کسی پر نہ مرنے۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم کی شخصیت کا کچھ تعارف کرایا گیا ہے ان میں حضرت ابراہیم کی بعض خدمات اور کچھ درخواستیں جو مادی و معنوی پہلوؤں کی جامع تھیں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام ابکات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ

حضرت ابراہیم اس قابل ہیں کہ عالمین کے تمام طالبان حق انہیں اپنے لئے اسوہ اور نمونہ قرار دیں۔ چاہیے کہ ان کے مکتب کو ایک انسان ساز مکتب تسلیم کر کے اس سے استفادہ کیا جائے۔ اسی بنیاد پر زیر نظر آیات میں گفتگو اس طرح سے آگے بڑھتی ہے، احسن نادان افراد کے سوا کون شخص ابراہیم کے آئین پاک سے روگردانی کرے گا۔ *ومن یروغب عن ملة ابراهیم الا ہدیلا من سفہ نفسہ*۔

کیا یہ حماقت اور بیوقوفی نہیں کہ انسان اس پاک و روشن دین کو چھوڑ دے اور کفر اور شرک اور فساد کی کجراہوں میں جا پڑے۔ وہ آئین جو انسان کی روح و فطرت سے آشنا و سازگار ہو اور عقل و عہد سے ہم آہنگ ہو اور وہ آئین جس میں آخرت بھی ہو اور دنیا بھی اسے چھوڑ کر ایسے منصوبوں کے پیچھے لگنا جو دشمن عقل، مخالف فطرت اور دین و دنیا کی تباہی کا باعث ہو حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

مزید فرمایا: ہم نے دنیا میں ابراہیم کو (ان عظیم خصوصیات و امتیازات کی بناء پر) منتخب کیا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا *ولقد اصطفینہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین*۔

ابراہیم خدا کے چنے ہوئے اور صالحین کے سردار ہیں۔ اسی بناء پر انہیں اسوہ و نمونہ قرار دیا جانا چاہیے۔ بعد کی آیت میں اسی مفہوم پر تاکید کرتے ہوئے ابراہیم کی برگزیدہ صفات میں سے ایک خصوصیت جو حقیقت میں ان تمام صفات کی بنیاد ہے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ ہمارے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ انہوں نے کہا میں عالمین کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوں *لاذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب الخلقین*۔

ہاں وہ ابراہیم جو فداکاری کا سراپا اور ایثار کا پتلا ہے جب اپنے ہی اندر سے آواز فطرت سناتا ہے کہ پروردگار اس سے فرما رہا ہے کہ سر تسلیم خم کرو تو وہ کاملاً سر تسلیم خم کرتا ہے۔ ابراہیم اپنی فکر و ادراک سے سمجھتے اور دیکھتے ہیں کہ ستارے، آفتاب اور ماہتاب سب نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں اور قانون آفرینش کے تابع ہیں لہذا کہتے ہیں کہ یہ میرے خدا نہیں ہیں۔

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْہِیْ لِذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝

میں نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اس عقیدہ کی

راہ میں اپنے تئیں خالص کر دیا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ (انعام- ۷۹)

گذشتہ آیات میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل جب خانہ کعبہ تعمیر کر چکے تو قبولیت اعمال کی دعا کے بعد جو پہلی درخواست کی وہ یہ تھی کہ واقعاً وہ فرمان خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہوں اور ان کی اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھ کھڑی ہو۔ درحقیقت نوع انسانی بلکہ تمام مخلوق میں پہلی بات جو کسی کی قدر و قیمت بڑھاتی ہے وہ خلوص اور پاکیزگی ہے۔ اسی لئے جب حضرت ابراہیم نے کاملاً اپنے تئیں فرمان حق کے سامنے سرنگوں کر لیا تو محبوب خدا ہو گئے اور خدا نے انہیں چن لیا اور اسی عنوان سے ان کا اور ان کے مکتب کا تعارف کرایا۔ حضرت ابراہیم نے آغاز زندگی سے آخر

تک ایسے کام کئے ہیں جو کم نظیر ہیں بلکہ بعض تو بے نظیر ہیں۔ بہت پرستوں اور ستارہ پرستوں سے ان کا جواب جہاں اور ان کا آگ میں کود جانا کہ جس سے ان کا سخت ترین دشمن فروز تک متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور بے اختیار بول اٹھا:

من اتخذ الها فليتخذ الها مثل اله ابراهيم

اگر کوئی خدا کا انتخاب کرنا چاہے تو وہ ابراہیم کے خدا جیسا خدا منتخب کرے۔

اسی طرح بیوی اور شیر خوار بچے کو اس خشک اور جلادینے والے بیابان میں سر زمین مقدس میں لاکر چھوڑ دینا، غائب کعبہ کی تعمیر اور اپنے جوان بیٹے کو قربان گاہ پر لے جانا ان میں سے ہر امر حضرت ابراہیم کی راہ درویش کو جاننے کے لئے ایک نمونہ ہے۔

جو وصیت اور نصیحت آپ نے اپنی آخری عمر میں اپنے فرزند ان گرامی سے کی وہ بھی نمونہ ہے جس کا ذکر زیر نظر آیات میں سے آخر میں آیا ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب نے عمر کے آخری لمحات میں اپنی اولاد کو توحید کے مکتب مقدس کی وصیت کی (دوصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب)۔

ہر ایک نے اپنی اولاد سے کہا: اے میرے فرزند! خدا نے اس آئین توحید کو تمہارے لئے منتخب کیا ہے دینی ان اللہ اصطفیٰ لکوا الدین)۔

اس وصیت ابراہیمی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن گویا اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا کہ اے انسان! تم فقط آج کے لئے اپنی اولاد کے لئے جواب دہ نہیں بلکہ اس کے آئندہ کے بھی جواب دہ ہو۔ اس جہان سے آنکھوں کو بند کرتے وقت اپنی اولاد کی مادی زندگی ہی کے لئے فکر نہ کرو بلکہ ان کی معنوی و روحانی زندگی کے لئے بھی فکر کرو۔

یہ وصیت حضرت ابراہیم ہی نے نہیں کی بلکہ ان کے پوتے حضرت یعقوب نے بھی اپنے دادا کی اس روش کو جاری رکھا اور انہوں نے بھی اپنی آخری عمر میں اپنی اولاد کو سمجھایا کہ دیکھو! تمہاری کامیابی و کامرانی اور سعادت ایک چھوٹے سے جملے میں پوشیدہ ہے اور وہ ہے حق کے سامنے تسلیم خم کرنا۔

تمام انبیاء میں یہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ صرف حضرت یعقوب کا ذکر آیا ہے شاید یہ اس مقصد کے لئے ہو کہ یہود و نصاریٰ کہ جن میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طرح اپنے تئیں حضرت یعقوب سے وابستہ کرتے ہیں انہیں سمجھایا جائے کہ تمہارا شریک آلود طور طریقہ اور حق کے سامنے ہر تسلیم خم نہ کرنے کی تمہاری ہڈ اس شخصیت کے طریقے سے نہیں ملتی جس سے اپنا ربط جوڑتے ہو۔

۱۳۳۔ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ الْهٰكِ وَالْهٰ اَبَائِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ الْهٰ

وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

۱۳۳۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۱۳۳۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا: میرے بعد کس کی پرستش کرو گے۔ انہوں نے کہا: آپ کے خدا کی اور اس اکیلے خدا کی جو آپ کے آباء ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے اور ہم اس کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں۔

۱۳۴۔ (بہر حال) وہ ایک امت تھے کہ گذشتہ زمانے میں ان کے اعمال ان سے مربوط تھے اور تمہارے اعمال بھی خود تم سے مربوط ہیں اور ان کے اعمال کی باز پرس کبھی تم سے نہ ہوگی۔

شان نزول

یہودیوں کی ایک جماعت کا عقیدہ تھا کہ حضرت یعقوبؑ نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت کی جس کے یہودی معتقد ہیں (اس کی تمام تحریفوں کے ساتھ) خدا تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید میں یہ آیات نازل کیں۔

تفسیر

سب اپنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں
یہاں کہ شان نزول میں ہے آیت کے ظاہر سے بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی گفتگو کے دوران منکرین اسلام کا ایک گروہ حضرت یعقوبؑ سے کوئی غلط بات منسوب کرتا تھا۔ قرآن ان کے اس بے دلیل دعویٰ کے متعلق کہتا ہے: کیا تم یعقوب کی موت کے وقت موجود تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کی تھی (ام کہنتہ شہداء اذ احضرو یعقوب الموت)۔
جوابات تم ان سے منسوب کرتے ہو وہ تو نہیں بلکہ جو کچھ انہوں نے اس وقت اپنے بیٹوں سے گفتگو کی یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا: میرے بعد کس چیز کی پرستش و عبادت کرو گے (اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی) انہوں نے جواب میں کہا: آپ کے خدا کی اور اس اکیلے خدا کی جو آپ کے آباء ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے (قالوا نعبد اللہ و الہ آبائک ابراہیم و اسمعیل و اسحق الہا و احدا ۛ)۔ اور ہم اس کے حکم کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں (و

نحن له مسلمون۔

یعقوب نے توحید اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی وصیت نہیں کی اور یہی اصول تمام حقائق تسلیم کرنے کی بنیاد ہے۔ دیر بحث آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت حضرت یعقوبؑ کو اپنی اولاد کی آئندہ زندگی کے بارے میں کچھ پریشانی تھی اور اس فکر کے آثار ان کی پیشانی سے ہویدا تھے اور آخر کار اس غلش کو وہ زبان پر لائے اور پوچھا: میرے بیٹو! میرے بعد کس چیز کی پرستش کرو گے خصوصاً پوچھا کس چیز کی، یہ نہیں کہا کس شخص کی کیونکہ ان کے گرد و پیش ایسے لوگ رہتے تھے جو بت پرست تھے اور کئی ایک چیزوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ یعقوب چاہتے تھے کہ وہ جان لیں کہ کیا اس طور طریقے کی طرف تو کسی کار حجان اس کے دل کی گہرائیوں میں موجود نہیں۔ لیکن بیٹوں کے جواب کے بعد انہیں سکون قلب نصیب ہوا۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت اسماعیلؑ حضرت یعقوبؑ کے باپ یا دادا نہیں تھے بلکہ ان کے چچا تھے۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ لغت عرب میں کبھی کبھی لفظ "اب" جس کا معنی باپ ہے چچا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں اگر یہ لفظ آزر کے لئے استعمال ہوا ہے تو یہ اس مفہوم کے خلاف نہیں کہ آزر ابراہیمؑ کا والد نہ تھا بلکہ چچا تھا۔

زیر نظر دوسری آیت گویا یہودیوں کے ایک اشتباہ کی نفی کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے آباؤ اجداد، ان کے اعزازات اور خدا کے ہاں ان کی عظمت پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور اپنے بارے میں سمجھتے کہ اگر وہ گناہگار ہوں تو بھی ان بزرگوں کی وجہ سے نجات یافتہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے: بہر حال وہ ایک امت تھے جو گزر گئے ہیں اور ان کے اعمال ان سے وابستہ ہیں اور تمہارے اعمال خود تمہارے ساتھ مربوط ہیں (تلك امة قد خلت لهما ما كسبت ولكم ما كسبتہم)۔ تم کبھی ان کے اعمال کے جواب دہ نہیں (جیسا کہ وہ تمہارے اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں) (ولا تسئلون عما كانوا يعملون) لہذا بجائے اس کے کہ تم اپنی توانائی اپنے بزرگوں کے متعلق ایسے فخر و مباہات کی تحقیق میں صرف کرو اپنے عقیدہ اور عمل کی اصلاح کرو۔ اگرچہ ظاہر اس آیت کے مخاطب اہل کتاب اور یہودی ہیں لیکن واضح ہے کہ یہ حکم انہی سے مخصوص نہیں بلکہ ہم مسلمان بھی اس کے حقیقی مفہوم کے مخاطب ہیں۔

۱۳۵۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

۱۳۶۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ

لے سادات کرام اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ فرمائیں۔ (مترجم)

إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○
۱۳۴۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

ترجمہ

۱۳۵۔ (اہل کتاب) کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا عیسائی تاکہ ہدایت پالو کہہ دیجئے (یہ تحریف شدہ مذاہب ہرگز ہدایت بشر کا سبب نہیں بن سکتے) بلکہ ابراہیمؑ کے خالص دین کی پیروی کرو وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔
۱۳۶۔ کہیے ہم خدا پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے اور اس پر بھی جو ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء اسباط پر نازل ہوا ہے اور اسی طرح جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو پروردگار کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے اور خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں (نسلی تعصبات اور ذاتی اغراض ہمارے لئے سبب نہیں بنتیں کہ ہم بعض کو قبول کریں اور بعض کو بھڑکے دیں)۔
۱۳۷۔ اگر وہ بھی اس پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور اگر روگردانی کریں گے تو وہ حق سے جدا ہوں گے اور خدا تم سے ان کے شر کو دور کرے گا کہ وہ سنے والا اور دانا ہے۔

شان نزول

ان آیات کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس سے اس طرح منقول ہے :

چند یہودی علماء اور نجران کے کچھ عیسائی علماء مسلمانوں سے بحث مباحثہ کرتے تھے۔ ان میں سے ہر گروہ اپنے تئیں دین حق پر قرار دیتا اور دوسرے کی نفی کرتا تھا۔ یہودی کہتے کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰؑ دیگر انبیاء سے برتر ہیں اور ہماری کتاب بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ مسیحؑ بہترین رہنما ہیں اور انجیل بہترین کتاب ہے۔ ان دو مذاہب کے پیروکاروں میں سے ہر ایک مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتا تھا۔ یہ آیات اسی موقع پر ان کے جواب میں نازل ہوئیں۔

تفسیر

صرف ہم حق پر ہیں

خود پرستی اور عود محوری کا اکثر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان حق کو فقط اپنی ذات میں منحصر سمجھتا ہے اور باقی سب کو باطل

پرست قرار دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لے جیسا کہ محل بحث پہلی آیت میں قرآن کہتا ہے: اہل کتاب کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے (وقالوا کو نواھودا و انصلی تھتدوا)۔

کہتے کہ تحریف شدہ مذاہب اس قابل نہیں کہ وہ ہدایت بشر کا سبب بنیں بلکہ حضرت ابراہیمؑ کے خالص دین کے پیروکار بنو تا کہ ہدایت حاصل کرو۔ وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے (قل بل ملة ابراهيم حنیفا وماکان من المشرکین)۔ صیح دیندار افراد وہ ہیں جو خالص توحید کے پیروکار ہیں وہ توحید جو کسی قسم کے شرک سے آلودہ نہ ہو اور پاک صاف دین کو جو دین سے ممتاز کرنے والی اہم ترین بنیاد توحید خالص ہی ہے۔

اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خدا کے پیغمبروں میں کوئی تفریق نہ کریں اور سب کی تعلیمات کا احترام کریں کیونکہ دین حق کے اصول سب کے ہاں ایک ہی جیسے ہیں۔ موسیٰؑ و عیسیٰؑ بھی ابراہیمؑ کے آئین حق کے پیروکار تھے جو شرک سے پاک تھا، اگرچہ ان کے دین میں نادان پیروکاروں نے تحریف کر دی اور اسے شرک آلودہ کر دیا یہ گفتگو اس بات کے خلاف نہیں کہ آج ہمیں اپنی شرعی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لئے آخری آسمانی دین کی پیروی کرنا چاہیے یعنی صرف اسلام کی نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی جیسا کہ اسی سورہ کی آیہ ۶۲ کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے)۔ اسی لئے بعد کی آیت مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے کہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں جو اس کی طرف سے ہم پر نازل ہوا ہے اور اس پر جو ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور بنی اسرائیل کے اسباط پیغمبروں پر نازل ہوا ہے اور اسی طرح جو موسیٰؑ و عیسیٰؑ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے (قولوا امنابا اللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراهيم واسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم)۔ خلاصہ یہ کہ ہم ان کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھتے اور فرمان حق کے سامنے تسلیم نہ کرتے ہیں (لا نفرق بین احد متھم و نحن لہ مسلمون)۔

خود محوری، نسلی تعصبات اور ایسی دیگر چیزیں ہمارے لئے اس بات کا موجب نہیں بنتیں کہ ہم کچھ کو مان لیں اور کچھ کا انکار کر دیں۔ وہ سب خدائی معلم ہیں جنہوں نے مختلف تربیتی طریقوں سے انسانوں کی رہنمائی کے لئے قیام کیا۔ لیکن سب کا مقصد ایک ہی تھا اور وہ تھا توحید خالص اور حق و عدالت کے سامنے میں نوع بشر کی ہدایت، اگرچہ ان میں سے ہر ایک اپنے خاص زمانے میں بعض مخصوص ذمہ داریوں اور خصوصیات کا حامل تھا۔

اس کے بعد قرآن کہتا ہے: اگر یہ لوگ ان امور پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پالیں گے (فان امنوا بمثل ما امنتم بہ فقد اھتدوا)۔ اگر روگردانی کریں گے تو حق سے جدا ہیں (وان تولوا فانما ہم فی شقاق)۔

اگر وہ نسلی و خاندانی تعصبات اور ایسی دیگر چیزوں کو مذہب میں داخل نہ کریں اور خدا کے تمام پیغمبروں پر بلا استثناء ایمان لے آئیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں اور اگر یہ صورت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا ہے اور

باطل کے چھپے رواں ہیں۔

لفظ "شقائق" دراصل شگاف، نزاع اور جنگ کے معنی میں ہے اور اس مقام پر اس سے مراد کفر، گمراہی، حق سے دوری اور باطل کی طرف توجہ لیا گیا ہے اور ان سب معانی کا نتیجہ ایک ہی ہے۔

بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ گذشتہ آیت کے نازل ہونے اور حضرت عیسیٰ کا باقی انبیاء کی صف میں ذکر آنے کے بعد عیسائیوں کی ایک جماعت کہنے لگی کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ دیگر انبیاء کی طرح تھے وہ تو خدا کے بیٹے تھے لہذا زیر نظر آیات میں سے تیسری آیت نازل ہوئی اور انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ گمراہی اور کفر کا شکار ہیں۔ بہر حال آیت کے آخر میں مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ وہ دشمن کی سازشوں سے ہراساں نہ ہوں فرمایا: خدا ان کے شر کو ان سے دور کرے گا کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان کی بلیغ سننا ہے اور ان کی سازشوں سے آگاہ ہے (فسیکفیکم واللہ دھو المسیح العلیہ)۔

چند اہم نکات

(i) دعوت انبیاء کی وحدت: آیات قرآنی میں بار بار اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ خدا کے تمام پیغمبر ایک ہی ہدف اور غرض رکھتے تھے۔ ان میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے کیونکہ سب ایک ہی منبع وحی والہام سے فیض حاصل کرتے تھے۔ قرآن مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے کہ خدا کے تمام پیغمبروں کا ایک جیسا احترام کریں۔ لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں یہ بات اس کی نفی نہیں کرتی کہ خدا کی طرف سے آنے والی نئی شریعت گذشتہ شریعتوں کی ناسخ ہوتی ہے۔ آئین اسلام آخری آئین ہے کیونکہ خدا کے پیغمبر معلمین کی طرح تھے اور ان میں سے ہر ایک انسانی معاشرے کی علیحدہ جماعتوں (CLASSES) میں تربیت کے لئے آئے اور واضح ہے کہ جب ایک جماعت (CLASS) کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے تو طلباء دوسرے معلم کے پاس اور اوپر کی جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ آخری پیغمبر کے پروگراموں کو جو دین کے تکامل کا آخری مرحلہ ہے عملی شکل دیں۔

(ii) اسباط کون تھے: سبط، سبط اور اسباط کا معنی ہے کسی چیز کا آسانی سے پھیلاؤ۔ درخت کو کبھی کبھی سبط (بروزن سبذ) کہتے ہیں، کیونکہ اس کی شاخیں آسانی سے پھیل جاتی ہیں۔ اولاد اور خاندان کی شاخوں کو سبط اور اسباط کہتے ہیں اور اس کی وجہ وہ پھیلاؤ اور وسعت ہے جو نسل میں پیدا ہوتی ہے۔

اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے خاندان اور قبائل ہیں یا وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں سے پیدا ہوئے چونکہ ان میں سے بھی انبیاء ہوئے ہیں لہذا مندرجہ بالا آیت میں اسباط کو بھی ان افراد کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے جن پر آیات نازل ہوئیں۔ اس وجہ سے اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل یا اولاد یعقوب میں سے وہ قبائل ہیں جن میں انبیاء آئے۔ ان سے مراد خود حضرت یعقوب کے بیٹے نہ تھے کہ جس بنا پر کہا جاسکے کہ وہ سب کے سب نبوت کی اہلیت نہ رکھتے تھے کیونکہ وہ تو اپنے بھائی کے معاملے میں گناہ کے ترکیب ہوئے تھے۔

(iii) حنیف : حنیف کا مادہ ہے حَنَفَ (بروزن ہدف) جس کا معنی ہے گمراہی سے درستی اور راستی کی طرف میلان۔ رجان پیدا کرنا۔ اس کے برعکس ہے جَنَفَ یعنی راستی سے کجی کی طرف جھکنا۔ توحید خالص کے پیروکار چونکہ شرک سے منہ موڑ کر اس حقیقی اساس کی طرف مائل ہیں اس لئے انہیں حنیف کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حنیف کا ایک معنی ہے مستقیم اور صاف۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ مفسرین نے ”حنیف“ کی جو مختلف تفسیریں کی ہیں مثلاً: بیت اللہ کا حج، حق کی پیروی، حضرت ابراہیمؑ کی پیروی، خلوص عمل وغیرہ سب کی برگشت اسی جامع مفہوم کی طرف ہوتی ہے۔

۱۳۸۔ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ۝

۱۳۹۔ قُلْ اتَّحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝

۱۴۰۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا

هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۖ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً

عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

۱۴۱۔ تِلْكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۱۳۸۔ خدائی رنگ (ایمان، توحید اور اسلام کا رنگ قبول کریں)، اور خدائی رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے اور ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں۔

۱۳۹۔ کہیے: کیا تم ہم سے خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہو حالانکہ وہی تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے ہیں اور ہم تو خلوص سے اس کی عبادت کرتے ہیں (اور ہم مخلص مومند ہیں)۔

۱۴۰۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور اسباط یہودی یا عیسائی تھے۔ کہیے تم بہتر جانتے ہو یا خدا (اور باوجودیکہ تم جانتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ تھے کیوں حقیقت چھپاتے ہو) اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم و ستمگر ہے جو اپنے پاس موجود خدائی شہادت کو چھپائے اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔

۱۴۱۔ (بہر حال) وہ ایک امت تھے جو گزر گئے جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے لئے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارے لئے ہے۔ تم ان کے اعمال کے جوابدہ نہیں ہو۔

تفسیر

غیر خدائی رنگ مہوڈالو

گذشتہ آیات میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو تمام انبیاء کے پروردگاروں کے سلسلے میں جو دعوت دی گئی تھی اس ضمن میں فرماتا ہے: صرف خدائی رنگ قبول کرو (جو ایمان اور توحید کا خالص رنگ ہے) (صبغة الله)۔ اس کے بعد مزید کہتا ہے: کونسا رنگ خدائی رنگ سے بہتر ہے اور ہم تو فقط اس کی پرستش و جلالت کرتے ہیں (اور اسی کے سامنے برسرِ تسلیم خم کرتے ہیں) (ومن احسن من الله صبغة ونحن له عبدون)۔

اس طرح قرآن حکم دیتا ہے کہ نسلی، قبائلی اور ایسے دیگر رنگ جو تفرقہ بازی کا سبب بنیں ختم کر دیں اور سب کے سب صرف خدائی رنگ میں رنگ جائیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کا معمول تھا کہ وہ اپنی اولاد کو غسل تعمید دیتے تھے اور کہتے تھے اس خاص رنگ سے غسل دینے سے نوزادوں کے وہ ذاتی گناہ دھل جاتے ہیں جو اسے حضرت آدم سے ورثے میں ملے ہیں۔

قرآن اس بے بنیاد منطق پر خط بطلان کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ خرافات، یہودگی اور تفرقہ اندازی کے ظاہری رنگوں کی بجائے رنگ حقیقت اور رنگ الہی قبول کرو تاکہ تمہاری روح اور نفس ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو۔ واقعاً یہ کیسی خوبصورت اور لطیف تعبیر ہے۔ اگر لوگ خدائی رنگ قبول کر لیں یعنی وحدت، عظمت، پاکیزگی اور برہنہ گاری کا رنگ، عدالت، مساوات، برادری اور برابری کا رنگ اور توحید و اخلاص کا رنگ اختیار کر لیں اور اس سے تمام جھگڑے، کشمکش (جو کئی رنگوں میں اسیر ہونے کا سبب بنیں) ختم کر سکتے ہیں اور شرک، نفاق اور تفرقہ بازیوں کو دور کر سکتے ہیں۔

امام صادق سے مروی متعدد احادیث میں انہی طرح طرح کے رنگوں کو دور کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ یہ روایات اس آیت کی تفسیر میں منقول ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”صبغة الله سے مراد اسلام کا پاکیزہ آئین ہے۔“

یہودی وغیرہ بعض اوقات مسلمانوں سے محبت بازی کرتے اور کہتے کہ پیغمبر ہماری قوم میں مبعوث ہوتے تھے۔ ہمارا دین قدیم ترین ہے اور ہماری کتاب آسمانی کتابوں میں سے زیادہ پرانی ہے اگر محمد بھی پیغمبر ہوتے تو ہم میں سے مبعوث ہوتے اور کبھی کہتے کہ عربوں کی نسبت ہماری نسل ایمان و وحی قبول کرنے کے لئے زیادہ آمادہ ہے کیونکہ عرب توبت پرست تھے۔

لہ عرب جس مقام پر ”صبغة الله“ کہتے ہیں اس سلسلے میں مفسرین نے کئی احتمالات بیان کئے ہیں جن میں سے تین واضح ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ فعل مذدوت کا مفعول مطلق ہے (طبعاً صبغة الله) دوسرا یہ کہ ملت ابراہیم کی جگہ آیا ہو جو گذشتہ آیات میں گزر چکا ہے۔ تیسرا یہ کہ فعل مذدوت کا مفعول بہ ہو (اتبوا صبغة الله)۔

لے نور الثقلین، ۱۵، ۱۳۲۔

جب کہ ہم نہ تھے کبھی وہ خود کو خدا کی اولاد کہتے کہ بہشت تو فقط ہمارے لئے ہے۔ قرآن نے مندرجہ بالا آیات میں ان سب خیالات پر خط بطلان کھینچ دیا ہے۔ قرآن پہلے پیغمبر سے یوں خطاب کرتا ہے: ان سے کہیے کہ خدا کے بارے میں تم ہم سے گفتگو کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے (قل اتعجبون انی الله وھو ربنا و ربکم)۔

پروردگار کسی نسل یا قبیلے کے لئے ہی نہیں وہ تو تمام جہانوں اور تمام عالم ہستی کا پروردگار ہے۔ یہ بھی جان لو کہ ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اور تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو اور اعمال کے علاوہ کسی شخص کے لئے کوئی وجہ امتیاز نہیں (ولنا اعمالنا و لکم اعمالکم)۔ فرق یہ ہے کہ ہم غلوں سے اس کی پرستش کرتے ہیں اور خالص موعدا ہیں لیکن تم میں سے بہت سوں نے توحید کو شرک الودکر رکھا ہے (و غنن لہ مخلصون)۔

اس کے بعد کی آیت میں ان بے بنیاد دعووں میں سے کچھ کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے: کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اسباط سب یہودی یا عیسائی تھے (ام نقولون ان ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط كانوا ہودا و نصاریٰ)۔ کہیے تم بہتر جانتے ہو یا خدا (قل اانتھ اعلم امر اللہ) خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی۔ تم بھی کم و بیش جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰؑ سے بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے اور اگر نہیں جانتے تو پھر بغیر اطلاع کے ان کی طرف ایسی نسبت دینا تہمت، گناہ اور حقیقت سے پردہ پوشی ہے اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اپنے پاس موجود خدائی شہادت پھپھائے (ومن اظلم ممن کتب شہادۃ عندہ من اللہ)۔ مگر یہ جان لو کہ خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے (وما اللہ بغافل عما تعملون)۔

تعجب ہے کہ جب انسان ہٹ دھرمی اور تعصب کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر مسلمات تاریخ تک کا انکار کر دیتا ہے۔ مثلاً یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحقؑ اور حضرت یعقوبؑ جیسے پیغمبروں تک کو حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کا پیروکار شمار کرتے ہیں جب کہ وہ ان سے پہلے دنیا میں آئے اور یہاں سے چل بسے۔ وہ ایسی واضح حقیقت و واقعیت کو چھپاتے ہیں جس کا تعلق لوگوں کی قسمت اور دین و آئین سے ہے۔ اس لئے قرآن انہیں ظالم ترین افراد قرار دیتا ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر حقائق کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ زیر بحث آیت میں ایسے لوگوں کے نظریات کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا: فرض کر دے سب دعوے سچے ہیں تو بھی وہ ایسے لوگ تھے جو گزر گئے ہیں ان کا دفتر اعمال بند ہو چکا ہے، ان کا زمانہ بیت چکا ہے اور ان کے اعمال انہی سے تعلق رکھتے ہیں (قد خلت امدۃ قذخلت لھما کسبت) اور تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو اور ان کے اعمال کی باز پرس تم سے نہ ہوگی (ولکموا کسبتو ولا تسئلون عما کانوا یعملون)۔

مختصر یہ کہ ایک زندہ قوم کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا سہارا لے اور ان پر بھروسہ کرے نہ کہ اپنے گزے ہوئے بزرگوں کی تاریخ کا سہارا لے۔ ایک انسان کو صرف اپنی فضیلت و منقبت پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ باپ کی فضیلت سے اسے کیا ملے چاہے وہ کتنا ہی صاحب فضل کیوں نہ ہو۔

۱۲۲۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا
قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ترجمہ

۱۲۲۔ عنقریب کم عقل لوگ کہیں گے (مسلمانوں کو) ان کے پہلے قبلہ سے کس چیز نے روگردان کیا۔ کہہ دو: مشرق و مغرب اللہ کے لئے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے یہی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔

تفسیر

قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ

اس آیت اور اس کے بعد کی چند آیات میں تاریخ اسلام کی ایک اہم تبدیلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس سے لوگوں میں ایک عظیم طوفان برپا ہو گیا تھا۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ بعثت کے بعد تیرہ سال تک مکہ میں اور چند ماہ تک مدینہ میں پیغمبر اسلام حکم خدا سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن اس کے بعد قبلہ بدل گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مدینہ میں کتنے ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ یہ مدت سات ماہ سے لے کر سترہ ماہ تک بیان کی گئی ہے لیکن یہ جتنا عرصہ بھی تھا اس میں یہودی مسلمانوں کو طعن زنی کرتے رہے کیونکہ بیت المقدس دراصل یہودیوں کا قبلہ تھا وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں بلکہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ باتیں پیغمبر اکرم اور مسلمانوں کے لئے ناگوار تھیں۔ ایک طرف وہ فرمان الہی کے مطیع تھے اور دوسری طرف یہودیوں کے طعن ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ اسی لئے پیغمبر اکرم آسمان کی طرف دیکھتے تھے گویا وحی الہی کے منتظر تھے۔ اس انتظار میں ایک عرصہ گزر گیا یہاں تک کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر ہوا۔ ایک روز مسجد نبی سالم میں پیغمبر نماز ظہر پڑھا رہے تھے۔ دو رکعتیں پڑھ چکے تھے کہ جبریل کو حکم ہوا کہ پیغمبر کا بازو تھام کر ان کا رخ انور کعبہ کی طرف پھیر دیں۔

اس واقعے سے یہودی بہت پریشان ہوئے اور اپنے پرانے طریقے کے مطابق، ڈھٹائی، بہانہ سازی اور طعن بازی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں کیونکہ ان کا کوئی اپنا قبلہ نہیں یہ ہمارے پروردگار ہیں۔ لیکن جب خدا کی طرف سے قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے پھر زبان اعتراض و دراڑکی۔ چنانچہ محل بحث آیت میں قرآن کہتا ہے:- بہت جلد کم عقل لوگ کہیں گے ان (مسلمانوں) کو کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ

من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها (مسلمانوں نے اس سے کیوں اعراض کیا ہے جو گذشتہ زمانے میں انبیاء ماسلف کا قبلہ رہا ہے۔ اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو اس تبدیلی کا کیا مقصد اور اگر دوسرا صحیح ہے تو پھر تیرہ سال اور چند ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے رہے ہیں۔

خدا اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے: ان سے کہہ دو عالم کے مشرق و مغرب اللہ کے لئے ہیں وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے دقل للہ المشرق والمغرب ط یهدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

ان حیلہ بازوں کے جواب میں یہ ایک قطعی اور واضح دلیل تھی کہ بیت المقدس اور کعبہ سب اللہ کی ملکیت ہیں۔ خدا کا ذاتی طور پر تو کوئی گھر نہیں ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ فرمان خدا کا پاس کیا جائے۔ جس طرف خدا حکم دے ادھر نماز پڑھی جائے وہ مقام مقدس و محترم ہے اور کوئی جگہ حکم خدا کے بغیر ذاتی اہمیت نہیں رکھتی۔ حقیقت میں قبلہ کی تبدیلی آزمائش اور کمال کے مراحل میں سے ہے ان میں سے ہر ایک ہدایت الہی کا مصداق ہے اور وہی ہے جو انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

چند اہم نکات

(۱) سفہار: سفہاء جمع ہے سفیہ کی۔ اصل میں اس کا معنی وہ شخص ہے جس کا بدن ہلکا پھلکا ہو اور آسانی سے ادھر ادھر ہو جائے۔ اہل عرب جانوروں کی کم وزن رسیوں کو جو ہر طرف حرکت کرتی رہتی ہیں سفیہ کہتے ہیں۔ لیکن بعد ازاں یہ لفظ کم ذہن شخص کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ یہ کم عقلی اموروں میں ہو یا امور دنیا میں۔

(۲) نسخ احکام: پہلے کہا جا چکا ہے کہ مختلف زمانوں میں تفسیح احکام اور تربیتی پروگراموں کی تبدیلی کوئی نیا مسئلہ یا عجیب و غریب چیز نہیں کہ اس پر اعتراض ہو سکے۔ لیکن اس بات کو یہودیوں نے اسلام سے انکار کرنے کے لئے بڑی بات بنا دیا۔ اور اس سلسلے میں بہت پرہیزگار کیا۔ قرآن نے انہیں منطقی اور دندان شکن جواب دیے اور وہ مجبوراً خاموش ہو گئے اس سلسلے کی آیات آپ ابھی ملاحظہ کریں گے۔

۱۴۳- وَكَانَ لَكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی النَّاسِ وَیَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهِيْدًا ط وَاَجْعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِیْ كُنْتَ عَلَیْهَا اِلًا لِّنَعْلَمَ مَنْ یَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ یَّنْقَلِبْ عَلٰی عَقْبِیْهِ ط وَاِنْ كَانَتْ لَكِیْرَةٌ اِلَّا عَلٰی الَّذِیْنَ هَدٰی اللّٰهُ ط وَاَمَّا كَانَ اللّٰهُ لَیْضِیْعَ اٰیْمَانِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ۝

۱۲۳۔ (جیسے تمہارا قبلہ درمیانی ہے) اسی طرح خود تمہیں بھی ہم نے ایک درمیانی امت بنایا ہے (جو ہر لحاظ سے افراط و تفریط کے درمیان مداعتدال میں ہے) تاکہ لوگوں کے لئے تم ایک نمونے کی امت بن سکو اور پیغمبر تمہارے سامنے نمونہ ہو اور ہم نے وہ قبلہ (بیت المقدس) کہ جس پر تم پہلے تھے فقط اس لئے قرار دیا تھا کہ وہ لوگ جو پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جاہلیت کی طرف پلٹ جانے والوں سے ممتاز ہو جائیں اگرچہ یہ کام ان لوگوں کے سوا جہنم خدا نے ہدایت دی ہے دشوار تھا (یہ بھی جان لو کہ تمہاری وہ نمازیں جو پہلے قبلہ کی طرف رخ کر کے ادا کی تھیں صحیح ہیں) اور خدا ہرگز تمہارے ایمان (نماز) کو ضائع نہیں کرتا کیونکہ خدا لوگوں پر رحیم اور مہربان ہے۔

تفسیر

زیر نظر آیت میں قبلہ کی تبدیلی کے فلسفے اور اسرار کی طرف کچھ اشارہ کیا گیا ہے۔
پہلے فرمایا: (جس طرح تمہارا قبلہ درمیانی ہے) اسی طرح تمہیں ہم نے درمیانی امت قرار دیا ہے (و کذلک جعلنا
امۃ وسطاً) ایسی امت جو کندرو ہونہ تندرو، افراط میں ہونہ تفریط میں بلکہ ایک نمونہ ہو۔
یہ سوال کہ مسلمانوں کا قبلہ کیسے درمیانی قبلہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی تقریباً مشرق کی طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر عیسائی قومیں مغربی ممالک میں رہتی ہیں اور حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت بیت المقدس میں ہے اس لئے وہ مشرق کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہیں اس لحاظ سے مشرقی سمت کلی طور پر ان کا قبلہ شمار ہوتی ہے اور یہودی جو زیادہ تر شامات، بابل اور دیگر ایسے علاقوں میں رہتے تھے کہ انہیں تقریباً مغرب کی طرف رخ کرنا پڑا تھا اس لحاظ سے مغربی سمت ان کا قبلہ تھا لیکن اس وقت کے مسلمان جو مدینہ میں رہتے تھے ان کے لئے کعبہ جنوب کی سمت میں اور مشرق و مغرب کے درمیان بننا تھا جو ایک درمیانی خط شمار ہو گیا۔
یہ مطالب دراصل لفظ کذلک سے اخذ کئے جاتے ہیں مفسرین نے اس کی دیگر تفاسیر بھی بیان کی ہیں جو بحث و تمحیص کے قابل ہیں۔

بہر حال — قرآن چاہتا ہے کہ اسلام کے تمام پروگراموں کے باہمی تعلق کا ذکر کرے اور وہ یوں کہ نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ درمیانی ہے بلکہ اس کے تمام پروگرام اس خوبی کے حامل ہیں۔
اس کے بعد مزید کہتا ہے: غرض یہ ہے کہ تم ایک ایسی امت جو گواہ (اور ایک نمونہ کی حامل) ہو قرار پاؤ پیغمبر بھی ایک گواہ (اور ایک نمونہ بن کر تمہارے سامنے موجود ہو) لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیداً (ط)۔

امت مسلمہ کا سادی دنیا کے لئے گواہ ہونا اور اسی طرح پیغمبر کا مسلمانوں پر گواہ ہونا یہ تعبیر ممکن ہے اسوہ اور نمونہ کی طرف اشارہ ہو کیونکہ گواہوں کا انتخاب ہمیشہ ان لوگوں میں سے کیا جاتا ہے جو نمونہ ہوں یعنی ان عقائد، معارف اور

تعلیمات کی وجہ سے جس کے تم حاصل ہو ان کے ذریعے ایک ایسی امت بنو جو نمونہ ہو جیسے پیغمبر تمہارے درمیان ایک نمونہ، ماڈل اور اسوہ ہیں۔ یعنی تم اپنے عمل اور پروگرام کے ذریعے گواہی دیتے ہو کہ انسان دیندار بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کے ساتھ بھی وابستہ رہ سکتا ہے۔ انسان معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے معنوی اور روحانی پہلوؤں کی مکمل حفاظت کر سکتا ہے اور دین و دنیا ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ تم ان عقائد اور پروگراموں کے ذریعے گواہی دیتے ہو کہ دین و علم اور دنیا و آخرت نہ صرف یہ کہ متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث ہیں۔

اس کے بعد قرآن تبدیلی قبلہ کی ایک اور رمزی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ہم نے اس قبلہ (سیت المقدس) جس پر تم قبل ازیں تھے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ پیغمبر کی پیروی کرنے والے جاہلیت کی طرف پلٹ جانے والوں سے ممتاز ہو جائیں (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه)۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ افراد جو آپ کی پیروی کرتے ہیں بلکہ فرمایا: وہ لوگ جو رسول خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم رہبر اور فرستادہ خدا ہو اس لئے انہیں بغیر کسی قید و شرط کے تمہارے حکم کے سامنے تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ قبلہ کے سلسلے میں پیروی تو آسان سی بات ہے اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی حکم ملے تو اس میں چون و چرا کرنا شرک اور بت پرستی کے دور کے عادات و رسوم کے ترک نہ کرنے کی دلیل ہے۔

من ينقلب على عقبيه۔ اس کا مطلب ہے پاؤں کے پھیلے حصے پر پلٹ جانا۔ یہ رجعت پسندی اور پس ماندگی کی طرف اشارہ ہے۔

مزید فرماتا ہے: اگرچہ یہ کام ان لوگوں کے سوا جنہیں خدا نے ہدایت کی تھی دشوار تھا (وان كانت لکسيرة الاعلى الذين هدى الله)۔

واقعاً جب تک خدائی ہدایت نہ ہو اس کے سامنے تسلیم خم کرنے کی کُج پیدا ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات اہم ہے کہ تسلیم حقیقت اس کا نام ہے کہ ایسے احکام جاری ہوں تو کسی سنگینی و سختی کا احساس تک نہ ہو بلکہ چونکہ حکم اس کی طرف ہے لہذا شہد سے شیریں تر معلوم ہو۔

دوسرے ڈالنے والے دشمن یا نادان دوست خیال کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے قبلہ بدل جانے سے پہلے اعمال باطل ہو جائیں اور اجر و ثواب ہر باد ہو جائے اس کے لئے آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے: خدا ہرگز تمہارا ایمان (غنا) ضائع نہیں کرے گا۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ انسانوں کے لئے رحیم و مہربان ہے (وما كان الله ليضيع ايمانكم و ان الله بالناس لوروف رحيم)۔

اس کے احکام طیب کے سنخوں کی طرح ہیں۔ ایک روز ایک نسخہ نجات بخش ہے اور دوسرے دن دوسرا۔ ہر ایک اپنی جگہ درست اور سعادت و تکمال کا ضامن ہے لہذا قبلہ کی تبدیلی تمہاری گزشتہ یا آئندہ کی نمازوں کے لئے کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہ بنے کیونکہ وہ سب کی سب صحیح تھیں اور صحیح ہیں۔

چند اہم نکات

(۱) قبلہ کی تبدیلی کے اسرار :- بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی ان سب کے لئے اعتراض کا موجب بنی جن کا گمان تھا کہ ہر حکم کو مستقبل رہنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے اگر ہمارے لئے ضروری تھا کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں تو پہلے دن یہ حکم کیوں نہ دیا گیا اور اگر بیت المقدس مقدم ہے جو گذشتہ انبیاء کا بھی قبلہ شمار ہوتا ہے تو پھر اسے کیوں بدلا گیا۔

دشمنوں کے ہاتھ بھی طعن زنی کا میدان آگیا۔ شاید وہ کہتے تھے کہ پہلے تو انبیاء ماسبق کے قبلہ کی طرف نماز پڑھنا تھا لیکن کامیابیوں کے بعد اس پر قبیلہ پرستی نے غلبہ کر لیا ہے لہذا اپنی قوم اور قبیلہ کے قبلہ کی طرف پلٹ گیا ہے۔ یا کہتے تھے کہ اس نے دھوکا دینے اور یہود و نصاریٰ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لئے پہلے بیت المقدس کو قبول کر لیا اور جب یہ بات کارگر نہ ہو سکی تو اب کعبہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔

واضح ہے کہ ایسے وسوسے اور وہ بھی ایسے معاشرے میں جہاں ابھی نور علم نہ پھیلا ہو اور جہاں شرک و بت پرستی کی رسیں موجود ہوں کیسا تذبذب و اضطراب پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لئے زیر نظر آیت میں قرآن صراحت سے کہتا ہے کہ یہ منہین اور مشرکین میں امتیاز پیدا کرنے والی ایک عظیم آزمائش تھی۔ خانہ کعبہ اس وقت مشرکین کے بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا لہذا حکم دیا گیا کہ مسلمان وقتی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کریں تاکہ اس طرح مشرکین سے اپنی صفیں الگ کر سکیں لیکن جب مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد اسلامی حکومت و ملت کی تشکیل ہو گئی اور مسلمانوں کی صفیں دوسروں سے مکمل طور پر ممتاز ہو گئیں تو اب یہ کیفیت برقرار رکھنا ضروری نہ رہا۔ لہذا اس وقت کعبہ کی طرف رخ کر لیا گیا جو قدیم ترین مرکز توحید اور انبیاء کا بہت پرانا مرکز تھا۔

ایسے میں ظاہر ہے کہ جو کعبہ کو اپنا خاندانی معنوی اور روحانی سرمایہ سمجھتے تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ان کے لئے مشکل تھا اور اسی طرح بیت المقدس کے بعد کعبہ کی طرف پلٹنا لہذا اس میں مسلمانوں کی سمجھت آزمائش تھی تاکہ مشرک کے جتنے آثار ان میں باقی رہ گئے تھے اس کٹھالی میں پڑ کر جل جائیں اور ان کے گذشتہ شرک اور دشتے ناتے ٹوٹ جائیں۔ جیسا کہ ہم پہلے کہ چکے ہیں اصولی طور پر تو خدا کے لئے مکان نہیں ہے۔ قبلہ تو صرف وحدت اور صفوں میں اتحاد کی ایک رمز ہے اور اس کی تبدیلی کسی چیز کو درگاہ نہیں کر سکتی۔ اہم ترین امر تو خدا کے حکم کے سامنے تسلیم خم کرنا ہے اور تعقیب اور ضد پرستی کے بتوں کو توڑنا ہے۔

(۲) امت اسلامی ایک درمیانی امت ہے : لغت میں وسط کا معنی ہے دو چیزوں کے درمیان حد واسطہ۔ اس کا ایک اور معنی ہے جاذب نظر، خوبصورت، عالی اور شریف۔ ظاہراً ان دونوں معانی کی ایک ہی حقیقت کی طرف بازگشت ہے کیونکہ شرافت، زیبائی اور عظمت عموماً اسی چیز میں ہوتی ہے جو افراط و تفریط سے دور ہو اور مقام اعتدال پر ہو۔

قرآن نے امت مسلمہ کے لئے اس مقام پر کیسی عمدہ تعبیر بیان کی ہے کہ اسے درمیانی اور معتدل امت کا نام

دیا ہے۔ یہ امت معتدل ہے۔ عقیدہ کے لحاظ سے کہ راہ غلو اپناتی ہے نہ تفصیر و شرک کی راہ چلتی ہے، جبر کی طرفدار ہے نہ تفویض کی، صفات الہی کے بارے میں تشبیہ کا عقیدہ رکھتی ہے نہ تعطیل کا۔ یہ امت معتدل ہے۔ معنوی و مادی قدروں کے لحاظ سے۔ نہ کلی طور پر دنیائے مادہ میں غرق ہے کہ معنویت اور روحانیت کو معمول بنائے اور نہ ہی عالم معنوی و روحانیت میں ایسے ڈوبی ہوئی ہے کہ جہان مادہ سے بالکل بے خبر ہو جائے۔ یہ امت معتدل ہے۔ اور۔۔۔ یہودیوں کے اکثر گردہوں کی طرح نہیں کہ جو مادی اغراض کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اور۔۔۔ عیسائی راہبوں کی طرح جو تارک دنیا ہی بنے رہتے ہیں۔ یہ امت معتدل ہے علم و دانش کی نظر سے۔ اس طرح نہیں کہ اپنی معلومات پر جمود کا شکار ہو جائے اور دوسروں کے علوم کی پذیرائی نہ کرے اور نہ اس طرح احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ ہر آواز کے پیچھے لگ جائے۔ یہ امت معتدل ہے۔ روابط اجتماعی کی نظر سے اس طرح کہ اپنے گرد حصار بنا کر ساری دنیا سے الگ نہیں ہو جاتی اور نہ اپنی اصال و استقلال کو ہاتھ سے جلنے دیتی ہے کہ مشرق و مغرب کے فریب خوردہ لوگوں کی طرح ان اقوام ہی میں گم ہو جائے۔ یہ امت معتدل ہے۔ اخلاقی طور طریقوں میں، عبادت و تفکر کے لحاظ سے۔ غرض یہ امت ہر جہت سے معتدل ہے۔

ایک حقیقی مسلمان صرف ایک جہت کا انسان نہیں ہوتا بلکہ مختلف جہات سے وہ کمال انسانیت کا نمونہ ہوتا ہے گویا۔ صاحب فکر، با ایمان، منصف مزاج، مجاہد، شجاع، بہادر، مہربان، فعال اور غیر حریص ہوتا ہے۔ مدد و وسط ایسی تعبیر ہے جو ایک طرف امت اسلامی کے گواہ ہونے کا اظہار کرتی ہے کیونکہ خط و وسط پر موجود لوگ دائیں بائیں کے تمام منحرف خطوط کو جانتے ہیں اور دوسری طرف اس میں اس مفہوم کی علت و سبب بھی پوشیدہ ہے یعنی فرما رہا ہے اگر تم پوری دنیا کی مخلوق کے شاہد ہو تو اس کی دلیل تمہارا اعتدال اور امت و وسط ہونا ہے۔ (۱۱۱) وہ امت جو ہر لحاظ سے نمونہ بن سکتی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں کسی امت میں جمع ہو جائیں تو یقیناً وہ حق و حقیقت کا ہر اول رستہ بن جائے کیونکہ اس کے پردہ گرام حق کو باطل سے ممتاز کرنے کے لئے میزان و معیار ہوں گے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ کئی ایک روایات میں منقول ہے کہ اہل بیتؑ نے فرمایا:

نحن الامۃ الوسطی ونحن شہداء اللہ علی خلقہ وحججہ فی ارضہ.... نحن الشہداء علی الناس.... الینا یرجع الغالی وینا یرجع المقصر۔

ہم امت و وسط ہیں ہم مخلوق پر شاہد الہی ہیں اور زمین پر اس کی حجت ہیں.... ہم ہیں لوگوں پر گواہ.... غلو کرنے والوں کو ہماری طرف پلٹنا چاہیئے اور تفصیر کرنے والوں کو چاہیئے کہ یہ راہ چھوڑ کر ہم سے آئیں گے۔

لے المنار۔ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ لے ظاہر بیان 'یرجع' کی بجائے 'یعنی' ہونا چاہیئے (مترجم)۔

لے نور الثقلین، ج ۱، ص ۱۳۔

جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں ایسی روایات آیت کے وسیع مفہوم کو محدود نہیں کرتیں بلکہ اس امت میں نمونہ واسطہ کے اکل مصادیق کا تعارف کراتی ہیں اور ایسے نمونوں کی نشاندہی کرتی ہیں جو پہلی صف میں موجود ہیں۔

(۱۷) "لنعلو" کی تفسیر: لنعلو (تاکہ ہم جان لیں) اور ایسے دیگر الفاظ جو قرآن میں خدا کے لئے استعمال ہوئے اس معنی میں نہیں کہ خدا ایک چیز پہلے سے نہیں جانتا اور اس کے بعد اس سے آشنا ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد اس چیز کا ثابت ہونا اور خارجی شکل میں ظاہر ہونا ہے۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ خداوند عالم اول سے تمام حوادث و موجودات سے واقف ہے اگرچہ وہ اشیا تدریجاً عالم وجود میں آتی ہیں لہذا ان حوادث و موجودات کا حدیث اس کے علم و دانش میں کسی قسم کی زیادتی کا باعث نہیں بنتا بلکہ وہ جس چیز کو پہلے سے جانتا تھا اس ذریعے سے وہ عملی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک انجنیئر ایک بلڈنگ کا نقشہ تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کام کو اس مقصد کے لئے انجام دیتا ہوں تاکہ جو نتیجہ میری نظر میں ہے اسے دیکھوں یعنی اپنے علمی نقشے کو عملی جامہ پہناؤں (البتہ خدا کا علم انسانی علم سے بہت مختلف ہے لیکن یہ مثال کسی حد تک مسئلے کو واضح کر دیتی ہے)۔

وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله — البتہ خلاف عادت قدم اٹھانا اور بے جا احساسات کے زیر اثر نہ آنا بہت مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لئے جو واقعاً خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۷) قبلہ کا فلسفہ: یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بنیادی طور پر قبلہ کی طرف منہ کرنے کا مقصد کیا ہے کیا خدا زمان و مکان سے مافوق و بالا تر نہیں کیا قرآن خود نہیں کہتا:

فايما تولوا فثم وجه الله۔

جدھر رخ کرو خدا کو پا لو گے۔

اس بناء پر کسی ایک طرف رخ کرنے کا اثر و نتیجہ کیا ہے اور وہ بھی اس اصرار سے کہ جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو چاروں طرف نماز پڑھنا چاہیئے تاکہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ —

اسلام کے نزدیک اتحاد کی بہت اہمیت ہے اور اسلام ہر ایسے حکم کو واجب یا کم از کم مستحب قرار دیتا ہے جو ہم آہنگی اور وحدت کا سبب بنے۔ اب اگر رخ قبلہ معین نہ ہوتا اور ہر شخص کسی ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تو عجیب نقشہ پیدا ہو جاتا ہے۔

بعض مقامات کا پرستش و عبادت سے بہت پرانا تعلق ہے۔ اس لئے کتنی اچھی بات ہے کہ ایک تو وحدت کی حفاظت کے لئے اور دوسرا عبادت کے اصلی مرکز کی طرف زیادہ توجہ کے لئے ایک ہی نقطے کو قبلہ کے طور پر منتخب کر لیا جائے۔ تاکہ تمام اہل جہان عبادت کے وقت اپنے انکار کو ایک ہی نقطے پر مرکوز کر لیں اور اس طرح ایسے لا تعداد دائرے کھینچ

دیں کہ جن کا ایک ہی مرکز عبادت ہو تا کہ وہ ان کی وحدت کی رمز بن جائے۔

۱۴۴۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ط وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ○

ترجمہ

۱۴۴۔ ہم تمہارے چہرے کو دیکھتے ہیں جسے تم آسمان کی طرف پھیرتے ہو اور قبلہ نما کے تعیین کے لئے فرمان خدا کے انتظار میں رہتے ہو۔ اب تمہیں اس قبلہ کی طرف جس سے تم خوش ہو پھیر دیتے ہیں۔ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لو اور تم (مسلمان) جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر دو۔ جنہیں آسمانی کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم جو ان کے پروردگار کی طرف سے صادر ہوا ہے۔ درست ہے (کیونکہ وہ اپنی کتب میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اسلام دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے) اور (وہ جو ایسی آیات مخفی رکھتے ہیں) خداوند عالم ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔

تفسیر

جہاں کہیں ہو کعبہ کی طرف رخ کر لو

جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے بیت المقدس مسلمانوں کا عارضی قبلہ تھا لہذا پیغمبر اسلامؐ انتظار میں تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر ہو خصوصاً اس بناء پر کہ پیغمبر اکرمؐ کے ورد و مدینہ کے بعد یہودیوں نے اس بات کو اپنے لئے سند بنا لیا تھا اور ہمیشہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی قبلہ نہیں اور ہم سے پہلے یہ قبلہ کے متعلق کچھ جانتے بھی نہ تھے، اب ہمارے قبلہ کو قبول کر لینا ہمارا مذہب قبول کر لینے کی دلیل ہے۔ یہ اور ایسے دیگر اعتراضات کرتے رہے۔

محل بحث آیت میں اس مسئلے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صادر کرتے ہوئے فرماتا ہے: ہم دیکھتے ہیں کہ تم منتظر لگا ہوں سے مرکز نزول وحی آسمان کی طرف دیکھتے ہو (قد نری تقلب وجہک فی السماء) اب ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جس سے تم خوش ہو (فلنولیَنَّک قبلۃ ترضاہا) ابھی سے اپنا چہرہ مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کی طرف پھیر دو (فول وجہک شطر المسجد الحرام ط)۔ نہ فقط مدینہ میں بلکہ جہاں کہیں بھی تم (مسلمان) ہو اپنے چہرہ دل کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو (وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ ط)۔

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ روایات کے مطابق قبلہ کی یہ تبدیلی نماز ظہر کی حالت میں واقع ہوئی جو ایک حساس اور اہم مقام ہے۔ وحی خدا کے قاصد نے پیغمبرؐ کے بازوؤں کو پکڑ کر آپؐ کا رخ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیر دیا اور مسلمانوں نے بھی فوراً اپنی صفوں کو پھیر لیا یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ عورتوں نے اپنی جگہ مردوں کو اور مردوں نے اپنی جگہ عورتوں کو دے دی (یا درہے کہ بیت المقدس شمال کی جانب تھا جب کہ کعبہ جنوب میں واقع تھا)۔

یہ امر قابل غور ہے کہ گذشتہ کتب میں پیغمبر اسلامؐ کی نشانیوں میں سے ایک قبلہ کی تبدیلی بھی تھی۔ اہل کتاب نے چونکہ پڑھ رکھا تھا کہ وہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے (یصلی الی القبلتین) اسی لئے مندرجہ بالا آیت میں اس حکم کے بعد مزید فرمایا: وہ کہ جنہیں آسمانی کتاب دی گئی جانتے ہیں کہ یہ حکم حق ہے اور پروردگار کی طرف سے ہے (دان الذین ادتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم)۔

علاوہ ازیں یہ امر کہ پیغمبر اسلامؐ اپنے گرد و پیش کی عادات سے متاثر نہیں ہوئے اور کعبہ جو بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا اور اس علاقے کے تمام عربوں کے احترام کا مرکز تھا ابتداء میں نظر انداز کر دیا اور ایک محدود اولیت کا قبلہ اپنا لیا یہ خود ان کی دعوت کی صداقت اور ان کے پروردگاروں کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل تھا۔

آیت کے آخر میں قرآن کہتا ہے: خدا ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے (وما اللہ بغافل عما یعملون)۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ قبلہ کی تبدیلی کو آپؐ کی صداقت کی نشانی کے طور پر تسلیم کر لیتے جس کا ذکر گذشتہ کتب میں آچکا تھا، اسے چھپانے لگے اور الٹا پیغمبر اسلامؐ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ خدا ان کے اعمال اور نیتوں سے خوب آگاہ ہے۔

چند اہم نکات

(۱) نظم آیات: زیر بحث آیت کے مفہیم واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ پہلی آیت سے قبل نازل ہوئی ہے لیکن قرآن میں اس کے بعد موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آیات قرآن، تاریخ نزول کے مطابق جمع نہیں کی گئیں۔ بلکہ بعض اوقات کچھ ایسی مناسبتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ آیت جو بعد میں نازل ہوئی تھی پہلے آجاتی ہے ان وجوہات میں مطالب کی اولیت اور اہمیت بھی شامل ہے۔

(۲) پیغمبر اکرمؐ کا کعبہ سے خاص لگاؤ: مندرجہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ خصوصیت سے چاہتے تھے کہ قبلہ کعبہ کی طرف تبدیل ہو جائے اور آپؐ انتظار میں رہتے تھے کہ خدا کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی حکم نازل ہو۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ آنحضرتؐ کو حضرت ابراہیمؑ اور ان کے آثار سے عشق تھا۔ علاوہ ازیں کعبہ توحید کا قدیم ترین مرکز تھا۔ آپؐ جانتے تھے کہ بیت المقدس تو وقتی قبلہ ہے لیکن آپؐ کی خواہش تھی کہ حقیقی و آخری قبلہ جلد معین ہو جائے۔ آپؐ چونکہ حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کئے تھے، یہ تقاضا زبان تک نہ لاتے صرف منتظر نگاہیں آسمان کی طرف

لگائے ہوئے تھے جس سے ظاہر ہوتا کہ آپ کو کعبہ سے کس قدر عشق اور لگاؤ ہے۔
آسان شاید اس لئے کہا گیا ہے کہ وحی کا فرشتہ اوپر سے آپ پر نازل ہوتا تھا ورنہ خدا کے لئے کوئی عمل و
مقام ہے نہ اس کی وحی کے لئے۔

(iii) ”شطر“ کا معنی : دوسری بات جو اس مقام پر قابل غور یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں لفظ ”کعبہ“ کی بجائے شطر
المسجد الحرام آیا ہے۔ یہ شاید اس بنا پر ہو کہ دود کے علاقوں میں نماز پڑھنے والوں کے لئے خانہ کعبہ کا حقیقی تعین بہت
ہی مشکل ہے، لہذا خانہ کعبہ کی بجائے جو اصلی قبلہ ہے مسجد الحرام کا ذکر کیا گیا ہے جو وسیع جگہ ہے۔ خصوصاً لفظ ”شطر“
کا انتخاب ہوا جس کا معنی ہے جانب یا سمت۔ یہ اس لئے کہ اسلامی حکم پر عملدرآمد سب لوگوں کے لئے آسان ہو۔ علاوہ
انہی نماز جماعت کی طویل صفیں اکثر اوقات کعبہ کے طول سے بھی لمبی ہوتی ہیں۔ اس موقع کے لئے بھی شرعی ذمہ داری واضح
کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ دود کے رہنے والوں کے لئے صحیح حدود کعبہ یا مسجد الحرام کا تعین بہت مشکل کام ہے لیکن اس سمت
منہ کر کے کھڑا ہونا سب کے لئے آسان ہے۔

(iv) ہمہ گیر خطاب : اس میں شک نہیں کہ قرآن ظاہراً پیغمبرؐ سے خطاب کرتا ہے لیکن اس کا مفہوم عام ہے اور
سب مسلمانوں کے لئے ہے (سوائے ان چند مواقع کے جن کے پیغمبرؐ سے مخصوص ہونے کی دلیل موجود ہے) اس بات سے
یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں پیغمبر اکرمؐ کو الگ اور مومنین کو الگ کیوں حکم دیا گیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ
کر کے نماز پڑھیں۔

ممکن ہے یہ تکرار اس لئے ہو کہ قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ شور و غل کا حامل تھا۔ لہذا امکان تھا کہ نئے مسلمانوں کے ذہن
شور و غل اور زہریلے اعتراضات کی وجہ سے تشویش کا شکار ہوتے اور وہ عذر کرتے کہ ”فول و جھل“ تو فقط پیغمبرؐ سے
خطاب ہے اور اس طرح خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے کتراتے لہذا اس مقام پر ایک مخصوص خطاب کے بعد اللہ تعالیٰ
نے تمام مسلمانوں سے ایک عمومی خطاب کیا ہے تاکہ انہیں تاکید کرے کہ قبلہ کی تبدیلی کا یہ معاملہ مخصوص نہیں بلکہ یہ حکم سب
کے لئے یکساں ہے۔

(v) کیا قبلہ کی تبدیلی پیغمبرؐ کو خوش کرنے کے لئے تھی : قرآن کہتا ہے : ”قبلۃ ترضٰہا“ (یعنی۔ وہ قبلہ جس
سے تو خوش ہے) ممکن ہے اس سے یہ وہم پیدا ہو کہ یہ تبدیلی پیغمبرؐ کو خوش کرنے کے لئے تھی۔ لیکن اگر اس بات کی طرف
توجہ کی جائے تو یہ وہم دور ہو جائے گا کہ یہ بیت المقدس تو عارضی قبلہ تھا اور پیغمبر اکرمؐ آخری قبلہ کے اعلام کا انتظار کر رہے
تھے تاکہ ایک طرف تو یہودیوں کی زبان بندی ہو جائے اور دوسری طرف اہل حجاز آئین اسلام کی طرف زیادہ مائل ہوں کیونکہ
وہ کعبہ سے خصوصی لگاؤ رکھتے تھے۔ ضمناً یہ بھی کہ یہ پہلا قبلہ تھا لہذا اس طرف رخ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ اسلام

لے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ شطر کا ایک معنی ”نصف“ ہے اس مفہوم کی بناء پر شطر المسجد الحرام اور وسط المسجد الحرام ہم معنی ہے اور ہم جانتے ہیں
کہ خاص خانہ کعبہ مسجد حرام کے وسط میں ہے (تفسیر کبیر فخر رازی، زیر بحث آیت کے ذیل میں)۔

کوئی نسلی دین نہیں ہے اور یہ بھی کہ اس سے خانہ کعبہ میں بت پرستوں کے موجود ہوتوں کا بطلان بھی ظاہر ہو جاتا۔
(۷۱) کعبہ ایک عظیم دائرے کا مرکز ہے: اگر کوئی شخص کربہ زمین سے باہر مسلمان نماز گزاروں کی صفوں کو دیکھے جو کعبہ رخ نماز پڑھ رہے ہیں تو اسے کئی دائرے نظر آئیں گے جن میں ایک دائرہ دوسرے کے اندر ہے یہاں تک کہ دائرے سمٹتے سمٹتے اصل مرکز یعنی کعبہ تک جا پہنچتے ہیں اس سے ایک وحدت و مرکزیت کا اظہار ہوتا ہے۔
اسلامی قبلے کا تصور بلاشبہ عیسائیوں کے اس طریقہ کار سے کہیں معیاری ہے جس کے مطابق تمام عیسائیوں کو حکم ہے کہ وہ جہاں کہیں ہوں مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت بجالائیں۔
یہی وجہ ہے کہ علم ہیئت اور علم جغرافیہ نے ابتدائے اسلام میں مسلمانوں میں تیزی سے ترقی کی کیونکہ زمین کے مختلف حصوں میں قبلہ کا تعین اس علم کے بغیر ممکن نہ تھا۔

۱۴۵۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبَلَتَكَ ۖ وَمَا
أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتِهِمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اِتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝
ترجمہ

۱۴۵۔ قسم ہے کہ اگر تم ہر قسم کی آیت (دلیل اور نشانی) ان اہل کتاب کے لئے لے آؤ تو یہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور تم بھی اب کبھی ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کرو گے اور وہ اب یہ تصور نہ کریں کہ دوبارہ قبلہ کی تبدیلی کا امکان ہے) اور ان میں سے بھی کوئی دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتا اور اگر تم علم و آگاہی کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرو تو مسلماً ستمگروں اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

تفسیر

وہ کسی قیمت پر تسلیم خم نہیں کریں گے

آپ گذشتہ آیت کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی تبدیلی سے نہ صرف یہ کہ پیغمبر اسلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے کیونکہ وہ اپنی کتب میں پڑھ چکے تھے کہ پیغمبر موعود دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا لیکن بے جا تعصب اور سرکشی کے بھوت نے انہیں حق قبول کرنے نہ دیا۔
اصولی طور پر اگر انسان مسائل پر پہلے سے حتمی فیصلہ نہ کر چکا ہو وہ افہام و تفہیم کے قابل ہوتا ہے اور دلیل و منطق یا معجزات کے ذریعے اس کے نظریات میں تبدیلی آسکتی ہے اور اس کے سامنے حقیقت کو ثابت کیا جاسکتا ہے لیکن اگر

وہ پہلے سے اپنا موقف حتمی طور پر طے کر لے۔ خصوصاً لیچر، متعصب اور نادان لوگوں کو کسی قیمت پر نہیں بدلا جاسکتا۔ اسی لئے قرآن حمل بخت آیت میں قطعی طور پر کہہ رہا ہے! قسم ہے کہ اگر تم کوئی آیت دلیل اور نشانی ان اہل کتاب کے لئے لے آؤ، یہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے (ولئن ایتت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک)۔ لہذا تم اس کام کے لیے اپنے آپ کو نہ تھکاؤ اور ان کی ہدایت کے درپے نہ رہو کیونکہ یہ کسی قیمت پر حق کے سامنے تسلیم خم نہیں کریں گے اور ان میں امثال تلاش حقیقت کی روح ہی مردہ ہو چکی ہے۔

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمام انبیاء کو کم و بیش ایسے افراد کا سامنا کرنا پڑا جو یا اہل ثروت اور بااثر تھے یا پڑھے لکھے منحرف یا کج رو باہل و متعصب عوام تھے۔

اس کے بعد مزید فرمایا: تم بھی ہرگز ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کرو گے (وما انت بتابع قبلۃھم)۔ یعنی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شور و غوغا، قیل و قال اور طعن و تشنیع سے دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ بدل جائے گا تو یہ ان کی جہالت ہے بلکہ یہ قبلہ اب ہمیشہ کے لئے ہے۔

درحقیقت مخالفین کا شور و غل ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان پختہ ارادے سے کھڑا ہو جائے اور واضح کرے کہ وہ راہ حق میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرے گا۔

مزید فرمایا: وہ بھی اپنے معاملے میں ایسے متعصب ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے قبلہ کا پیرو اور تابع نہیں (وما بعضھم بتابع قبلۃ بعض) یعنی — یہودی عیسائیوں کے قبلہ کی پیروی کرتے ہیں نہ عیسائی یہودیوں کے قبلہ کی۔

پھر بطور تاکید اور زیادہ قطعیت سے پیغمبر سے کہتا ہے: اگر علم و آگہی کے بعد، جو خدا کی طرف سے تمہیں پہنچ چکی ہے تم ان کی خرافات کے سامنے سرنگوں ہو گئے اور ان کی پیروی کرنے لگے تو مسلمانوں اور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے (ولئن اتبعت اھواءھم من بعد ما جائتک من العلم انک اذا لمن الظالمین)۔

تفسیر و تشریح صورت میں پیغمبر سے خطاب، قرآن میں بار بار دیکھنے میں آیا ہے۔ درحقیقت ان کے تین مقاصد ہیں: ۱۔ سب لوگ جان لیں کہ تو ان میں کسی قسم کی تبعیض اور فرق و اختلاف قبول نہیں کیا جائے گا۔ عام لوگ تو ایک طرف خود انبیاء بھی ان سے ماوراء نہیں ہیں۔ اس بناء پر اگر بغرض محال پیغمبر بھی حق سے انحراف کرے تو وہ بھی عذاب الہی کا مستحق ہو گا۔ اگرچہ انبیاء کے بارے میں ایسا مفروضہ ان کے ایمان، بے پناہ علم اور مقام تقویٰ و پرہیزگاری کے پیش نظر ممکن العمل نہیں اور اصطلاح میں اسے یوں کہتے ہیں کہ تفسیر و تشریح وجود شرط پر دلالت نہیں کرتا۔

۲۔ تمام لوگ اپنا اعتساب کر لیں اور جان لیں کہ جب پیغمبر کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو انہیں پوری کوشش سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا چاہئیں اور دشمن کے انحرافی میلانات اور شور و غوغا کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالنا چاہئیں اور شکست تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔

۳۔ یہ واضح ہو جائے کہ پیغمبر بھی اپنی طرف سے کسی تبدیلی اور الٹ پھیر کا اختیار نہیں رکھتا اور ایسا نہیں کہ وہ جو چاہے

کرے بلکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور اس کے فرمان کے تابع ہے۔

۱۲۶۔ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا
مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
۱۲۷۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَرِينَ ع

ترجمہ

۱۲۶۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے آسمانی کتب دی ہیں وہ اس (پیغمبر) کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو اگرچہ ان میں سے ایک گروہ حق کو پہچانتے کے باوجود اسے چھپاتا ہے۔
۱۲۷۔ (قبلہ کی تبدیلی کا یہ فرمان) تمہارے پروردگار کا حکم حق ہے لہذا ہرگز تردد و شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

تفسیر

وہ پیغمبر اکرمؐ کو پورے طور پر پہچانتے ہیں :

گذشتہ ابیات کے بعد اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی ہٹ دھرمی اور تعصب کے بارے میں زیر نظر آیات میں گفتگو فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : اہل کتاب کے علماء پیغمبر کو اپنی اولاد کی مانند اچھی طرح پہچانتے ہیں (الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ) اس پیغمبر کا نام، نشانیاں اور خصوصیات یہ اپنی مذہبی کتب میں پڑھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں سے بعض کوشش کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر حق کو چھپائے رکھیں (وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)۔

ان میں سے ایک گروہ تو اسلام کی واضح نشانیوں کو دیکھ کر اسے قبول کر چکا ہے جیسا کہ عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے تھا اور بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ منقول ہے کہ وہ کہتا تھا :

انا اعلمہ بہ منی بابتی

میں پیغمبر اسلام کو اپنے فرزند سے بھی بہتر پہچانتا ہوں۔

یہ آیت ایک عجیب و غریب حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کی جسمانی و روحانی صفات اور ان کے عداقے کی نشانیاں گذشتہ کتب میں اس قدر زندہ، روشن اور واضح تھیں کہ جن سے آپ کی پوری تصویر ان لوگوں کے ذہنوں

۱۔ المنار، ۲۵، تفسیر کبیر از فخر الدین رازی (ذیل آیت زیر بحث)

میں موجود تھی جو ان کتب سے وابستہ تھے۔ کیا کسی کو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ان کتب میں پیغمبر اسلام کا کوئی نام و نشان نہ ہو اور پھر بھی پیغمبر اس صراحت سے ان کے سامنے کہیں کہ میری تمام صفات تمہاری کتب میں موجود ہیں، اگر ایسا ہوتا تو کیا اہل کتاب کے تمام علماء پیغمبر سے شدید اور صریح مقابلے پر نہ اتر آتے اور انہیں یہ نہ کہتے کہ یہ تم ہو اور یہ ہیں ہماری کتابیں، کہاں ہیں تمہارے وہ نام و صفات۔ کیا یہ ممکن تھا کہ ان کا ایک عالم فقط اس بنا پر آپ کے سامنے تسلیم نہ کرے۔ اس لئے ایسی آیات صرف آپ کی سچائی اور حقیقت کی دلیل ہیں۔

اس کے بعد گذشتہ ابحاث کی تاکید کے طور پر قبلہ کی تبدیلی کے متعلق فرمایا: یہ فرمان تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، پس تم کہیں بھی تردد و شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا (الحق من ربك فلا تكونن من الممتنعين)۔ اس طرح اس جملے میں پیغمبر کی دلجوئی کی گئی ہے اور انہیں تاکید کی گئی ہے کہ وہ دشمن کے زہریلے پرلہ پکینڈا کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی تردد و شک کو راہ نہ دیں۔ چاہے قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور چاہے دشمن اس کے خلاف اپنی تمام قوتیں جمع کر لیں۔ اس گفتگو میں اگرچہ مخاطب پیغمبر اکرم ہیں لیکن جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ واقع میں تمام لوگ مراد ہیں۔ ورنہ مسلم ہے کہ وہ پیغمبر جس کا وحی سے دائمی تعلق ہو کبھی کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا کیونکہ وحی اس کے لئے شہود و حجت اور یقین کا درجہ رکھتی ہے۔

۱۴۸۔ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوَّلِيهَا فَاستَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِنَّ مَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمْ
اللّٰهُ جَمِيعًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ترجمہ

۱۴۸۔ ہر گروہ کا ایک قبلہ ہے جسے خدا نے اس کے لئے معین کیا ہے (اس بنا پر اب قبلہ کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کرو اور اس کی بجائے، نیکیوں اور اعمال خیر میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو گے، خدا تمہیں (اچھے اور بُرے اعمال کی جزایا سزا کے لئے قیامت کے دن) حاضر کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

تفسیر

یہ آیت درحقیقت یہودیوں کے جواب میں ہے جو قبلہ کی تبدیلی کے متعلق زیادہ شور و غل بپا کئے تھے۔ فرمایا: ہر گروہ کا ایک قبلہ ہے جسے خدا نے معین کیا ہے (اور وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوَّلِيهَا)۔ انبیاء کی طویل تاریخ میں کئی ایک قبلہ تھے اور ان کی تبدیلی کوئی عجیب و غریب چیز نہیں۔ قبلہ کوئی اصول دین نہیں کہ جس میں تبدیلی و تغیر نہیں ہو سکتا اور نہ یہ کہ امور تکوینی کی طرح ہے کہ آگے پیچھے نہ ہو سکے لہذا قبلہ کے بارے میں زیادہ گفتگو

نہ کر اور اس کی بجائے اعمال خیر اور نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ (فاستبقوا الخیرات)۔ بھائے اس کے کہ اس انفرادی مسئلے میں وقت صرف کرتے رہو خوبوں اور پاکیزگیوں کی تلاش میں ٹکلو اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو کیونکہ تمہارے وجود کی قدر و قیمت نیک اور پاک اعمال ہیں۔

یہ مضمون بعینہ اس سورہ کی آیہ ۷ کی طرح ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۝

نیک یہ نہیں کہ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیک یہ ہے کہ خدا، روز جزا، ملائکہ، کتاب اور انبیاء پر ایمان لے آؤ (اور نیک اعمال بجالاؤ)۔

اب اگر تم اسلام یا مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہو تو ان پر گراموں میں آزماؤ نہ کہ قبلہ کی تبدیلی کے مسئلہ میں۔

اس کے بعد اعتراض کرنے والوں کو تنبیہ کرنے اور نیک لوگوں کو شوق دلانے کے لئے فرمایا: تم جہاں کہیں ہو گے خدا تم سب کو حاضر کرے گا (ایمانا تکتونوا یاات بکھا اللہ جمیعاً) تاکہ نیک لوگوں کو عمل خیر کی جزا اور برے لوگوں کو عمل بد کی سزا دی جاسکے۔

ایسا نہیں کہ ایک گروہ تو بہترین کام انجام دیتا ہو اور دوسرا ہر اگلنے، تخریب کاری کرنے اور دوسروں کے کاموں کو خراب کرنے کے علاوہ کوئی کام نہ کرتا ہو اور پھر دونوں ایک جیسے ہوں اور ان کے لئے کوئی حساب و کتاب اور جزا سزا نہ ہو۔ چونکہ ممکن ہے بعض لوگوں کے لئے یہ جملہ عجیب ہو کہ خدا خاک کے منتشر ذرات کو، وہ جہاں کہیں ہوں جمع کرے گا اور دوبارہ وہی انسان عرصہ وجود میں قدم رکھے لہذا بلا فاصلہ فرمایا: اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے (ان اللہ علی کل شیء قدیر) حقیقت آیت کے آخر میں یہ جملہ اس سے پہلے والے جملے (ایمانا تکتونوا یاات بکھا اللہ جمیعاً) کی دلیل ہے۔

چند اہم نکات

(۱) امام مہدیؑ کے یار و انصار جمع ہوں گے: آئمہ اہل بیتؑ سے مروی ہے کہ ایک روایات میں ”ایمانا تکتونوا یاات بکھا اللہ جمیعاً“ سے اصحاب حضرت مہدیؑ مراد لئے گئے ہیں۔ منجملہ ان روایات کے کتاب روضہ کافی میں امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ آپؑ نے اس جملہ کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد کیا:

یعنی۔ اصحاب القائما الثلاثة والبضعة عشر رجلا هم واللہ الامۃ المعدودة

قال یجتمعون واللہ فی ساعة واحدة قمع کفر الخریف۔

اس سے مقصود اصحاب امام قائم ہیں جو تین سو تیرہ افراد ہیں۔ خدا کی قسم ”امت معدودہ“ سے وہی مراد ہیں۔ بخدا مومن خریف کے بادلوں کی طرح سب ایک لحظے میں جمع ہو جائیں گے۔ جیسے وہ بادل تیز ہوا

کے نتیجے میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔
امام علی بن موسیٰ رضا سے منقول ہے:

وَذَلِكَ وَاللّٰهُ اِنْ لَوْ قَامَ قَائِمُنَا يَجْمَعُ اللّٰهُ اِلَيْهِ جَمِيعَ شِيعَتِنَا مِنْ جَمِيعِ الْمَبْلَدَانِ -
بمذاہب حضرت مہدی قیام کریں گے خدا سب شہروں سے ہمارے تمام شیعوں کو ان کے پاس جمع کر دے گا۔

اگر قبل اور بعد کے قرائن نہ ہوتے تو یہ تفسیر قابل قبول تھی لیکن ان قرائن کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ظاہری مفہوم وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ آیت میں ”هُوَ مَوْلَاهَا“ کی شبابہت ”فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا“ سے ہے لیکن فرض کرو کہ یہ آیت اسی تفسیر کی طرف اشارہ ہے تو یہ جبری قضا و قدر کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ وہ قضا و قدر ہے جزا و نسیا کے مفہوم سے موافقت رکھتی ہوگی۔

۱۴۹- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّهِ لِّلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ط وَمَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

۱۵۰- وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَّيْسَ لَكَ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ؕ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ؕ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ؕ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

ترجمہ

۱۴۹- تم جس بھی جگہ (شہر اور مقام) سے نکلو (جب وقت نماز ہو تو) اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حکم حق ہے اور خدا تمہارے کردار سے غافل نہیں ہے۔
۱۵۰- اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو اور تم (مسلمان) جہاں کہیں ہو اپنا رخ اس کی طرف کر دو تاکہ

ملہ نور الثقلین، ج ۱، ص ۱۳۹-

۱۔ تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۳۳

۲۔ یعنی یہ روایات آیت کی باطنی تفسیر ہیں۔ (مترجم)

۳۔ مزید وضاحت کے لئے کتاب انگیزہ پیدائش مذہب، فصل قضا و قدر سے رجوع کریں۔

لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل و حجت نہ ہو۔ (کیونکہ گذشتہ کتب میں پیغمبر کی جو نشانیاں آئی ہیں ان میں یہ بھی تھی کہ وہ پیغمبر دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا)۔ ان لوگوں کے سوا جو ظالم ہیں (جو ہر صورت میں ہٹ دھرمی اور ذہر اٹھانے سے باز نہیں آتے لیکن) ان سے نہ ڈرو اور (صرف) مجھ سے ڈرو (یہ قبلہ کی تبدیلی اس لئے تھی کہ میں تمہاری تربیت کروں، تمہیں تعصب کی قید سے لکالوں اور تمہیں استقلال عطا کروں) اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔

تفسیر

یہ آیات تبدیلی قبلہ کی مسئلے اور اس کے بعد پیش آنے والے امور کے بارے میں ہیں۔ پہلی آیت میں ایک تاکیدِ حکم کے طور پر فرماتا ہے: جس جگہ (شہر اور علاقے) سے نکلو نماز کے وقت اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو (ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام)۔ پھر تاکیدِ مزید کے طور پر فرماتا ہے: یہ حکم حق ہے اور تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے (وانہ للحق من ربک)۔

آیت کے آخر میں تنبیہ اور دھمکی کے طور پر سازش کرنے والوں سے کہتا ہے اور ساتھ ہی مومنین کو خبردار کرتا ہے: اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے (وما اللہ بغافل عما تعملون)۔ پے در پے تاکیدوں کا یہ سلسلہ جو اگلی آیت میں بھی جاری رہے گا۔ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ اور سابق حکم کی منسوخی ایک تازہ مسلمان گروہ کے لئے بہت گراں اور سنگین نھانہ نیز لیچر اور خشونت پسند دشمن کے لئے بھی نہ ہر اٹھنے اور پراپیگنڈا کرنے کا ذریعہ تھا۔

اس مقام پر اور ایسے دیگر تمام تحولات اور تکاملی انقلابات کے موقع پر ایسی قطعی صراحت اور پے در پے تاکیدیں ہی شکوک و شبہات کا ازالہ کر سکتی ہیں۔ کسی گروہ کا قائد و رہبر اگر ایسے حساس مواقع پر اٹل فیصلہ، صمی ارادہ اور ناقابلِ تبدیل عزم کے ساتھ اپنا موقف معین کرے تو اس سے دوستوں کا ارادہ بھی مستحکم ہوتا ہے اور دشمن بھی ہمیشہ کے لئے مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن میں یہ نکتہ بار بار وضاحت سے نظر آتا ہے۔ نیز یہ تاکیدات محض تکرار نہیں بلکہ ان کے ساتھ نئے احکام بھی ہیں جیسے گذشتہ آیت میں شہر مدینہ میں مسلمانوں کی قبلہ کے بارے میں ذمہ داری کا تعین ہوا تھا لیکن اس اور اگلی آیت میں مسافر نمازیوں کے بارے میں حکم دیتے ہوئے ہر مقام اور علاقے کے بارے میں حکم واضح کیا گیا ہے۔

اگلی آیت میں مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کے بارے میں ہر مقام سے متعلق ایک عمومی حکم ہے۔ فرماتا ہے: جہاں سے نکلو اور جس طرف جاؤ، نماز کے وقت اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لو (ومن خیمت خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام)۔

یہ صحیح ہے کہ اس جملے میں روئے سخن پیغمبر اکرم کی طرف ہے لیکن مسلمان اس کے مخاطب سب نماز پڑھنے والے ہیں

تاہم بعد کے جملے میں اس کی توضیح و تاکید کے لئے فرماتا ہے: اور تم (مسلمان) جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اس کی طرف کرو (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)۔

پھر اسی آیت کے ذیل میں تین اہم نکتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے:

۱۔ مخالفین کو خاموش کرنا: فرماتا ہے: یہ قبلہ کی تبدیلی اس لئے عمل میں آئی ہے تاکہ لوگ تمہارے خلاف حجت نہ لاسکیں (لئلا يكون للناس عليكم حجة) کیونکہ گذشتہ آسمانی کتب میں پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ اگر قبلہ کی یہ تبدیلی صورت پذیر نہ ہوتی تو ایک طرف یہودیوں کی زبان مسلمانوں کے خلاف کھلتی اور وہ کہتے کہ تورات میں ہم نے پڑھا ہے کہ پیغمبر سوعود کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا لیکن محمدؐ میں یہ نشانی تو موجود نہیں اور دوسری طرف مشرکین اعتراض کرتے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ دین ابراہیمؑ کو زندہ کرنے آیا ہے تو پھر خانہ کعبہ کو کیوں فراموش کر دیا۔ جب کہ اس کی بنیاد ابراہیمؑ نے رکھی ہے۔ لیکن قبلہ کی اس تبدیلی نے ان کے یہ اعتراضات ختم کر دیئے۔ مگر ہمیشہ حیلہ باز اور ستم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی منطق کو نہیں مانتے لہذا قرآن نے ان کے استناد کو ملحوظ رکھا اور فرمایا: مگر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے (الا الذين ظلموا منه)۔

یہ کسی صراط مستقیم پر قائم نہیں ہیں۔ اگر تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کا قبلہ ہے تم مسلمان اپنا کوئی مستقل قبلہ نہیں رکھتے اور اگر کعبہ کی طرف پلٹ آؤ تو کہتے ہیں کہ تم میں ثبات و بقا نہیں ہے تمہارا باقی دین بھی بہت جلد تبدیل ہو جائے گا۔

یہ بہانہ ساز اور حیلہ گر حق کے نام پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی ظلم روا رکھتے ہیں کیونکہ ان کی ہدایت میں سدا رہتے ہیں۔

۲۔ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو: قرآن اس کیچڑ اور خشونت پسند گروہ کو ظالم قرار دینے کے بعد فرماتا ہے: ان کی زہریلی اور حوصلہ شکن باتوں سے ہرگز نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو (فلا تخشوا الله وخصوفه)۔ یہ اس لئے فرمایا کہ ممکن تھا بعض لوگ ان سے وحشت زدہ ہوں۔

یہ تربیت توحید اسلامی کا ایک کلی اور بنیادی اصول ہے کہ خدا کے علاوہ (یا پھر نافرمانی حق کے سوا) کسی چیز یا شخص سے نہ ڈرنا ہر صاحب ایمان مسلمان کا شعار ہے۔ اگر روح و جان پر اس فکر کی حکمرانی ہو تو اہل ایمان کو کبھی شکست نہ ہوگی۔

لیکن وہ مسلمان نما جو اس حکم کے برعکس کبھی مشرقی طاقت سے خائف ہوں اور کبھی مغربی طاقت سے خوف زدہ کبھی داخلی منافقین سے لرزاں ہوں کبھی خارجی دشمنوں سے ترساں۔ یعنی خدا کے سوا ہر چیز اور ہر شخص سے ڈریں وہ ہمیشہ ذلیل حال، ذلیل اور شکست خوردہ رہیں گے۔

۳۔ تکمیل نعمت خدا: قبلہ کی تبدیلی کے ضمن میں آخری دلیل یوں بیان ہوئی ہے: یہ اس لئے ہوا کہ میں تمہاری

تریت کروں، تمہیں تعصب کی قید سے چھڑاؤں اور اپنی نعمت تم پر تمام کروں تاکہ تمہاری ہدایت ہو سکے (ولا تو نعمتی علیکم وعلکم تہتدون)۔

قبلہ کی تبدیلی درحقیقت مسلمانوں کے لئے ایک طرح کی تربیت اور تکمیل نعمت تھی تاکہ وہ نظم و ضبط سے آشنا ہوں اور تقلید و تعصب سے دور ہو جائیں کیونکہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ خداوند عالم نے ابتداء میں مسلمانوں کی صفوں کو بت پرستیوں سے ممتاز کرنے کے لئے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ ان کا مقام مشرکین کے مقابلے میں واضح ہو جائے کیونکہ مشرکین کعبہ کو سجدہ کرتے تھے جو اس وقت بہت بڑا بت خانہ بنا ہوا تھا لیکن ہجرت کے بعد جب حکومت اسلامی کی تشکیل ہو چکی کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم صادر ہوا اور مسلمان توحید کے قدیم ترین مرکز کی طرف منہ کرنے لگے اور یوں تکامل تربیت کا ایک مرحلہ طے ہو گیا۔

۱۵۱۔ کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝
۱۵۲۔ فَادْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْا ۝

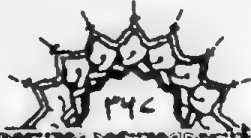
ترجمہ

۱۵۱۔ جس طرح (قبلہ کی تبدیلی کے ذریعے ہم نے تم پر اپنی نعمت کامل کی اسی طرح) ہم نے تمہارے درمیان تمہاری نوع اور جنس میں سے رسول بھیجا تاکہ وہ تمہیں ہماری آیات پیش کرے۔ تمہاری پرورش و تربیت کرے۔ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جو کچھ تم نہیں جانتے تمہیں بتائے۔

۱۵۲۔ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور (نعمتوں کے جواب میں) کفران نعمت کا ارتکاب نہ کرو۔

تفسیر

گذشتہ آیت کے آخری حصے میں خداوند عالم نے قبلہ کی تبدیلی کی ایک دلیل تکمیل نعمت اور ہدایت مخلوق بیان کی ہے۔ زیر بحث آیت میں لفظ ”کما“ اسی طرف اشارہ ہے کہ صرف قبلہ کی تبدیلی تمہارے لئے نعمت خدا نہیں بلکہ خدا نے تمہیں اور بھی بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ جیسا کہ میں نے تمہاری نوع میں سے تمہارے لئے رسول بھیجا ہے۔ لفظ ”منکم“ (یعنی تمہاری جنس سے) ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ وہ نوع بشر میں سے ہے اور صرف بشر ہی بشر کے لئے مربی، رہبر اور نمونہ ہو سکتا ہے اور وہی اپنی نوع کی تکالیف، ضروریات اور مسائل سے آگاہ ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یا یہ مقصد ہے کہ وہ تمہارے قبلہ و خاندان میں سے ہے اور تمہارا ہم وطن ہے کیونکہ شدید نسلی تعصب کی وجہ سے ممکن نہ تھا کہ عرب

کسی ایسے پیغمبر کے زیر بار ہوتے جو ان کی نسل و قوم میں سے نہ ہوتا جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت ۱۹۸ اور ۱۹۹ میں ہے۔
 وَكُنُوزُنَا عَلٰی بَعْضِ الْأَعْجَمِيْنَ ۚ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ مُّؤْمِنِيْنَ ۝
 اگر ہم قرآن ایسے شمعوں پر نازل کرتے جو عرب نہ ہوتا اور وہ ان کے سامنے اسے پڑھتا تو یہ ہرگز ایمان نہ لہتے۔

یہ ان کے لئے بہت اہم نعمت شمار ہوتی تھی کہ پیغمبر خود انہی میں سے تھے۔ البتہ یہ تو ابتدائے کار کی بات تھی لیکن آخر میں قوم، قبیلہ، وطن اور جغرافیائی سرحدوں کا معاملہ اسلامی پروگراموں سے حذف کر دیا گیا اور اسلام کے حقیقی اور دائمی قانون کا اعلان کیا گیا جو وطن، مذہب اور نسل کی بجائے انسانیت کو متعارف کراتا ہے۔
 اس نعمت کے تذکرے کے بعد چار دوسری نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو انہیں پیغمبر کی برکت سے حاصل ہوئی تھیں۔

۱۔ وہ ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے : (یتلوا علیکھا ایلتنا)۔ لفظ "یتلوا" لغت میں تلاوت کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے پے درپے لے آنا۔ اسی لئے جب عمارتیں کسی مسلسل صحیح نظام کے تحت بن رہی ہوں تو عرب اسے تلاوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی پیغمبر خدا کی باتیں ایک صحیح اور مناسب نظام کے تحت پے درپے تمہارے سامنے پڑھتا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو تیار کرے کہ وہ انہیں قبول کریں اور ان کے معانی سمجھیں۔ یہ منظم اور مناسب تلاوت تعلیم و تربیت کے لئے آمادگی پیدا کرتی ہے۔ جس کی طرف بعد کے جملوں میں اشارہ ہوگا۔

۲۔ وہ تمہاری تربیت و پرورش کرتا ہے : (دیذکیکم)۔ راغب مفردات میں کہتا ہے کہ تزکیہ کا معنی ہے بڑھانا اور نشوونما دینا۔ یعنی پیغمبر آیات خدا کے ذریعے تمہارے معنوی و مادی اور انفرادی و اجتماعی کمالات کو بڑھاتا ہے اور تمہیں موبخشتا ہے۔ تمہارے وجود کی شاخوں پر فضیلت کے پھول کھلاتا ہے اور زمانہ جاہلیت کی بری صفات جو تمہارا معاشرے کو آلودہ کئے ہوئے ہیں ان کے رنگ سے تمہارے وجود کو پاک کرتا ہے۔

۳۔ تمہیں کتابِ حکمت کی تعلیم دیتا ہے : (دیعلمکم الکتاب والحکمۃ)۔ اگرچہ تعلیم، تربیت پر مقدم ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ اس مقصد کو ثابت کرنے کے لئے کہ اصل مقصد تربیت ہے اسے تعلیم سے پہلے بیان فرمایا چونکہ تعلیم تو مقصد کے لئے وسیلہ ہے۔

باقی رہا کتاب و حکمت کا فرق یہ ممکن ہے کہ کتاب قرآن کی آیات اور وحی الہی کی طرف اشارہ ہو جو بصورتِ اعجاز پیغمبر پر نازل ہوئی اور حکمت سے مراد ہو پیغمبر کی گفتگو اور تعلیمات جو حقائق قرآن کی وضاحت اور تفسیر کے لئے ہیں اور اس کے قوانین و احکام کو عملی شکل دینے کے لئے بیان فرمائی جاتی رہی ہیں۔ انہی تعلیمات کو سنت کہتے ہیں جن کا سرچشمہ وحی الہی ہی ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب احکام و قوانین کی طرف اور حکمت اسرار، فلسفہ، علل اور اس کے نتائج کی طرف اشارہ ہو۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حکمت سے مراد وہ حالت اور استعداد ہے جو تعلیمات قرآن سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے انسان تمام امور کا حساب و کتاب رکھتا ہے اور ہر ایک کو اس کے مقام پر بجالاتا ہے۔
تفسیر المنار کا مؤلف یہ تفسیر ذکر کر کے کہ حکمت سے مراد سنت ہے اسے غیر صحیح قرار دیتا ہے اور اس کے لئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۳۹ سے استدلال کرتا ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے:

ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ط

یہ ایسے امور ہیں جنہیں تمہارا پروردگار حکمت میں سے تم پر وحی کرتا ہے۔
ہمارے نزدیک اس اعتراض کا جواب واضح ہے اور وہ یہ کہ حکمت کا مفہوم وسیع ہے کہہنا ہو سکتا ہے یہاں آیات قرآن اور وہ اسرارِ مدنیوں جو وحی کے ذریعے پیغمبر پر نازل ہوئے جہاں حکمت کا ذکر کتاب (قرآن) کے ساتھ آیا ہے (جیسے زیر نظر اور ایسی دیگر آیات) وہاں مسلماً حکمت سے مراد کتاب کے علاوہ کچھ اور ہے اور وہ سنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔

۴۔ تم جو نہیں جانتے وہ تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہے: (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)۔ یہ مفہوم اگرچہ گذشتہ جملے میں موجود ہے جس میں کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر ہے لیکن قرآن اسے خصوصیت سے الگ بیان کر رہا ہے تاکہ انہیں سمجھائے کہ اگر انبیاء و رسل نہ ہوتے تو بہت سے علوم ہمیشہ کے لئے مخفی رہتے۔ وہ فقط اخلاقی و اجتماعی رہبر نہیں ہیں۔ بلکہ علمی رہنما بھی ہیں ان کی رہنمائی کے بغیر انسانی علوم کے کسی پہلو میں پیشگی ممکن نہ تھی۔

جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیر نظر آیت میں خدا نے اپنی پانچ نعمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہ ہیں:

پہلی — پیغمبر کا نوحہ بشر میں سے ہونا۔

دوسری — لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرنا۔

تیسری اور چوتھی — تعلیم و تربیت کرنا۔ اور

پانچویں — لوگوں کو ان امور کی تعلیم دینا جو پیغمبر کے بغیر وہ نہیں جانتے تھے۔

خدا کی نعمتوں کے ذکر کے بعد اگلی آیت میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور ہر نعمت سے صحیح طور پر استفادہ کیا جائے جو سپاس گزاری کا طریقہ ہے اور کفرانِ نعمت نہ کیا جائے۔ فرماتا ہے: مجھے یاد رکھو تاکہ میں تمہیں یاد رکھوں اور میرا شکر بجالاؤ اور کفرانِ نعمت نہ کرو (فاذکرونی اذکرکم و شکروالی ولا تکفرومن)۔

واضح ہے کہ مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں یہ جملہ خدا اور بندوں کے درمیان کسی ایسے رابطے کی طرف اشارہ

نہیں جیسے انسانوں کے درمیان ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں: تم ہمیں یاد کیا کرو ہم تمہیں یاد کیا کریں گے بلکہ یہ ایک تربیتی و تکوینی بنیاد کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی مجھے یاد رکھو۔ ایسی پاک ذات کی یاد جو تمام خوبیوں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور اس طرح اپنی روح اور جان کو پاکیزہ اور روشن رکھو اور رحمت پروردگار کی قبولیت کے لئے آمادہ رہو۔ اس ذات کی طرف متوجہ رہنا اور اسے یاد رکھنا ہر قسم کی فعلیتوں میں زیادہ مخلص، زیادہ مصمم، زیادہ قوی اور زیادہ مستحکم کرے گا۔

اسی طرح شکر گزاری اور کفرانِ نعمت نہ کرنا کوئی تکلف نہیں اور یہ فقط کلمات کی زبان سے ادائیگی بھی۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر نعمت کو ٹھیک اس کی جگہ پر صرف کرنا اور اسی مقصد کی راہ میں خرچ کرنا جس کے لئے وہ پیدا کی گئی ہے تاکہ یہ امر خدا تعالیٰ کی نعمت و رحمت میں اضافے کا باعث ہو۔

بچند اہم نکات

(۱) ”فلاذکرکھ“ کی تفسیر میں مفسرین کی موثر گافیاں: مفسرین نے اس جملے کی تشریح میں بہت سی باتیں کی ہیں۔ بندوں کے یاد کرنے اور خدا کے یاد کرنے سے کیا مراد اس سلسلے میں بہت سے معاہم بیان کئے گئے ہیں جنہیں تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے دس موضوعات کے تحت جمع کیا ہے:

۱۔ مجھے اطاعت کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں اپنی رحمت کے ذریعے تمہیں یاد کروں۔ اس مفہوم کی شاہد سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۲ ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

۲۔ مجھے دعا کے ساتھ یاد کرو تاکہ میں تمہیں اجابت کے ساتھ یاد کروں۔ اس کی شاہد سورہ مومن کی آیت ۶۰ ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے:

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

مجھ سے دعا کرو تو میں قبول کروں گا۔

۳۔ مجھے شہادہ و طاعت کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں تمہیں شہادہ و نعمت سے یاد کروں۔

۴۔ مجھے دنیا میں یاد کرو تاکہ میں تمہیں آخرت میں یاد کروں۔

۵۔ مجھے غلو توں میں یاد کرو تاکہ میں تمہیں اجتماعات میں یاد کروں۔

۶۔ مجھے نعمتوں کی فراوانی کے وقت یاد کرو میں تمہیں سختیوں میں یاد کروں گا۔

۷۔ مجھے عبادت کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ اس کا شاہد سورہ الحمد کا یہ جملہ ہے:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

۸۔ مجھے مجاہدت و کوشش کے ذریعے یاد کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت کے ذریعے یاد کروں۔ اس کی شاہد سورہ عنکبوت کی آیہ ۶۹ ہے جس میں فرمایا گیا ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔

۹۔ مجھے صدق و اخلاص سے یاد کرو میں تمہیں نجات اور مزید خصوصیت سے یاد کروں گا۔

۱۰۔ میری ربوبیت کا تذکرہ کرو میں رحمت کے ساتھ یاد کروں گا (ساری سورہ حمد اس معنی کی شاہد بن سکتی ہے)۔

ان میں سے ہر مفہوم آیت کے وسیع جلووں میں سے ایک جلوہ ہے اور زیر نظر آیت میں یہ تمام مفہام بلکہ ان کے علاوہ بھی مطالب شامل ہیں مثلاً:

مجھے شکر کے ساتھ یاد کرو تاکہ میں تمہیں فراوانی نعمت سے یاد کروں۔ سورہ ابراہیم کی آیہ ۷ میں ہے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔

جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں۔ بے شک خدا کی طرف ہر قسم کی توجہ تکوینی و تربیتی اثر رکھتی ہے۔ یاد خدا سے یہ اثر انسان تک پہنچتا ہے اور ان توجہات کے نتیجے میں روح و جان ان برکات کے نزول کی استعداد پیدا کر لیتی ہے جن کا تعلق یاد خدا سے ہے۔

(۱۱) ذکر خدا کیا ہے: یہ مسلم ہے کہ ذکر خدا سے مراد صرف زبان سے یاد کرنا نہیں بلکہ زبان و دل کی ترجان ہے یعنی دل و جان سے اس کی ذات پاک کی طرف توجہ رکھا کرو۔ وہ توجہ جو انسان کو گناہ سے باز رکھے اور اس کے حکم کی اطاعت کے لئے آمادہ کرے۔ اسی بنا پر متعدد احادیث میں پیشوایان اسلام سے منقول ہے کہ ذکر خدا سے مراد عملی یاد دہی ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت علیؓ کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ثَلَاثٌ لَا تَطِيقُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ: الْمُوَاسَاةُ لِلْحَقِّ فِي مَالِهِ وَانْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَيْسَ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَكِنْ إِذَا دُرِيَ عَلَى مَا يَحْمُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ خَافَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ ذِكْرِهِ -

تین کام ایسے ہیں جو یہ امت (مکمل طور پر) انجام دینے کی توانائی نہیں رکھتی: اپنے مال میں دینی بھائی کے ساتھ مواسات و برابری، اور اپنے اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں عادلانہ فیصلہ

لے تفسیر کبیر از خرازی، ج ۴، ص ۱۴۲ (محقق تفسیر اور کچھ اضافے کے ساتھ)۔

اور خدا کو ہر حالت میں یاد رکھنا اور اس سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی فعل حرام اس کے سامنے آئے تو خدا سے ڈرے اور اسے ترک کرے۔

۱۵۳۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝
۱۵۴۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

ترجمہ

۱۵۳۔ اے ایمان والو! (زندگی کے سخت ترین حوادث کے موقع پر) صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو۔
(کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔)
۱۵۴۔ جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔

شان نزول

زیر نظر دوسری آیت کی شان نزول کے بارے میں بعض مفسرین نے ابن عباس سے اس طرح نقل کیا ہے:
یہ آیت جنگ بدر میں قتل ہونے والوں کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ ان کی تعداد چودہ تھی۔ چھ مہاجرین
میں سے اور آٹھ انصار میں سے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بعض لوگ ان طرح گفتگو کرتے کہ فلاں
مرگیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتایا کہ شہداء کے لئے مردہ (میت) کہنا صحیح نہیں۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں تعلیم و تربیت اور ذکر و شکر کے متعلق گفتگو تھی۔ ان کے وسیع تر مفہوم جس میں اکثر دینی احکام
شامل ہیں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل بمثل پہلی آیت میں صبر و استقامت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے جس کے بغیر گذشتہ
مفہیم کبھی عملی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔

پہلے فرمایا: اے ایمان والو! صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو (یا ایہا الذین آمنوا استعينوا بالصبر
والصلاة) اور ان دو قوتوں (استقامت اور خدا کی طرف توجہ) کے ساتھ مشکلات و سخت حوادث سے جنگ کے لئے

۱۔ تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۱۴، بحوالہ کتاب خصال۔

آگے بڑھو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (ان الله مع الصابرين)۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا معنی ہے بد بختیوں کو گوارا کرنا۔ اپنے آپ کو ناگوار حوادث کے سپرد کرنا اور عوامی شکست کے سامنے ہتھیار ڈال دینا لیکن صبر کا مفہوم اس کے برعکس ہے۔ صبر و شکیبائی کا معنی ہے ہر مشکل اور حادثے کے سامنے استقامت۔ اسی لئے بعض علماء اخلاق نے صبر کے تین پہلو بیان کئے ہیں۔

- ۱۔ اطاعت پر صبر (ان مشکلات کے مقابلے میں صبر کرنا جو اطاعت کی راہ میں پیش آئیں)۔
 - ۲۔ گناہ پر صبر (سرکش و طغیان خیز گناہ اور شہوات پر ابھارنے والے اسباب کے مقابلے میں قیام کرنا)۔
 - ۳۔ مصیبت پر صبر (ناگوار حوادث کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، پریشان نہ ہونا اور حوصلہ نہ ہارنا)۔
- ایسے موضوعات بہت کم ہیں جن کی صبر و استقامت کی طرح قرآن مجید میں تکرار و تاکید ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً ستر مرتبہ صبر کے متعلق گفتگو ہوئی جن میں دس مقامات خود پیغمبر اکرم کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔
- بڑے بڑے جو افراد کے حالات زندگی گواہ ہیں کہ ان کی کامیابی کا اہم ترین یا واحد عامل صبر تھا جو لوگ اس خوبی سے بے بہرہ ہیں وہ بہت سے مصائب و آلام میں شکست کھا جاتے ہیں بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان کی پیش رفت اور ترقی میں جس قدر کردار صبر ادا کرتا ہے۔ اتنا اسباب، استعداد اور ہوشیاری کا عمل دخل نہیں۔
- اسی بناء پر قرآن مجید میں نہایت تاکید و انداز سے اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن ایک مقام پر کہتا ہے:
- إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّبْرُ ذُنَّ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

صابرین بے حساب اجر و جزا حاصل کریں گے (زمر-۱۰)

ایک اور مقام پر حوادث پر صبر کرنے کے بارے میں ہے:

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

یہ محکم ترین امور میں سے ہے۔

در اصل استقامت اور پامردی انسان کے بلند ترین فضائل میں سے ہے اور اس کے بغیر باقی فضائل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی لئے نبی البلاغ میں ہے:

عليكم بالصبر فان الصبر من الايمان كالرأس من الجسد ولاخير في جسد لا رأس معه ولا في ايمان لا صبر معه۔

صبر و استقامت تمہارے لئے لازمی ہے کیونکہ ایمان کے لئے صبر کی وہی اہمیت ہے جو بدن کے لئے سر کی، جیسے سر کے بغیر بدن کا کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی صبر کے بغیر ایمان میں کوئی پائیداری نہیں اور نہ اس کا کوئی نتیجہ ہے۔

لے نبی البلاغ، کلمات قصار ص ۲۷۔

اسلامی روایات میں صبر کو اس لئے اعلیٰ ترین قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان گناہ کے وسائل مہیا ہونے کے باوجود استقامت دکھائے اور لذتِ گناہ سے آنکھیں بند کر لے۔

ابتدائی انقلابی مسلمان چاروں طرف سے طاقت ور، خونخوار اور بے رحم دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے لہذا اہلِ بحوث آیت میں انہیں خصوصیت سے حکم دیا گیا کہ مختلف حوادث کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لیں۔ خدا پر ایمان کی صورت میں نتیجہ شخصی استقلال، اعتماد اور اپنی مدد آپ کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام نے اس حقیقت کی بڑی وضاحت سے نشاندہی کی ہے کہ یہی تمام کامیابیوں کی حقیقی بنیاد تھی۔

دوسری چیز جو مندرجہ بالا آیت میں صبر کے ساتھ خصوصییت سے متعارف کرائی گئی ہے نماز ہے۔ اسی لئے اسلامی احادیث میں ہے :

مَنْ كَانَ عَلَىٰ إِذَا أَهَالَهُ أَمْرٌ فَرَزَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تَلَىٰ هَذِهِ الْآيَةَ وَاسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔

حضرت علیؑ کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے اور نماز کے بعد اس مشکل کو حل کرنے کے لئے نکلتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے واستعينوا بالصبر والصلاة۔

اس بات پر بالکل تعجب نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ جب انسان ایسے سخت حوادث اور ناقابلِ برداشت مشکلات سے دوچار ہو تو وہ ان کے سامنے اپنی طاقت اور استطاعت کو ناجائز سمجھتا ہے اور قہراً وہ ایک ایسے سہارے کا محتاج ہوتا ہے جو ہر جہت سے غیر محدود اور لامتناہی ہو۔ نماز انسان کو ایسے ہی مبداء سے مربوط کر دیتی ہے اور اس کا سہارا پاکر انسان مطمئن دل سے آسانی کے ساتھ مشکلات کی خوفناک موجوں کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔

اسی لئے مندرجہ بالا آیت میں دراصل دو اصول سکھائے گئے ہیں ایک خدا پر بھروسہ کرنا جس کی طرٹ نماز اشارہ کرتی ہے اور دوسرا اپنی مدد آپ اور اپنے آپ پر اعتماد جسے صبر کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔

پامردی، صبر اور استقامت کے مسئلے کے بعد دوسری آیت میں شہداء کی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کے متعلق گفتگو کی گئی ہے جس کا صبر و استقامت سے قریبی ربط ہے۔

پہلے ان لوگوں (شہداء) کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے فرمایا: جو راہِ خدا میں قتل ہوں اور شربتِ شہادت نوش کریں کبھی مردہ نہ کہو (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ) اس کے بعد مزید تاکید سے فرمایا: بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور و ادراک نہیں رکھتے (بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ)۔

عموماً ہر تحریک میں ایک گروہ بزدل اور راحت طلب لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ایک طرٹ لے جاتا ہے اور کنارہ کش رہتا ہے۔ یہ لوگ اتنا ہی نہیں کرتے کہ خود کام نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی بد دل کرنے کی کوشش کرتے

ہیں۔ جب بھی کوئی ناخوشگوار حادثہ رونما ہوتا ہے تو یہ لوگ اس پر اظہارِ افسوس کرتے ہیں اور اسے اس تحریک اور قیام کیلئے بے فائدہ اور بے مصرف ہونے کی دلیل قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ اس سے غافل ہیں کہ آج تک کوئی مقدس مقصد اور گراں قدر مشن قربانی یا قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوا اور یہ اس دنیا کی ایک سنت رہی ہے۔ قرآن کریم بارہا ایسے لوگوں کے متعلق بات کرتا ہے اور انہیں سخت سرزنش اور ملامت کرتا ہے۔

اس قسم کے لوگوں کا ایک گروہ ابتدائے اسلام میں بھی تھا۔ جب کوئی شخص میدانِ جہاد میں شہادت کی سعادت حاصل کرتا تو یہ لوگ کہتے فلاں مر گیا اور اس کے مرنے پر اظہارِ افسوس کر کے دوسروں کے اضطراب کا سامان کرتے۔ خداوندِ عالم ایسی زہریلی گفتگو کے جواب میں ایک عظیم حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے اور صراحت سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ راہِ خدا میں جان دینے والوں کو مردہ کہو۔ وہ زندہ ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں اور بارگاہِ خدا سے معنوی غذا اور روزی حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور وہ اپنی کامیاب سرنوشت سے مکمل طور پر عیش و خرم ہیں لیکن تم لوگ جو عالمِ مادہ کی محدود چار دیواری میں محبوس و مقید ہو ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتے۔

چند اہم نکات

(۱) شہداء کی ابدی زندگی : شہداء کی زندگی کیسی ہے، اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ان میں اختلاف یہ ہے کہ شہداء ایک طرح کی برزخی اور روحانی زندگی رکھتے ہیں کیونکہ ان کا جسم تو عموماً منتشر ہو جاتا ہے۔ امام صادق کے ارشاد کے مطابق ان کی زندگی ایک مثالی جسم کے ساتھ ہے وہ بدن جو عام مادے سے ماورا ہے لیکن اس بدن کے مشابہ ہے جس کی تفصیل سورہ مومنوں کی آیت ۱۰۰ کے ذیل میں آئے گی جس میں فرمایا گیا ہے : **وَمِنْ ذَرَارِعِهِمْ** **بَرْزَخِ اِلٰی یَوْمِ یُعْجَنُوْنَ** ۱۰۱

بعض مفسرین اسے شہداء کے ساتھ مخصوص ایک غیبی زندگی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس زندگی کی کیفیت اور انداز کا زیادہ علم نہیں رکھتے۔

کچھ مفسرین اس مقام پر حیات کو ہدایت اور موت کو جہالت کے معنی میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت کا معنی ہے کہ جو شخص راہِ خدا میں قتل ہو جائے اسے گمراہ نہ کہو بلکہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔

بعض شہداء کی دائمی زندگی کا مفہوم یہ قرار دیتے ہیں کہ ان کا نام اور مقصد زندہ رہے گا۔ جو تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں اس کی طرف نظر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی احتمال بھی قابل قبول نہیں نہ اس کی ضرورت ہے کہ مجازی معنی میں آیت کی تفسیر کی جائے اور نہ برزخ کی زندگی کو شہداء سے مخصوص قرار دینے کی ضرورت ہے بلکہ شہداء ایک خاص قسم کی برزخی اور روحانی زندگی کے حامل ہیں انہیں رحمتِ پروردگار کی قربت

۱۰ تفسیر نذر الشقیں، ج ۳، ص ۵۵۹۔ سورہ مومنون آیت ۱۰۰ کے ذیل میں۔

کا امتیاز حاصل ہے اور وہ طرح طرح کی نعمات سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔
(ii) مکتب شہید پرور: مسئلہ شہادت کی زیر نظر آیت اور قرآن کی دیگر آیات کے ذریعے اسلام نے ایک نہایت اہم اور تازہ عامل کے لئے میدان تیار کیا ہے۔ یہ وہ عامل ہے جس سے حق کے لئے باطل کے مقابلے میں جنگ کی سکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسا عامل ہے جس کی کارکردگی ہر قسم کے ہتھیار سے بڑھ کر ہے اور یہ ہر چیز سے زیادہ اثر انگیز ہے۔ یہ عامل ہر دور کے خطرناک ترین اور وحشت ناک ترین ہتھیاروں کو شکست سے دو چار کر دیتا ہے۔ یہی حقیقت ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے ملک ایران میں انقلاب اسلامی کی پوری تاریخ میں بڑی وضاحت سے دیکھی ہے کہ عشق شہادت ہر قسم کے ظاہری اسباب کی کمی کے باوجود مجاہدین اسلام کی کامیابی کا عامل بنا۔

اگر ہم تاریخ اسلام اور ہمیشہ رہنے والے انقلابات میں اسلامی جہاد اور مجاہدین کے ایثار و قربانی کی تفصیلات پر غور کریں جنہوں نے اپنے پورے وجود سے اس دین پاک کی سر بلندی کے لئے جانفشانی دکھائی ہے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان تمام کامیابیوں کی ایک اہم وجہ اسلام کا یہ عظیم درس ہے کہ راہ خدا اور طریق حق و عدالت میں شہادت کا معنی فنا، نابودی اور مرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہمیشہ کی زندگی اور ابدی افتخار و اعزاز ہے۔

جن مجاہدین نے اس مکتب عظیم سے ایسا درس یاد کیا ہے ان کا مقابلہ کبھی عام جنگجوؤں سے نہیں کیا جاسکتا۔ عام سپاہی اپنی جان کی حفاظت کی فکر میں رہتا ہے لیکن حقیقی مجاہد کا منشا اپنے مکتب کی حفاظت ہوتا ہے اور وہ پُر انداز جان دیتا، قربان ہوتا اور فخر کرتا ہے۔

(iii) برزخ کی زندگی اور روح کی بقا: اس آیت سے انسان کی حیات برزخ (موت کے بعد اور دنیا سے پہلے کی زندگی) کا بھی واضح ثبوت ملتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن نے روح کی بقا اور برزخ کی زندگی کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی۔

اس موضوع کی مزید تشریح، شہداء کی حیات جاوداں خدا کے ہاں اس کا بدلہ اور راہ خدا میں قتل ہونے والوں کا عظیم مرتبہ تفسیر نمونہ جلد سوم (سورہ آل عمران آیہ ۱۶۹ کے ذیل) میں پڑھیے گا۔

۱۵۵۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۖ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝

۱۵۶۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

۱۵۷۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

ترجمہ

- ۱۵۵۔ یقیناً ہم تم سب کی خوف، بھوک، مالی و جانی نقصان اور پھلوں کی کمی جیسے امور سے آزمائش کریں گے اور صبر و استقامت دکھانے والوں کو بشارت دیجئے۔
- ۱۵۶۔ وہ جنہیں جب کوئی مصیبت آپہنچے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ جائیں گے۔
- ۱۵۷۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ الطاف و رحمت الہی جن کے شامل حال ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔

تفسیر

طرح طرح کی خدائی آزمائش

راہ خدا میں شہادت، شہداء کی ابدی زندگی اور صبر و شکر جن میں سے ہر ایک خدائی آزمائش کے مختلف رخ ہیں کے ذکر کے بعد اس آیت میں بطور کلی آزمائش اور اس کی مختلف صورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کے یقینی اور غیر مبذل ہونے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ امر مسلم ہے کہ ہم تمہیں چند ایک امور مثلاً خوف، بھوک، مالی جانی نقصان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے و لنبلونکھربشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والشرائط۔

چونکہ ان امتحانات میں کامیابی صبر و پائیداری کے بغیر ممکن نہیں لہذا آیت کے آخر میں فرمایا: اور بشارت دیجئے صبر و استقامت دکھانے والوں کو و لبشر الصبرین۔

اور یہ ایسے افراد ہیں جو ان سخت آزمائشوں سے خوبصورتی سے عہدہ برآ ہوتے ہیں۔ انہیں بشارت دینا چاہیے۔ باقی رہے کسست مزاج اور بے استقامت لوگ تو وہ آزمائشوں کے مقامات سے روسیا ہو کر واپس آتے ہیں۔ بعد کی آیت صابرین کے بارے میں زیادہ تشریح کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ ایسے اشخاص ہیں کہ جب کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم خدا کے لئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے (الذین اذا اصابهم مصیبة لا قالوا اننا لله وانا اليه راجعون)۔

اس حقیقت کی طرف دیکھتے ہوئے کہ ہم اس کے لئے ہیں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نعمات زائل ہونے سے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تمام نعمتیں بلکہ خود ہمارا وجود اس سے تعلق رکھتا ہے۔ آج وہ ہمیں کوئی چیز بخشا ہے اور کل واپس لے لیتا ہے، ان دونوں میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔

اس واقعیت کی طرف توجہ رکھتے ہوئے کہ ہم سب اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیں گے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے۔ ان نعمتوں کا زوال اور ان عطیات کی کمی بیشی سب کچھ بہت جلد گزر جانے والی چیزیں ہیں اور یہ تکامل کا ذریعہ ہیں لہذا ان دو بنیادی اصولوں کی طرف توجہ کرنا۔ صبر و استقامت کے جذبے کو بہت تقویت بخشتا

ہے۔

واضح ہے انا للہ وانا الیہ راجعون سے مراد صرف زبانی ذکر نہیں بلکہ اس کی حقیقت اور روح کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس کے مفہوم میں توحید و ایمان کی ایک دنیا آباد ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں عظیم امتحانات میں صبر کرنے والوں اور پامردی دکھانے والوں کے لئے خدا تعالیٰ کے عظیم لطف و کرم کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا کا لطف و کرم اور درود و صلوات ہے (اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ قلی)۔

یہ الطاف اور رحمتیں انہیں قوت بخشی ہیں کہ وہ اس پر خوف و خطر راستے میں اشتباہ اور انحراف میں گرفتار نہ ہوں۔ لہذا آیت کے آخر میں فرمایا: اور وہی ہدایت یافتہ ہیں (اولئک ہم المہتدون)۔ ان چند آیات میں خدا کی طرف سے عظیم امتحان اور اس کے مختلف رُخ نیز کامیابی کے عوامل اور امتحان کے نتائج کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

چند اہم نکات

(۱) خدا لوگوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے: آزمائش اور امتحان کے مسئلے پر بہت گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے پہل جو سوال ذہن میں ابھرتا ہے یہ ہے کہ کیا آزمائش اور امتحان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو چیزیں غیر واضح ہیں وہ واضح ہو جائیں اور ہماری جہالت و نادانی کے پلٹے میں کمی ہو سکے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر خداوند عالم جس کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے اور جو ہر شخص اور ہر شے کے اندر رُئی اور بیرونی اسرار سے آگاہ ہے اور زمین و آسمان کے غیوب کو اپنے بے پایاں علم سے جانتا ہے، کیوں امتحان لیتا ہے۔ کیا کوئی چیز اُس سے مخفی ہے جو امتحان کے ذریعے آشکار ہو جائے گی۔ اس اہم سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔

آزمائش اور امتحان کا مفہوم خدا کے بارے میں اس مفہوم سے بہت مختلف ہے جو ہمارے درمیان مروج ہے۔ ہماری آزمائشوں کا مقصورہ یہی ہے جو اوپر بیان کیا جا چکا ہے یعنی مزید معلومات حاصل کرنا اور ابہام و جہل کو دور کرنا لیکن خدا کی آزمائش درحقیقت پرورش و تربیت ہی کا دوسرا نام ہے جس کی وضاحت یوں ہے کہ قرآن میں بیس سے زیادہ مقامات پر امتحان کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف دی گئی ہے۔ یہ ایک قانون کلی ہے اور پروردگار کی دائمی سنت ہے کہ وہ پرکشیدہ صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے (جسے قوت سے فعل تک پہنچنے کا عمل کہتے ہیں)۔ وہ بندوں کو

۱۵ المنار کا مؤلف لکھتا ہے کہ صلوات سے مراد بہت زیادہ تکریم، کامیابیاں، خدا کے ہاں مقام بلند اور بندگان خدا میں سربلندی ہے اور ابن عباس سے منقول ہے کہ اس سے مراد گناہوں کی بخشش ہے (المنار، ج ۲، ص ۱۴) لیکن واضح ہے کہ صلوات کا مفہوم دیکھتے ہیں اس میں یہ تمام امور، رحمت کا سایہ اور نعمات الہی بھی شامل ہیں۔

تربیت دینے کے لئے آزماتا ہے جیسے نولاد کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اسے آبِ دنیا کہتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ آدمی کو شدید حوادث کی بھٹی میں پرورش و تربیت کے لئے ڈالتا ہے اور اسے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔

دراصل خدا کا استہان اس تجربہ کار باغبان کی مانند ہے جو مستعد دانوں کو تیار زمینوں میں ڈالتا ہے۔ یہ دانے طبعی عطیات سے استفادہ کرتے ہوئے نشوونما پاتے ہیں اور آہستہ آہستہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، حوادث سے برسرِ پیکار رہتے ہیں اور سخت طوفان، کمر توڑ سردی اور جلادینے والی گرمی کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی شاخوں پر خوبصورت پھول کھلتے ہیں یا وہ تنومند اور پرتھر درخت بن جاتے ہیں۔

فوجی جوانوں کو جنگی نقطہ نظر سے طاقت ور بنانے کے لئے مصنوعی جنگی مشقیں کرائی جاتی ہیں اور انہیں طرح طرح کی مشکلات بھوک، پیاس، گرمی، سردی، دشوار حوادث اور سخت مسائل سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ قوی اور پختہ کار ہو جائیں۔ خدا کی آزمائشوں کی رمز بھی یہی ہے۔

قرآن مجید ایک مقام پر اس حقیقت کی تصریح کرتے ہوئے کہتا ہے :

وَلَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ فَيُخَوِّضَكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْكُمْ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ غَدِيرٌ
جو تمہارے سینوں میں ہے خدا اس کی آزمائش کرتا ہے تاکہ تمہارے دل مکمل طور پر خالص ہو جائیں

اور وہ تمہارے سب اندرونی رازوں سے واقف ہے۔ (آل عمران-۱۵۴)

حضرت امیر المؤمنین علیؑ نے امتحاناتِ الہی کی بڑی پرمغز تعریف فرمائی ہے۔ آپؑ فرماتے ہیں :

وَأَنَّكَ سَبَّحَانَهُ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَكِنْ لَمْ يَظْهَرِ الْأَفْعَالُ الَّتِي بَهَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابُ

اگرچہ بندوں کی نفسیات خود ان سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر بھی انہیں آزماتا ہے تاکہ اچھے اور برے کام ظاہر ہوں جو جزا و سزا کا معیار ہیں۔

یعنی انسان کی اندرونی صفات ہی ثواب و عقاب کا معیار نہیں جب تک کہ وہ انسان کے عمل و کردار سے ظاہر نہ ہوں۔ خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ جو کچھ ان کی ذات میں پنہاں ہے وہ عمل میں آجائے اور استعداد، قوت سے فعل تک پہنچ جائے اور یوں وہ جزا یا سزا کا مستحق ہو جائے۔ اگر خدا کی آزمائش نہ ہوتی تو یہ استعدادیں ظاہر نہ ہوتیں اور انسانی شجر کی شاخوں پر اعمال کے پھل نہ آگتے۔ اسلامی منطق میں ہی خدائی آزمائش کا فلسفہ ہے۔

(۱) خدا کی آزمائش ہمہ گیر ہے : جہاں ہستی کا نظام چونکہ تکامل، پرورش اور تربیت کا نظام ہے اور تمام موجودات تکامل کے سفر میں ہیں۔ درخت اپنی معنی استعداد پھل کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ طوفان آتے ہیں تو سمندر کی لہریں طرح

طرح کی معدنیات کو ظاہر کرتی ہیں جس سے سمندر کی استعداد کا پتہ چلتا ہے۔
اس عمومی قانون کے مطابق انبیاء سے لے کر عامۃ الناس تک تمام لوگوں کی آزمائش ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی استعداد
ظاہر کریں۔ خدا کے امتحانات کی مختلف صورتیں ہیں بعض مشکل ہیں اور بعض آسان ہیں لہذا ان کے نتائج بھی مختلف ہوتے
ہیں۔ بہر حال آزمائش اور امتحان سب کے لئے ہے۔

قرآن مجید انسانوں کے عمومی امتحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:
أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
کیا لوگوں کا گمان ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔
(عنکبوت - ۲)

قرآن نے انبیاء کے امتحانات کا بھی ذکر کیا ہے، فرماتا ہے:
وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
خدا نے ابراہیمؑ کا امتحان لیا۔ (بقرہ - ۱۲۴)

ایک اور مقام پر ہے:

فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَ ذَا قُلُوبِ فَقَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي وَأَشْكُرَ أَمْرًا كَفَرًا
جب سلیمانؑ کے پیروکار نے پلک جھپکنے میں دُور کی مسافت سے تحت بلقیس حاضر کر دیا تو سلیمانؑ نے
کیا یہ یطوف خواہے تاکہ میرا امتحان کرے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کفرانِ نعمت کرتا ہوں۔ (سورہ نمل - ۴۰)
(iii) آزمائش کے طریقے: مندرجہ بالا آیت میں ان امور کے چند نمونے بیان ہوئے ہیں جن سے انسان کا امتحان
ہوتا ہے۔ ان میں خوف، بھوک، مالی نقصان، جان و دنیا شامل ہیں لیکن آزمائش انہی طریقوں میں منحصر نہیں بلکہ ان کے
علاوہ بھی قرآن میں الہی آزمائش کے کچھ طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً اولاد، انبیاء، احکام الہی حتیٰ کہ بعض خواب بھی
آزمائش ہی کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح تمام نیکیاں اور برائیاں بھی خدائی آزمائشوں میں شمار ہوتی ہیں:

وَنَبْلُوهُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ - (انبیاء - ۲۵)

اس بناء پر زیر نظر آیت میں امتحانات کے جو طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ انہی پر بس نہیں بلکہ یہ خدائی آزمائشوں
کے واضح نمونے ہیں۔

ظاہر ہے کہ امتحانات کے نتیجے میں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک جو امتحانات میں کامیاب ہو جائے
گا اور دوسرا جو رہ جائے گا۔ مثلاً اگر کہیں مرحلہ خوف درپیش ہو تو ایک گروہ اپنے تئیں اس سے دُور رکھتا ہے تاکہ اُسے
کوئی تھوڑا سا ضرر بھی نہ پہنچے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسئولیت اور جواب دہی سے بچتے ہیں۔ دوستی کے وسیلے نکال کر یا
بہانے بنا کر جنگوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ مثلاً قرآن میں ان کی بات نقل کی گئی ہے:

نَحْشَىٰ أَنْ تَصِيبَنَا دَائِرَةٌ ط

ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرر نہ پہنچے۔ (مائیدہ-۵۲)

یہ کہہ کر وہ خدائی ذمہ داری سے رد گردانی کر لیتے ہیں۔

کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو خوف کے عالم میں ڈٹے رہتے ہیں اور ایمان و توکل کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو جانثاری کے لئے پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

جب لوگ اہل ایمان سے کہتے تھے کہ حالات خطرناک ہیں اور تمہارے دشمن تیار ہیں تم عقب نشین ہو جاؤ تو ان کے ایمان و توکل میں اضافہ ہو جاتا اور وہ کہتے ہمارے لئے خدا کافی ہے اور وہ کیسا اچھا کارساز ہے۔ (آل عمران-۱۶۳)

مشکلات اور آزمائشی عوامل جن کا ذکر زیر بحث آیت میں آیا ہے مثلاً بھوک اور مالی و جانی نقصان، ان میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس سلسلے کے کچھ نمونے تین قرآن میں آئے ہیں جنہیں اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا۔

(iv) آزمائشوں میں کامیابی کا راز: یہاں ایک اور سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ جب تمام انسان ایک وسیع خدائی امتحان میں شریک ہیں تو ان میں کامیابی کا راستہ کونسا ہے۔

محل بحث آیت اس سوال کا جواب دیتی ہے اور قرآن کی کئی ایک دیگر آیات بھی اس مسئلے کو واضح کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں اہم ہیں جو ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ امتحانات میں کامیابی کے لئے پہلا قدم وہی ہے جو اس چھوٹے سے بڑے معنی جملے میں بیان کیا گیا ہے: ولبشر المصابون۔ یہ جملہ صراحت کرتا ہے کہ اس راہ میں صبر و استقامت کامیابی کی رمز ہے اسی لئے صابرین اور با استقامت لوگوں کو کامیابی کی بشارت دی جا رہی ہے۔

۲۔ اس جہان کے حوادث، سختیاں اور مشکلیں گزر جانے والی ہیں اور یہ دنیا گزرگاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس امر کی طرف توجہ کامیابی کا دوسرا عامل ہے۔ جسے اس جملے میں بیان کیا گیا ہے:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ہم خدا کے لئے ہیں اور ہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔

اصولی طور پر یہ جملہ جسے ”کلمہ استرجاع“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انقطاع الی اللہ یعنی تمام چیزوں اور تمام اوقات میں اس کی ذات پاک پر بھروسہ کرنا، کے عالی ترین دروس کا پنچوڑ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین بڑے بڑے مصائب کے وقت قرآن سے الہام لیتے ہوئے یہ جملہ زبان پر جاری کرتے تھے تو یہ اس لئے ہوتا تھا کہ مصائب کی شدت انہیں ہلانے سکے اور خدا کی مالکیت اور تمام موجودات کی اس کی طرف بازگشت پر ایمان کے نتیجے میں وہ ان تمام حوادث کو گوارا کر لیں اور با استقامت رہیں۔

امیر المؤمنین علیؑ اس جملے کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

ان قولنا "انا لله" اقرار علی النفس بالملك وقولنا "وانا اليه راجعون" اقرار علی النفس بالهلك.

یہ جو ہم کہتے ہیں "انا لله" تو یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہم اس کی ملکیت ہیں اور یہ جو کہتے ہیں "وانا اليه راجعون" تو یہ اس کا اقرار ہے کہ ہم فنا اور ہلاک ہو جائیں گے۔

۳۔ قوت الہی اور الطاف الہی سے مدد طلب کرنا ایک اور اہم عامل ہے کیونکہ عام لوگ جب حوادث سے دوچار ہوتے ہیں تو توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور اضطراب میں گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن خدا کے دوستوں کا چونکہ واضح پروگرام اور ہدف ہوتا ہے لہذا وہ متحیر اور سرگرداں ہونے کی بجائے اطمینان و آرام سے اپنی راہ چلتے رہتے ہیں اور خدا بھی انہیں زیادہ روشن بینی عطا فرماتا ہے تاکہ انہیں صحیح راستے کے انتخاب میں اشتباہ نہ ہو جیسا کہ قرآن کہتا ہے :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔

(عنکبوت - ۴۹)

۴۔ گذشتہ لوگوں کی تاریخ پر نظر رکھنا اور ان کے حالات کو سمجھنا خدائی آزمائشوں میں روح انسانی کی آمادگی اور ان امتحانوں میں کامیابی کے لئے بہت مؤثر ہے۔

انسان درپیش آنے والے مسائل میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے تو ان سے مقابلے کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے لیکن اگر اس حقیقت کی طرف توجہ دی جائے کہ تاریخ کے طویل دور میں سب اقوام کے لئے تمام طاقت فرسا مشکلات اور خدا کی سخت آزمائشیں موجود رہی ہیں تو ہر قوم ملت کے استقامت کا نتیجہ انسان کی استقامت میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن مجید پیغمبر کو رغبت دلانے نیز ان کی اور مومنین کی روحانی تقویت کے لئے گذشتہ لوگوں کی تاریخ اور ان کی زندگی کے دردناک حوادث کی طرف اشارہ کرتا ہے مثلاً کہتا ہے :

وَلَقَدْ اسْتَعْجَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

اگر آپ سے طنز و استہزاء کیا جاتا ہے تو گھبرائیے نہیں گذشتہ پیغمبروں سے بھی جاہل لوگ ایسا کرتے

رہے ہیں۔ (انعام - ۱۰)

ایک اور مقام پر فرماتا ہے :

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأَوْدَوْا حَتَّىٰ أَنهَضُوا

اگر آپ کی تکذیب کی جاتی ہے تو تعجب کی بات نہیں۔ گذشتہ انبیاء کی بھی تکذیب کی گئی ہے لیکن انہوں نے مخالفین کی اس تکذیب کے مقابلے میں اور جب انہیں آزاد و تکلیف پہنچائی گئی

پامردی و استقامت دکھائی۔ آخر کار ہماری نصرت و مدد ان تک آپہنچی۔ (انعام - ۳۴)

۵۔ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا کہ یہ تمام حوادث خدا کے سامنے رونما ہو رہے ہیں اور وہ تمام امور سے آگاہ ہے پائیداری کے لئے ایک اور عامل ہے۔ جو لوگ کسی سخت مقابلے میں شریک ہوں جب انہیں احساس ہو کہ ہمارے کچھ دوست میدانِ مقابلہ کے اطراف میں موجود ہیں، مشکلات برداشت کرنا ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ شوق و ذوق سے مشکلات کا مقابلہ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

جب چند ناشایستوں کا وجود روحِ انسانی کو اتنا متاثر کر سکتا ہے تو اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا کہ خداوندِ عالم میدانِ آزمائش میں میری کاوشوں کو دیکھ رہا ہے، اس جہاد کو جاری رکھنے کے لئے کس قدر عشق و ولولہ پیدا کرے گا۔ قرآن کہتا ہے: جب حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف سے نہایت سخت ردِ عمل کا سامنا ہوا تو انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں:

وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا

ہمارے سامنے کشتی بناؤ۔ (ہود۔ ۳۷)

بہیننا (ہمارے علم کی آنکھوں کے سامنے)، اس لفظ نے حضرت نوح کو اس قدر قلبی قوت عطا کی کہ دشمنوں کا سخت رویہ اور استہزاء ان کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی لرزش پیدا نہ کر سکا۔

سید الشہداء، مجاہدینِ راہِ خدا کے سردار حضرت امام حسینؑ سے یہی مفہوم منقول ہے میدانِ کربلا میں جب آپؑ کے کچھ عزیز و درناک طریقے سے جامِ شہادت نوش کر چکے تو آپؑ نے فرمایا:

ہون علی ما نزل بی انہ بعین اللہ

میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ علمِ خدا کی نگاہوں کے سامنے انجام پا رہا ہے لہذا مجہیں برداشت کرنا میرے لئے آسان ہے۔

(۷) نعمت و بلا کے ذریعے امتحان: یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کے امتحانات ہمیشہ سخت اور ناگوار حوادث کے ذریعے ہی ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات خدا فراوان نعمتوں اور زیادہ کامیابیوں کے ذریعے بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

وَنَبْلُوکُمْ بِالْأَسْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط

اور ہم تمہارا امتحان برائیوں اور اچھائیوں کے ذریعے لیں گے۔ (انبیاء۔ ۳۵)

ایک اور مقام پر حضرت سلیمانؑ کا قول ہے:

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ ط

یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے آزمائے کہ میں اس نعمت پر اس کا شکر بجالاتا

ہوں کہ کفرانِ نعمت کرتا ہوں۔ (نمل۔ ۴۰)

چند دیگر نکات بھی اس مقام پر قابلِ توجہ ہیں :

(ا) یہ ضروری نہیں کہ سب لوگوں کو سب طریقوں سے آزمایا جائے بلکہ ممکن ہے ہر گروہ کا ایک چیز سے امتحان ہو کیونکہ انفرادی اور اجتماعی طور پر حالات اور طبائع کا لحاظ ضروری ہے۔

(ب) ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کچھ امتحانات سے قوا حسن طور پر کامیاب ہو جب کہ کچھ امتحانات میں سخت ناکامی سے دوچار ہو۔

(ج) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا امتحان دوسرے شخص کے امتحان کا ذریعہ ہو۔ مثلاً خداوند عالم کسی کو اس کے فرزند و لبند کی مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے اور یہی آزمائش دوسروں کو بھی میدانِ امتحان میں لے آتی ہے کہ وہ اس سے ہمدردی کے تقاضے پورے کرتے ہیں یا نہیں اور مصیبت زدہ کے دردِ عالم میں اس کی کمک کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں (د) جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے خدائی امتحانات ہمہ گیر ہوتے ہیں یہاں تک کہ انبیاء بھی ان سے مستثنیٰ نہیں بلکہ ان کی آزمائش، ان کی مسئولیت اور جواب دہی کی سنگینی کے پیشِ نظر دوسروں سے کئی گنا سخت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی کئی سورتوں کی آیات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ انبیاء میں سے ہر کوئی اپنے حصے کے مطابق آزمائشوں کی گرم بھٹی میں ڈالا گیا۔ یہاں تک کہ ان میں بعض تو مقامِ رسالت پر فائز ہونے سے پہلے ایک طویل عرصہ تک مختلف آزمائشوں میں مبتلا رہے۔ تاکہ مکمل طور پر قوی ہو جائیں اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اپنی تیاری مکمل کر لیں۔

مکتبہ انبیاء کے پیردکاروں میں بھی میدانِ امتحان میں صبر و استقامت کی ایسی درخشاں مثالیں موجود ہیں جو دوسروں کے لئے نمونہ اور اسوہ بن سکتی ہیں۔

ام عقیل ایک دیہاتی مسلمان عورت تھی۔ اُس کے پاس دو مہان آئے۔ اُس وقت اس کا بیٹا اونٹوں کے ساتھ صحرا کی طرف گیا ہوا تھا۔ اسی وقت اسے اطلاع ملی کہ ایک غصبِ ناک اونٹ نے اس کے بیٹے کو کنویں میں پھینک دیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ بیٹے کی موت کی خبر لانے والے شخص کو اس مومنہ نے کہا سواری سے اتر آؤ اور مہانوں کی پذیرائی میں میری مدد کرو۔ اس کے پاس ایک بھیڑ تھی اُس نے وہ اُس شخص کو ذبح کرنے کے لئے دی۔ کھانا تیار ہو گیا اور مہانوں کے پاس رکھ دیا گیا۔ وہ کھانا کھاتے اور اس کے صبر و استقامت پر تعجب کرتے۔ حاضرین میں سے ایک شخص کہتا ہے جب ہم کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ مومنہ ہمارے پاس آئی اور بوجھنے لگی تم میں سے کوئی شخص ہے جو قرآن سے اچھی طرح واقف ہو۔ ایک شخص کہنے لگا! جی ہاں، میں علم رکھتا ہوں۔ وہ کہنے لگی: قرآن کی کچھ ایسی آیات تلاوت کرو جو میرے بیٹے کی موت پر میرے دل کی تسلی کا باعث بنیں۔ وہ کہتا ہے: میں نے ان آیات کی تلاوت کی :

لے "مقام رسالت پر فائز ہونے سے پہلے یہاں ارادہ اعلانِ رسالت سے قبل ہے۔ (مترجم)

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۖ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ۖ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ ۝

اس عورت نے ان سے رخصت چاہی اور پھر قبلہ رخ کھڑی ہو گئی اور چند رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں یوں گویا ہوئی۔

اللہم اِنِّی فَعَلْتُ مَا اَمَرْتَنِ فَاَنْجِزْ لِّی مَا وَعَدْتَنِ

خدا یا! میں نے وہ کچھ کیا جس کا تو نے حکم دیا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور تو نے جس جنت و صلوات کا وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا فرما۔

اس کے بعد اس نے مزید کہا: اگر ایسا ہوتا کہ کوئی اس جہاں میں کسی کے لئے زندہ رہ سکتا۔

ماضی میں سے ایک کہتا ہے: میں نے سوچا کہے گی، میرا بیٹا میرے لئے رہ جاتا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے: پیغمبر اسلام اپنی امت کے لئے باقی رہ جاتے۔

۱۵۸۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لَا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ

۱۵۸۔ صفا و مروہ خدا کے شعائر اور نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو لوگ خانہ خدا کا حج کریں یا عمرہ بجالائیں ان کے لئے کوئی ہرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا طواف کریں اور سعی کریں اور مشرکین نے غیر مناسب طور پر ان پر جو بت نصب کر رکھے ہیں ان سے دونوں مقامات مقدسہ کی عظمت و حیثیت میں ہرگز کوئی کمی نہیں ہوئی، اور جو لوگ حکم خدا کی بجا آوری کے لئے اعمال خیر بجالائیں خدا ان کا قدر دان ہے اور ان کے کردار سے آگاہ ہے۔

شان نزول

ظہور اسلام سے قبل اور اسی طرح بعد تک بت پرست مشرکین مناسک حج ادا کرنے مکہ آتے تھے اور وہ مراہم

ج جن کی بنیاد حضرت ابراہیمؑ نے رکھی تھی، ان کے ساتھ کچھ خرافات اور شرک آلود افعال بھی بجالاتے تھے۔ مراسم حج میں عرفات میں قیام، قربانی، طواف اور صفا و مردہ کے درمیان سعی کرنا شامل تھا لیکن ان اعمال کی صورت کافی بگڑ چکی تھی۔ اسلام نے پھر سے اس پر دگرگام کی اصلاح کی۔ صحیح اور شرک سے پاک مراسم کو تو باقی رکھا لیکن خرافات پر خط بطلان کھینچ دیا۔ ان اعمال و مناسک میں جو انجام دیے جاتے تھے وہ مشہور پہاڑیوں صفا و مردہ کے درمیان سعی کرنا، یعنی چلنا بھی شامل تھا۔ شیعہ اور اہل تسنن دونوں کی بہت سی روایات میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے کوہ صفا پر ایک بہت بڑا بت نصب کر رکھا تھا جس کا نام اساف تھا۔ کوہ مردہ پر ایک اور بت کاڑا گیا تھا۔ جس کا نام نائلہ تھا۔ سعی کرتے وقت وہ ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھتے اور ان بتوں کو تبرک سمجھتے ہوئے مس کرتے۔ مسلمان اس وجہ سے صفا و مردہ کے درمیان سعی کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ موجودہ حالات میں صفا و مردہ کے درمیان سعی کرنا کوئی ٹھیک بات نہیں۔ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی جس نے بتایا کہ صفا و مردہ اللہ کے شعائر اور نشانیوں میں سے ہیں اگر کچھ نادان اور بیوقوف لوگوں نے انہیں بتوں کی نجاست سے آلودہ کر رکھا ہے تو اس کا یہ معنی انہیں کہ مسلمان سعی جیسے فریضہ کو ترک کر دیں۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ کچھ روایات کی بناء پر عمرۃ القضا (سات ہجری) کے وقت نازل ہوئی۔ اس سفر میں پیغمبرؐ کی مشرکین کے ساتھ ایک شرط یہ تھی کہ وہ ان دونوں بتوں کو صفا و مردہ سے اٹھالیں گے انہوں نے اس شرط پر عمل کیا لیکن دوبارہ اسی جگہ نصب کر دیا۔ اس وجہ سے بعض مسلمان صفا و مردہ کے درمیان سعی کرنے سے اجتناب کرتے تھے۔ اس آیت شریفہ نے انہیں منع کیا۔

بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع (پیغمبر اکرمؐ کے آخری حج سلسلہ) کے موقع پر نازل ہوئی۔ اگر یہ احتمال تسلیم کر لیا جائے۔ تو دوسری طرف یہ بھی مسلم ہے کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ صفا و مردہ پر کوئی بت نہ تھا بلکہ مکہ کے گرد و پیش کہیں بھی بتوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا۔ لہذا — قابل تسلیم بات یہ ہے کہ صفا و مردہ کے درمیان سعی کرنے میں مسلمانوں کی یہ ناراضی پہلے کی بات ہے جب اساف اور نائلہ بت ان پر رکھے ہوئے تھے۔

تفسیر

جاہلوں کے اعمال تمہارے مثبت اعمال میں حائل نہ ہوں
مخصوص نفسیاتی حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، جن کا ذکر کیا جا چکا ہے پہلے تو مسلمانوں کو خبر دی گئی کہ صفا و مردہ خدا کے شعائر اور نشانیوں میں سے ہیں (ان الصفا والمردۃ من شعائر اللہ)۔
اس مقدمہ اور تمہید کے بعد نتیجہ یوں بیان فرمایا گیا ہے: جو لوگ خانہ خدا کا حج یا عمرہ بجالائیں ان کیسے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان طواف اور سعی کریں (من حج البیت و اعتمر فلا جناح علیہ ان

یطوف بھما، مشرکین نے غلط طور پر ان خدائی شعائر کو جو بتوں سے آلودہ کر رکھا ہے ان سے ان دو مقدس مقامات کی اہمیت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: جو لوگ اطاعتِ خدا کے لئے نیک کام انجام دیں تو خدا بھی شاکر و علیم ہے (ومن تطوع خیرا فان الله شاكر عليم)۔

اللہ تعالیٰ اطاعت اور نیک کاموں کی انجام دہی کے بدلے اچھے عون کے ذریعے بندوں کے اعمال کی قدر دانی کرتا ہے اور شکر یہ ادا کرتا ہے اور ان کی نیتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون لوگ بتوں سے وابستگی رکھتے ہیں اور کون ان سے بیزار ہیں۔

چند اہم نکات

(۱) صفا و مروہ: صفا و مروہ مکہ کی دو چھوٹی سی پہاڑیوں کے نام ہیں۔ مسجد الحرام کی توسیع کے باعث آج کل یہ مسجد کے مشرقی حصے میں حجر الاسود اور مقام ابراہیم کی سمت میں واقع ہیں۔

یہ دونوں پہاڑیاں ایک دوسرے سے تقریباً ۴۲۰ میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اس وقت یہ فاصلہ ایک چھتے ہوئے بڑے ہال کی شکل میں ہے اور حجاج کرام اس چھت کے نیچے سحی کرتے ہیں۔ صفا پہاڑی کی بلندی پندرہ میٹر اور مروہ کی آٹھ میٹر ہے۔ صفا اور مروہ اس وقت دو پہاڑیوں کے نام ہیں (اصطلاح میں علم کو کہتے ہیں) لیکن لغت میں صفا کا معنی ہے مضبوط اور صاف پتھر جس میں مٹی، ریت اور سنگریزے نہیں ہوں اور مروہ کا معنی ہے مضبوط اور درشت پتھر۔

شعارِ جمع ہے شعیرہ کی، جس کا معنی علامت اور نشانی ہے۔ شعائر اللہ وہ علامات ہیں جو انسان کو خدا کی یاد دلائیں اور کسی مقدس چیز کو نظروں میں نہ آنے سے اجاگر کر دیں۔

اعمر، عمر کے مادہ سے ہے، جس کا معنی ہے کسی عمارت کے وہ اضافی حصے جو اس کے ساتھ ملائے جائیں تو اس کی تکمیل کا سبب بنیں۔ لیکن اصطلاح شریعت میں عمرہ ان مخصوص اعمال کو کہا جاتا ہے جو حج کے موقع پر اضافے کے طور پر اور کبھی جدا گانہ طور پر عمرہ مفردہ کے نام پر انجام دیئے جاتے ہیں۔ عمرہ کئی ایک پہلوؤں سے حج سے مشابہت رکھتا ہے۔

(۲) صفا و مروہ کے کچھ اسرار و رموز: یہ صحیح ہے کہ عظیم لوگوں کی زندگی کے حالات پڑھنا اور سننا انسان کو بحال کی طرف لے جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ صحیح، زیادہ عمیق اور گہرا طریقہ بھی موجود ہے اور وہ ہے ان مقامات کا مشاہدہ کرنا اور دیکھنا جہاں مردانِ خدا نے راہِ خدا میں قیام کیا اور وہ مراکز جہاں ایسے واقعات عملاً رونما ہوئے۔

یہ مقامات و مراکز بذاتِ خود زندہ اور جاندار تاریخ ہیں، تاریخ کی کتابیں تو خاموش اور بے جان ہیں۔ ایسے مقامات پر انسان کے لئے زمانی فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور وہ خود کو اصل واقعہ میں شریک محسوس کرتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ وہ واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔

ایسے مشاہدات کا تربیتی اثر گفتگو اور مطالعہ کتب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ مقام احساس ہے منزلِ ادراک نہیں۔ یہ

مرحلہ تصدیق ہے مقام تصور نہیں اور یہ عینیت ہے ذہنیت نہیں۔
 دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عظیم پیغمبروں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو حضرت ابراہیمؑ کی طرح جہاد کے مختلف میدانوں اور شدید آزمائشوں سے گزرے ہوں یہاں تک کہ قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا:
 اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْبَلٰوٰۃِ الْمُبِيْنٰۃِ
 یقیناً یہ بہت واضح اور عظیم امتحان اور آزمائش ہے۔ (القصص - ۱۰۶)

یہی مبارزات اور سخت آزمائشیں تھیں کہ جن نے حضرت ابراہیمؑ کی ایسے تربیت و پرورش کی کہ امامت کا تاج انہما ان کے سر پر رکھا گیا۔
 مگر اہم جہاد حقیقت حضرت ابراہیمؑ کے مبارزات کے میدانوں، توحید، بندگی، فداکاری اور اخلاص کی منازل کی دلوں پر پوری منظر کشی کرتے ہیں۔
 ان مناسک کی ادائیگی کے وقت اگر مسلمان ان کی روح اور اسرار سے واقف ہوں اور ان کے مختلف پہلوؤں پر توجہ دیں تو یہ تربیت کی ایک بڑی درس گاہ اور خدا شناسی، پیغمبر شناسی اور انسان شناسی کا ایک مکمل دورہ ہے۔
 اب ہم حضرت ابراہیمؑ کے واقعے اور صفا و سرورہ کے تاریخی پہلوؤں کی طرف لوٹتے ہیں۔
 ابراہیمؑ بڑھاپے کی منزل کو جا پہنچے تھے مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے خدا سے اولاد کی درخواست کی۔ عالم پیری ہی میں ان کی کنیز ہاجرہ کے بطن سے انہیں فرزند عطا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیلؑ رکھا۔
 آپ کی پہلی بیوی سارہ کو یہ پسند نہ تھا کہ ان کے علاوہ کسی خاتون کے بطن سے ابراہیمؑ کو فرزند ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیا کہ وہ ماں بیٹے کو مکہ میں جا کر ٹھہرائیں جو اس وقت ایک بے آب و گیاہ بیابان تھا۔
 ابراہیمؑ نے حکم خدا کی اطاعت کی اور انہیں سرزمین مکہ میں لے گئے جو ایسی خشک اور بے آب و گیاہ تھی کہ وہاں کسی پرندے کا بھی نام و نشان نہ تھا جب ابراہیمؑ انہیں چھوڑ کر تنہا واپس ہوئے تو ان کی اہلیہ نے لگیں کہ ایک عورت اور ایک شیر خوار بچہ اس بے آب و گیاہ بیابان میں کیا کریں گے۔
 اس خاتون کے گرم آنسو اور ادھر بچے کا تالہ دزاری۔ اس منظر نے ابراہیمؑ کا دل ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے بارگاہِ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا۔

خداوند! میں تیرے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو اس جلا دینے والے بے آب و گیاہ بیابان میں

تنہا چھوڑ رہا ہوں، تاکہ تیرا نام بلند اور تیرا گھر آباد ہو۔

یہ کہہ کر غم و اندوہ اور شدید محبت کے عالم میں الوداع ہوئے۔

زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ماں کے پاس آب و غذا کا جو توشہ تھا ختم ہو گیا اور اس کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا شیر خوار بچے کی بے تابی اور تضرع و زاری نے ماں کو ایسا مضطرب کر دیا کہ وہ اپنی پیاس بھول گئی۔ وہ پانی کی تلاش

میں اٹھ کھڑی ہوئی پہلے کوہ صفا کے قریب گئی تو پانی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ سراب کی چمک نے اسے کوہ مردہ کی طرف کھینچا تو وہ اس کی طرف دوڑی لیکن وہاں بھی پانی نہ ملا۔ وہاں ویسی چمک صفا پر دکھائی دی تو یلیٹ کر آئی۔ زندگی کی بقاء اور موت سے معطلی کے لئے اس نے ایسے سات پیکر لگائے۔ آخر شیر خوار بچہ زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا کہ اچانک اس کے پاؤں کے پاس انتہائی تعجب خیز طریقے سے زمزم کا چشمہ اُبلنے لگا۔ ماں اور بچے نے پانی پیا اور موت جو یقینی ہو گئی تھی اس سے بچ نکلے۔

زمزم کا پانی گویا آب حیات تھا۔ ہر طرف سے پرندے اُس حشرے کی طرف آنے لگے۔ قافلوں نے پرندوں کی پرواز دیکھی تو اپنے رخ اس طرف موڑ دیے اور ظاہراً ایک چھوٹے سے خاندان کی فداکاری کے سلسلے میں ایک عظیم مرکز وجود میں آگیا۔

آج خانہ خدا کے پاس اس خاتون اور اس کے فرزند اسماعیل کا مسکن ہے۔ ہر سال تقریباً ڈیڑھ کروڑ افراد اطراف عالم سے آتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسکن کو جسے مقام اسماعیل کہتے ہیں اپنے طواف میں شامل کریں گویا اس خاتون اور اس کے بیٹے کے مدفن کو کعبہ کا جز سمجھیں۔

صفا و مردہ کی سعی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق کا نام زندہ کرنے اور عظمت استقلال اور آبادی کے لئے شیر خوار بچے تک کو جان کی بازی لگا دینا چاہیے۔ صفا و مردہ کی سعی میں یہ سبق بھی پنہاں ہے کہ نا امیدیوں کے بعد بھی کئی امیدیں ہیں اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ نے وہاں پانی کی تلاش جاری رکھی جہاں وہ دکھائی نہ دیتا تھا تو خدا نے بھی ایسے راستے سے انہیں سیراب کیا جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔

صفا و مردہ ہم سے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے اوپر بت نصب تھے لیکن آج پیغمبر اسلام کی مسلسل کوششوں اور جدوجہد سے شب روز ہمارے پہلو میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے۔

صفا و مردہ کی پہاڑیاں حتی رکھتی ہیں کہ وہ فخر کریں اور کہیں کہ ہم پیغمبر اسلام کی تبلیغات کی پہلی منزل ہیں۔ جب مکہ شریک کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تو آفتاب ہدایت ہمیں سے طلوع ہوا۔ اے صفا و مردہ کی سعی کرنے والو تمہارے دل میں یہ بات رہے کہ اگر آج ہزاروں افراد اس پہاڑی کے قریب پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ نبی اکرمؐ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے رہے تھے اور کوئی قبول نہیں کرتا تھا۔ تم بھی حق کی راہ میں قدم اٹھاؤ اور اگر ان لوگوں کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملے جن سے مستقبل میں امید کی جاسکتی ہے تو مایوس نہ ہو جاؤ اور اپنے کام کو اسی طرح جاری رکھو۔

صفا و مردہ کی سعی ہمیں درس دیتی ہے کہ توحید کے اس مرکز اور آئین کی قدرو منزلت پہچانو کہ کتنوں نے اپنے آپ کو موت سے ہم کنار کر کے آج اس مرکز توحید کو تمہارے لئے محفوظ رکھا۔

اسی لئے خداوند عالم نے سب ناٹربین خانہ کعبہ پر واجب قرار دیا کہ مخصوص لباس اور مخصوص وضع قطع کے ساتھ جو ہر قسم کے امتیاز اور تشخص سے پاک ہو سات مرتبہ ان امور کی تجدید کے لئے ان دو پہاڑیوں کے درمیان چلیں۔ جو لوگ کبر

غور کی وجہ سے عام لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر ایک قدم اٹھانے کو تیار نہیں اور جو سڑکوں پر تیز رفتاری سے چلنا پسند نہیں کرتے وہی فرمان خدا کی اطاعت کے لئے کبھی آہستہ اور کبھی تیزی سے دوڑتے ہیں روایات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں دیے گئے احکامات متکبرین کو بیدار کرنے کے لئے ہیں۔

فمن حج البيت ادا عتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما و..... لغت میں حج کا معنی قصد بیان کیا گیا ہے لیکن قرآن اور احادیث میں اس کا مفہوم وہ مخصوص اعمال اور مناسک ہیں جو مسلمان مکہ میں انجام دیتے ہیں۔ جب قرآن یہ بتا چکا کہ صفا و مروہ دو عظیم نشانیاں ہیں، لوگوں کی بندگی کا مرکز اور شعائر الہی ہیں۔ مزید کہتا ہے: جو شخص خانہ خدا کا حج کرے یا عمرہ انجام دے اس کے لئے کوئی حرج نہیں کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان پھر لگائے یہ عمل طواف کے لغوی معنی کے خلاف نہیں کیونکہ کسی طرح کا بھی چلنا ہو اگر انسان واپس وہیں آ جلتے جہاں سے ابتداء کی تھی تو یہ طواف ہے چاہے وہ حرکت دائرہ کی صورت میں ہو جیسے خانہ کعبہ کے گرد طواف یا دائرہ کی صورت میں نہ ہو جیسے صفا و مروہ کے درمیان۔

(iii) ایک سوال کا جواب: یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ نفقہ اسلامی کے نقطہ نظر سے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے چاہے حج کے اعمال بجالانا ہوں یا عمرہ کے۔ لیکن ”لجناح“ کے لفظ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں اور یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔

اس سوال کا جواب ان روایات سے واضح طور پر مل جاتا ہے جو شان نزول کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہیں۔ مسلمان یہ گمان کرتے تھے کہ ان دو پہاڑیوں پر ایک عرصہ تک اساف اور نانکہ بت گڑے رہے ہیں اور کفار سعی کرتے وقت انہیں سس کرتے تھے لہذا یہ اس قابل نہیں کہ مسلمان ان کے درمیان سعی کریں۔ اس آیت میں ان سے کہا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں تم سعی کرو چونکہ یہ پہاڑیاں شعائر اللہ میں سے ہیں۔ لہذا ”لجناح“ دراصل اس کراہت اور ناپسندیدگی کو واضح طور پر دور کرنے کے لئے آیا ہے تاکہ اس کی اصل شرعی حیثیت واضح کرے۔ علاوہ ازیں قرآن میں بہت سے واجب احکام اس انداز سے بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً نماز مسافر کے بارے میں ہے:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ

اگر سفر میں ہو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز قصر کر لو۔ (نساء-۱۰۱)

حالانکہ یہ واضح ہے کہ مسافر پر نماز قصر واجب ہے نہ یہ کہ قصر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ قاعدۃ لفظ ”لجناح“ ان مواقع پر بولا جاتا ہے جہاں سننے والے کا ذہن پہلے سے اس چیز کے بارے میں پریشان ہو اور وہ منفی احساسات رکھتا ہو لہذا قرآن کی یہ روش بعض واجب احکام بیان کرنے کے بارے میں بھی ہے۔

لہ ”جناح“ کا اصل معنی ہے ایک طرف میلان، چونکہ گناہ انسان کو حق سے منحرف اور باطل کی طرف مائل کر دیتا ہے اسی لئے اسے جناح کہا جاتا ہے۔

امام باقرؑ نے بھی ایک حدیث میں اس روش کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو کتاب من لا یحضرہ میں منقول ہے۔
(iv) تطوع کسے کہتے ہیں : لغت میں تطوع کا معنی ہے اطاعت قبول کرنا اور احکام ماننا۔ عرف فقہاء میں تطوع مستحب اعمال کو کہا جاتا ہے اسی بنا پر اکثر مفسرین اسے مستحب ج، عمرہ یا طواف اور ہر قسم کے نیک مستحب عمل کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جو شخص فرمان خدا کے تحت نیک عمل انجام دے تو خدا تعالیٰ اس کے کام سے آگاہ ہے اور اس کے بدلے میں اسے ضرور جزا دے گا۔

احتمال ہے کہ یہ لفظ گذشتہ جملوں کی تکمیل اور تاکید ہو اور تطوع سے مراد ہواں اطاعت کرنا جہاں انسان کے لئے مشکل ہو۔

اس بناء پر اس جملے کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ لوگ جو حج یا عمرہ واجب میں صفا و مردہ کی سعی اس کی پوری زحمت کے ساتھ انجام دیں اور عربوں کے جاہلانہ اعمال کی وجہ سے پیدا شدہ باطنی میلان کے برخلاف اپنا حج مکمل کریں تو خدا انہیں ضرور جزا دے گا۔

(v) خدا شاکر ہے کا مفہوم : منشا اس بات پر بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ شاکر کا لفظ پروردگار کے لئے لطیف تعبیر ہے جو خدا کی طرف سے انسان کے نیک اعمال کے انتہائی احترام کی مظہر ہے اور جب خدا بندوں کے اعمال کے پیش نظر شکر گزار ہوتا ہے تو اس سے بندوں کی ایک دوسرے کے بارے میں اور خدا کے بارے میں ذمہ داری کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۵۹۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدٰی مِنْۢ بَعْدِ مَا بَیِّنَۡنَہٗ

لِلنَّاسِ فِی الْکِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِکَ یَلْعَنُہُمُ اللّٰہُ وَیَلْعَنُہُمُ اللّٰعُنُوْنَ ۝

۱۶۰۔ اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوْا وَاصْدَحَوْا وَبَیَّنُوْا فَاُولٰٓئِکَ اَتُوْبُ عَلَیْہِمۡ ۚ وَ اَنَا

التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ۝

ترجمہ

۱۵۹۔ جو لوگ ان واضح دلائل اور ذرائع ہدایت کو چھپاتے ہیں جنہیں ہم نے نازل کیا جب کہ اُن لوگوں کے لئے ہم نے کتاب میں بیان کر دیا ہے، ان پر خدا لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور نفسدین کرتے ہیں۔

۱۶۰۔ مگر وہ جو توبہ کرتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں اپنے بڑے اعمال کی اصلاح کر کے نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اُسے آشکار کرتے ہیں تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں کہ میں تواب و رحیم ہوں۔

شان نزول

جلال الدین سیوطی نے اسباب النزول میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ افراد جن میں معاذ بن جبل، سعد بن معاذ اور خارجہ بن زید شامل تھے نے علماء یہود سے تورات کے چند مطالب کے متعلق سوالات کئے جو پیغمبر کے ظہور سے مربوط تھے۔ انہوں نے اصل واقعے کو چھپایا اور وضاحت کرنے سے احتراز کیا۔ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔

تفسیر

ویسے تو روئے سخن علمائے یہود کی طرف ہے لیکن اس سے آیت کا کلی اور عمومی مفہوم محدود نہیں ہوتا اور یہ سب حقائق چھپانے والوں کے لئے عام ہے۔

یہ آیت شریفہ حقائق چھپانے والوں کی شدید مذمت اور سرزنش کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جو لوگ واضح دلائل اور ذرائع ہدایت کو چھپاتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب الہی کے ذریعے نازل کیا ہے اور جو ان لوگوں کے سامنے ہیں ان پر خدا لعنت بھیجتا ہے اور خدا ہی نہیں بلکہ تمام لعنت کرنے والے انہیں لعنت کرتے ہیں (ان الذین یکتُمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون)۔

یہ آیت بڑی عمدگی سے واضح کرتی ہے کہ خدا کے تمام بندے اور فرشتے اس کام سے بیزار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حق کو چھپانا ایسا عمل ہے جو حق کے تمام طرف داروں کے غم و غصے کو ابھارتا ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا خیانت ہوگی کہ علماء آیات خدا کو اپنے شخصی منافع کے لئے چھپائیں اور لوگوں کو گمراہ کریں جب کہ یہ ان کے پاس خدا کی امانت ہیں۔ "من بعد ما بینناہ للناس فی الکتاب" اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے افراد درحقیقت زحمت انبیاء اور مردان خدا کی فداکاریوں کو برباد کرتے ہیں جو وہ آیات الہی کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لئے انجام دیتے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

لفظ "یلعن" آیت میں دو مرتبہ آیا ہے۔ یہ فعل مضارع ہے اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے فعل مضارع میں استمرار کا معنی شامل ہے۔ اس بنا پر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ خدا اور تمام لعنت کرنے والے ہمیشہ ایسے لوگوں پر لعنت اور نفرین کرتے رہتے ہیں جو حقائق کو چھپاتے ہیں اور یہ شدید ترین سزا ہے جو کسی انسان کو دی جاسکتی ہے۔

"بینات" اور "ہدی" کا ایک وسیع مفہوم ہے جس سے مراد وہ تمام روشن دلائل اور ہدایت کے وسائل ہیں جو لوگوں کی آگاہی، بیداری اور نجات کا سبب ہیں۔

لے باب القول فی اسباب النزول ص ۲۲

قرآن کتاب ہدایت ہے لہذا یہ کہیں لوگوں کے لئے امید اور بازگشت کا دریچہ بند نہیں کرتی۔ اس لئے بعد کی آیت میں راہ نجات اور گناہوں کی تلافی کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اسے شدید سزا کے مقابلے میں یوں بیان کیا گیا ہے: مگر در جو توبہ کریں اور خدا کی طرف پلٹ آئیں، اپنی برائیوں کی تلافی اور اعمال کی اصلاح کریں اور جو حقائق انہوں نے چھپا رکھے تھے لوگوں کے سامنے آشکار کر دیں۔ بے شک میں ایسے لوگوں کو بخش دوں گا اور ان کے لئے اپنی اس رحمت کی تجدید کر دوں گا جو ان سے منقطع کی جا چکی ہے کیونکہ میں بازگشت کفندہ اور مہربان ہوں (الا الذین تابوا واصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم)۔

اگر دیکھا جائے "فاولئک اتوب علیہم" کے بعد "انا التواب الرحیم" کا آنا توبہ کرنے والوں کے لئے پروردگار عالم کی انتہائی محبت اور کمال مہربانی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی فرماتا ہے: اگر وہ پلٹ آئیں تو میں بھی رحمت کی طرف پلٹ آؤں گا اور اپنی عنایات و نعمات جو ان سے منقطع کر چکا ہوں پھر سے انہیں عطا کر دوں گا۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ یوں نہیں کہتا کہ تم توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا بلکہ کہتا ہے: تم توبہ کرو اور پلٹ آؤ تو میں بھی پلٹ آؤں گا۔ ان دونوں جملوں میں جو فرق ہے واضح ہے۔

علاوہ ازیں "انا التواب الرحیم" کے ہر لفظ اور انداز میں اتنی مہربانی اور شفقت پائی جاتی ہے کہ یہ مفہوم کسی اور عبارت میں سما ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ "انا" واحد متکلم کی ضمیر ہے جس کا معنی ہے "میں خود"۔ یہ ایسے مقامات پر آتا ہے جہاں کہنے والا براہ راست سننے والے سے ربط رکھتا ہو۔ خصوصاً اگر کوئی بزرگ ہستی یہ کہے کہ "میں خود یہ کام تمہارے لئے کر دوں گا"۔ جملے اس کے کہ وہ کہے "ہم اس طرح کریں گے" تو اس میں بہت فرق ہے۔ پہلے انداز میں جو لطف و کرم ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ لفظ "تواب" بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت زیادہ پلٹ کر آنے والا۔ یہ انداز اس طرح امید کی روح انسان میں پھونک دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے آسمان سے یاس و ناامیدی کے سارے پرے ہٹ جاتے ہیں اور جب لفظ "رحیم" بھی ساتھ ہو جو پروردگار کی خصوصی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔

چند اہم نکات

(۱) حق کو چھپانے کے نقصانات: وہ بات جو عظیم زمانے سے بہت مفسد اور حق کشی کا باعث بنتی آرہی ہے اور جس کے مہلک اثرات آج تک جاری و ساری ہیں وہ ہے حق کو چھپانا۔ زیر بحث آیت اگرچہ ایک خاص واقعے کے متعلق نازل ہوئی لیکن جیسا کہ کہا جا چکا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا مفہوم ان سب پر محیط ہے جو ایسا کچھ بھی کردار ادا کرتے ہیں۔

جیسی منحصر بفرد تشدید و تہدید اور مذمت زیر نظر آیت میں حق کو چھپانے والوں کے لئے آئی ہے کسی اور کے لئے نہیں آئی اور کیوں نہ ہو، کیا ایسا نہیں کہ یہ قبیح عمل قوموں اور نسلوں کو گمراہی میں مبتلا کئے رکھتا ہے جیسا کہ اظہار حق اُمتوں کی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔

انسان فطری طور پر حق کو چاہتا ہے اور جو حق کو چھپاتے ہیں وہ درحقیقت انسانی معاشرے کو فطری کمال تک پہنچنے سے باز رکھتے ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت اور اس کے بعد اگر علماء، یہود و نصاریٰ دونوں عہدوں، دتورات، انجیل اور دیگر کتب مقدسہ کی بشارتوں کو اظہار حقیقت کے طور پر افشاء کر دیتے اور اس سلسلے میں وہ جو کچھ جانتے تھے لوگوں تک پہنچا دیتے تو ہو سکتا تھا کہ تھوڑی سی مدت میں تینوں ملتیں ایک ہی پرچم تلے جمع ہو جائیں اور اس وحدت کی برکات حاصل کرتیں اور یہی کام پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اہل اسلام کے بعض علمائے انجام دیا۔ وہ حق کو چھپاتے رہے ان کی وجہ سے ملت اختلاف کا شکار ہوئی اور اس میں شکاف پڑ گئے۔ آج تک ہم اسی کے نتیجے میں مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ یقیناً حق پوشی صرف اسی کا نام نہیں کہ آیات الہی اور علامات نبوت کو چھپا یا جائے بلکہ اس سے مراد ہر وہ چیز چھپانا ہے جس سے لوگ حقیقت و واقعیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا اس کا مفہوم وسیع ہے۔

یہاں تک کہ کبھی وہاں بھی حق پوشی کا اطلاق ہوتا ہے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہو اور خاموش رہا جائے۔ یہ اس مقام کے لئے ہے جہاں لوگوں کو سخت ضرورت ہو کہ انہیں حقیقت حال سے باخبر کیا جائے اور علماء اور آگاہ دانشور اس یقینی ضرورت کو پورا کر سکتے ہوں۔

خلاصہ یہ کہ لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں حقائق کو مخفی رکھنا اس لئے کہ لوگ سوال کریں درست نہیں۔ تفسیر المنار کے مؤلف نے بعض لوگوں کے حوالے سے یہ جو لکھا ہے کہ سوال کی خاطر حقائق کو چھپا یا جاسکتا ہے درست نظر نہیں آتا۔ خصوصاً یہ اس بناء پر بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن فقط حق کو چھپانے کے مسئلے کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا بلکہ وہ حقائق کے بیان اور اظہار کو ضروری شمار کرتا ہے۔

شاید اسی اشتباہ کی وجہ سے بعض علمائے حقائق بیان کرنے سے منہ بند کر رکھے ہیں۔ ان کا عذر ہے کہ ان سے تو کسی نے سوال نہیں کیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۖ

خدا نے جنہیں کتاب عطا کی ہے اُن سے عہد و میثاق لیا ہے کہ وہ اسے ضرور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں۔ (آل عمران - ۱۸۴)

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض اوقات فرعی مسائل میں سرگرم رہنا جس سے لوگ زندگی کے حقیقی مسائل کو فراموش کر بیٹھیں یہ بھی ایک قسم کی حق پوشی ہے۔ اگرچہ حق پوشی کا معنی یہ نہیں لیکن حقائق کو مخفی رکھنے کا فلسفہ اس پر بھی محیط ہے۔ احادیث اسلامی میں بھی ان علماء پر شدید ترین حملے کئے گئے ہیں جو حقائق کو چھپاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

من سئل عن علم يعلمه فكتمه لجحد يوم القيامة بلجأه من النار

اگر کسی شخص سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے جسے وہ جانتا ہے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت

کے دن آتشِ جہنم کی ایک لگام اس کے منہ میں دی جائے گی بلکہ
جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ بعض اوقات ضرورت اور لوگوں کا کسی مسئلے میں مبتلا ہونا بذاتِ خود سوال بن جاتا ہے۔
ایک اور حدیث جو امیر المؤمنین علی سے مروی ہے بیان کی جاتی ہے۔
لوگوں نے آپ سے پوچھا:

من شر خلق الله بعد ابليس و فرعون
ابليس اور فرعون کے بعد بدترین مخلوق کون ہے۔
امام نے جواب میں فرمایا:

العلماء اذا فسدوا هم المظہرون لا باطل الكاتمون للحقائق وفيه حر قال الله عز وجل
اولئك يلعنهم الله ويلعنهم لعنوا۔

وہ بگڑے ہوئے علماء ہیں جو باطل کا اظہار اور حق کا انکار کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق خدا
فرماتا ہے: ان پر خدا کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی نفرین ہوگی یہ

(i) لعنت کیا چیز ہے: لعن کا اصلی معنی ہے غصے سے دھتکارنا اور دُور کرنا۔ اس بنا پر خدا کی لعنت کا یہ مطلب
ہے کہ وہ بندوں سے اپنی وہ رحمت اور تمام عنایات و برکات دُور کرے جو اُس کی جانب سے انہیں پہنچتی ہیں۔
بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ لعنت، آخرت میں عذاب و عتاب اور دنیا میں سلبِ توفیق کا نام ہے۔ یہ دراصل لعنت
کا ایک مصداق ہے نہ یہ کہ یہ لفظ فقط ان دو معانی میں منحصر ہے۔

”لاعنون“ یعنی لعنت کرنے والے۔ اس کا ایک وسیع معنی ہے۔ اس میں نہ صرف فرشتے اور مومنین شامل ہیں بلکہ ان
کے علاوہ بھی ہر وہ موجود جو زبانِ حال یا مقال سے کلام کرتا ہے اس میں داخل ہے۔ اس سلسلے کی چند روایات میں تو یہاں تک
ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں بھی طالبانِ علم و علماء کے لئے دعائے خیر اور استغفار کرتی ہیں:
وانه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الارض حتى الحوت في البحر۔
تو جہاں وہ موجودات طالب علموں کے لئے استغفار کرتے ہیں وہاں علم کو چھپانے والوں کے لئے یقیناً
لعنت بھی کرتے ہیں۔

(ii) قواب: اس لفظ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر
انسان شیطانی دوسروں سے فریب کھا کر توبہ توڑ دے تو بھی اس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کر دیا جاتا۔ چاہیے کہ وہ پھر توبہ

لے مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لے نور الثقلین ج ۳ ص ۱۳۹ بحوالہ احتجاج طبرسی۔

لے اصول کافی، ج ۱، باب ”ثواب العالم والمتعلم“ حدیث اول۔

کرے اور خدا کی طرف پلٹے اور حق کو ظاہر کرے۔ کیونکہ خدا بہت زیادہ بازگشت کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت و بخشش سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔

۱۶۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوۡا وَّهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمۡ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

۱۶۲۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝

۱۶۳۔ وَاِلَهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

ترجمہ

۱۶۱۔ جو لوگ کافر ہو جائیں اور حالت کفر ہی میں مر جائیں ان پر خدا، فرشتے اور تمام انسان لعنت کرتے ہیں۔
۱۶۲۔ وہ ہمیشہ کے لئے زیر لعنت اور رحمت خدا سے دور رہیں گے۔ ان کے عذاب میں تخفیف کی جگہ نہ ہوگی نہ انہیں کوئی
مہلت دی جائے گی۔

۱۶۳۔ تمہارا خدا اور معبود وہ اکیلا خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود اور لائق پرستش نہیں کیونکہ وہی بخشنے والا اور مہربان
ہے (رحمت عام اور رحمت خاص کا مالک وہی ہے)۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں ہم حق کو چھپانے کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں۔ زیر نظر آیات میں بھی انہی کفار کی طرف اشارہ ہے جو ہٹ
دھری، حق پوشی، کفر اور تکذیب حق کا سلسلہ موت آنے تک جاری رکھتے ہیں۔
فرمایا: وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں اور حالت کفر میں دنیا سے چل بسے ہیں ان پر خدا، فرشتوں اور سب انسانوں کی
لعنت ہوگی (ان الذین کفروا وما توارا وھم کفار اولئک علیھم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین)۔
یہ گروہ بھی حق کو چھپانے والوں کی طرح خدا، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت میں گرفتار ہو جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ ان
لوگوں کے لئے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کیونکہ یہ آخر عمر تک کفر پر مصر رہے۔
مزید فرمایا: یہ ہمیشہ خدا اور بندگان خدا کی لعنت کے زیر سایہ رہیں گے۔ ان پر عذاب الہی کی تخفیف نہ ہوگی، نہ انہیں
کوئی مہلت دی جائے گی (خلدین فیہا لا یخفف عنھم العذاب دلاھم ینظرون)۔

ان بد بختیوں کی وجہ سے چونکہ اصل توحید ختم ہو جاتی ہے۔ زیر نظر آخری آیت میں فرمایا: تمہارا معبود اکیلا خدا ہے۔
والہکم اللہ واحد) مزید تاکید کے لئے ارشاد ہوتا ہے: اس کے علاوہ کوئی معبود اور لائق پرستش نہیں (لا الہ الاھو)۔

آیت کے آخر میں دلیل و علت کے طور پر فرماتا ہے: وہ خدا بخشنے والا مہربان ہے (الرحمن الرحیم) جبے شک وہ جس کی عام و خاص رحمت سب پر محیط ہے۔ جس نے مومنین کے لئے خصوصی امتیازات قرار دیئے ہیں یقیناً اللہ (الابن عبادت ہے نہ کوئی اور جو سرتاپا احتیاج ہے۔

چند اہم نکات

(۱) حالت کفر میں مرنے والا: قرآن مجید کی بہت سی آیات سے یہ نکتہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ حالت کفر اور حق سے دشمنی کرتے ہوئے دنیا سے جائیں ان کے لئے کوئی راہ نجات نہیں ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت کی سعادت یا بد بختی تو براہ راست ان دفاتر اور وسائل کا نتیجہ ہے جو ہم اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے پر وبال کفر اور حق دشمنی میں جلا دیے ہیں وہ یقیناً اُس جہان میں طاقت پر واز نہیں رکھنا اور دوزخ کے گردھوں میں اس کا گرنا یقینی ہے کیونکہ دوسرے جہاں میں اعمال بجالانے کا کوئی موقع نہ ہوگا لہذا ایسا شخص ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص شہوت رانیوں اور ہوس بازوں کی وجہ سے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں کھو بیٹھے اور آخری عمر تک نابینا رہے۔

واضح ہے کہ یہ بات ان کفار سے مخصوص ہے جو جان بوجھ کر کفر اور حق دشمنی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مسئلہ خلود کے بارے میں مزید توضیح سورہ ہود کی آیت ۱۰۷ اور ۱۰۸ جلد ۹ کے ذیل میں پڑھیے گا۔

(۱۱) خدا اپنی یکتائی میں یکتا ہے: مندرجہ بالا تیسری آیت میں خدا کی ایسی یکتائی بیان کی گئی ہے جو ہر قسم کے انحراف اور شرک کی نفی کرتی ہے۔ کبھی ایسے موجودات بھی نظر آتے ہیں جو ایسی صفات کے حامل ہیں جو منحصر بفرہ ہیں اور اصطلاح کے مطابق یکتا ہیں۔ لیکن کہے بغیر واضح ہے کہ وہ سب موجودات ایک یا چند صفات مخصوصہ میں تو ممکن ہے منحصر بفرہ اور یکتا ہوں جب کہ خدا ذات و صفات اور افعال میں یکتا و اکیدا ہے۔ عقلی طور پر خدا کی یکتائی قابل تعدد نہیں۔ وہ ازلی وابدی یکتا ہے۔ وہ ایسا یکتا ہے کہ اس پر حوادث اثر انداز نہیں ہوتے۔ اُس کی یکتائی ذہن میں بھی ہے اور خارج از ذہن بھی۔ مختصر یہ کہ وہ اپنی یکتائی میں بھی یکتا ہے۔

(۱۲) کیا خدا کی لعنت کافی نہیں ہے: مندرجہ بالا آیات کے مطابق خدا کے علاوہ حق پوٹی کرنے والوں پر سب لعنت کرنے والوں کی لعنت پڑتی ہے۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا خدا کی لعنت کافی نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب واضح ہے کہ درحقیقت یہ ایک طرح کی تاکید ہے اور ایسے قبیح اور برے افعال انجام دینے والوں کے لئے تمام جہانوں کی طرف سے منفرد بیزاری کا اظہار ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہاں لفظ "ناس" بطور عموم کیوں استعمال ہوا ہے جب کہ جرم میں شریک لوگ تو کم از کم ایسے ایسے مجرموں پر لعنت نہیں کرتے۔

ہم کہیں گے — حالت تو یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے اس عمل قبیح سے متغیر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود ان

کے بارے میں حق پوشی کرے تو یقیناً انہیں تکلیف ہوگی اور وہ اس پر نفرین کریں گے لیکن جہاں ان کے اپنے منافع کا معاملہ ہو وہاں یہ لوگ استثنائی طور پر چشم پوشی کرتے ہیں۔

۱۶۴۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ صَوْنًا وَنَصْرِيفٍ الرَّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرٰتَيْنِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَتِلَقُوْنَ يَعْقِلُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۶۴۔ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں رات دن کے آنے جانے میں، انسانوں کے فائدے کے لئے دریا میں پلنے والی کشتیوں میں، خدا کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والے اُس پانی میں جس نے زمین کو موت کے بعد زندگی دی ہے اور ہر طرح کے پلنے والے اُس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہواؤں کے پلنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں خدا کی ذات پاک اور اس کی یکتائی کی اُن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل و فکر رکھتے ہیں۔

تفسیر

آسمان و زمین میں اس کی ذات پاک کے جلوے ہیں

گذشتہ آیت سے توحید پروردگار کی بحث شروع ہوتی ہے۔ زیر نظر آیت درحقیقت خدا کی توحید کے مسئلے اور اس کی ذات پاک کی یکتائی پر ایک دلیل ہے۔

مقدمہ اور تمہید کے طور پر اس بات کی طرف توجہ رہے کہ نظم و ضبط، علم، دانش اور عقل کے وجود کی دلیل ہے۔ خدا شناسی کی کتب میں ہم اس بنیاد کی تشریح کر چکے ہیں کہ عالم ہستی میں جب نظم و ضبط کے مظاہر نظر پڑتے ہیں اور نظام قدرت کی ہم آہنگی اور وحدت عمل پر نگاہ جاتی ہے تو فوراً توجہ ایک اکیلے مبداء علم و قدرت کی مائل ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔

مثلاً جب ہم آنکھ کے سات پردوں میں سے کسی ایک بناوٹ پر بھی غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ امر کسی بے شعور، اندھی اور بہری فطرت سے محال ہے کہ وہ ایسے اثر کا مبداء بن سکے اور جب ان سات پردوں کے باہمی ربط اور ہم آہنگی پھر آنکھ کی ساری مشینری کی انسانی بدن سے ہم آہنگی اور پھر ایک انسان کی دیگر انسانوں سے ہم آہنگی اور پھر پوری

انسانی برادری کی پورے نظام ہستی سے ہم آہنگی دیکھتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ ان سب کا ایک ہی سرچشمہ ہے اور یہ سب ایک ہی ذات پاک کے آثار قدرت ہیں۔

ایک عمدہ اور اچھا اور پر معنی شعر گویا ہمیں شاعر کے اعلیٰ ذوق اور سرشار طبیعت کا پتہ نہیں دیتا اور کیا ایک دیوان میں موجود چند قطعات کی کامل ہم آہنگی اس امر کی دلیل نہیں کہ یہ سب ایک قادر الکلام شاعر کی طبیعت اور ذوق کے آثار ہیں۔ اس تہید کو نظر میں رکھتے ہوئے اب ہم آیت کی تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں اس آیت میں جہان ہستی کے نظم و ضبط کے چھ قسم کے آثار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس عظیم ہمداء کے وجود کی نشانی ہے۔

۱۔ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں (ان فی خلق السموات والارض) جی ہاں — اس پر شکوہ اور ستاروں بھرے آسمان کی خلقت، یہ عالم بالا کے کرات جن میں کروڑوں آفتاب و درختاں، کروڑوں ثابت و سیار ستارے جو تاریک رات میں پر معنی اشاروں سے ہم سے بات کرتے ہیں اور وہ جنہیں بڑی بڑی دور بینوں سے دیکھا جائے تو ایک دقیق اور عجیب نظام دکھائی دیتا ہے ایسا نظام جس نے ایک زنجیر کے حلقوں کی طرح انہیں ایک دوسرے سے پیوست کر رکھا ہے۔

اسی طرح زمین کی خلقت — جہاں قسم قسم کے مظاہر حیات ہیں۔ جہاں مختلف انواع اور صورتوں میں لاکھوں نباتات اور جانور موجود ہیں۔ یہ سب اس ذات پاک کی نشانیاں اور اس کے علم، قدرت اور مہمتی کے واضح دلائل ہیں۔

تعب کی بات ہے کہ انسان کا علم و ادراک قتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی اس عالم کی عظمت و وسعت اس کی نظر میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور معلوم نہیں یہ وسعت علم کب تک جاری رہے گی۔

اس وقت کے علماء کہتے ہیں کہ عالم بالا میں ہزاروں کہکشاں موجود ہیں۔ ہمارا نظام شمسی ایک کہکشاں کا حصہ ہے۔ صرف

ہماری کہکشاں میں کروڑوں آفتاب اور چمکتے ستارے موجود ہیں۔ علماء عصر کے اندازے کے مطابق ان میں لاکھوں مسکونی سیارے ہیں جن میں اربوں موجودات ہیں — کیا ہی عظمت و قدرت ہے۔

۲۔ رات دن کے آنے جانے میں (واختلاف الليل والنهار)۔

جی ہاں — یہ رات دن کا اختلاف اور ایک مخصوص تدریجی نظام کے ساتھ یہ روشنی اور تاریکی کی آمد و شد۔ اس سے پھر چار

موسم وجود پاتے ہیں۔ نباتات اور دیگر زندہ موجودات اسی نظام کی وجہ سے تدریجی طور پر مراحل تکامل طے کرتے ہیں۔ اس ذات پاک اور اس کی بلند صفات کے لئے یہ ایک اور نشانی ہے۔

۳۔ انسانوں کے نفع کی چیزیں لے کر کشتیاں دریا میں چلتی ہیں (والفلك التي تجرى في البحر بما ينعف الناس)۔

چھوٹی بڑی کشتیوں کے ذریعے انسان وسیع سمندروں میں چلتا ہے اور اپنے مقاصد کے لئے ان کے

لے لفظ "اختلاف" ممکن ہے آمد و شد (آنے جانے) کے معنی میں استعمال ہوا ہو کیونکہ یہ خلف "اور" "فلافت" کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے

ایک دوسرے کا بانٹین ہونا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اختلاف رات اور دن کی کمی بیشی کی طرف اشارہ ہو اور دونوں معانی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بہر حال

یہ خاص نظام جو بہت سے واضح آثار کا حامل ہے اتفاقاً اور بغیر کسی عالم و قادر ذات کے وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔

ذریعے زمین کے مختلف حصوں میں جاتا ہے۔ یہ سفر خصوصاً باد بانی کشتیوں کا سفر چند نظاموں کی وجہ سے ہے۔

۱۔ وہ ہوائیں جو ہمیشہ سطح سمندر پر رہتی ہیں۔ یہ ہوائیں عموماً زمین کے قطب شمالی اور قطب جنوبی سے خط استواء کی طرف اور خط استواء سے قطب شمالی اور جنوبی کی طرف چلتی ہیں انہیں آئیزہ اور کاؤنٹر آئیزہ کہتے ہیں۔

ب۔ کچھ ہوائیں علاقوں کے لحاظ سے ایک معین پروگرام کے تحت چلتی ہیں اور کشتیوں کو یہ سہولت بہم پہنچاتی ہیں کہ وہ اس فراواں طبیعی دولت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھیں (اسی طرح لکڑی کی خاص طبیعی خاصیت ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں نہیں ڈوبتی یہ بھی پانی پر اجسام کے تیرنے کا سبب بنتی ہے)۔

زمین کے دونوں قطبوں میں غیر مبدل مقناطیسی خاصیت ہے جن کے حساب سے قطب نما کی سوئیاں حرکت کرتی ہیں۔ یہ بھی پانی پر چیزوں کی آمد و رفت میں مددگار ہوتی ہے۔

ان سب کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب تک یہ سب نظام ایک دوسرے سے متحد نہ ہوں کشتیوں کی حرکت سے وہ بھرپور فوائد حاصل نہیں کئے جاسکتے جو کئے جا رہے ہیں۔

یہ بات حیران کن ہے کہ دور حاضر میں مشینی کشتیوں کے بننے سے ان امور کی عظمت نہ فقط یہ کہ نہیں ہوئی بلکہ ان کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔

آج کی دنیا میں دیو مہیکل سمندری جہاز اہم ترین ذریعہ نقل و حمل شمار ہوتے ہیں۔ بعض جہاز تو شہروں کی طرح وسیع ہیں۔ ان میں میدان، سیر و تفریح کے مراکز یہاں تک کہ بازار بھی موجود ہیں۔ ان کے عرشہ پر ہوائی جہازوں کے اترنے کے لئے بڑے بڑے ایر پورٹ تک موجود ہیں۔

۴۔ پانی جسے خدا آسمان سے نازل کرتا ہے، اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اور اسی نے ان میں طرح طرح کے جانور پھیل رکھے ہیں (وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتھا وبت فیھا من کل دآبۃ ش)۔ بارش کے حیات بخش، تازہ اور بابرکت موتی اور اس طبیعی صاف و شفاف پانی کے قطرے ہر جگہ گرتے ہیں اور گویا زندگی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ حرکت و برکت، آبادی اور نعمتوں کی فراوانی لاتے ہیں۔ یہ پانی جو ایک خاص نظام کے تحت گرتا ہے، تمام موجودات اور جاندار اس بے جان سے جان پاتے ہیں۔

یہ سب اس کی عظمت و قدرت کے پیغام بر ہیں۔

۵۔ ہواؤں کا ایک منظم طریقے سے چلنا (و تصویف الريح)۔

ہوائیں نہ صرف سمندروں پر چلتی اور کشتیوں کو چلاتی ہیں بلکہ خشک زمینوں، پہاڑوں، دروں اور جنگلوں کو بھی اپنی جولان گاہ بناتی ہیں۔ کبھی یہ ہوائیں زرگھاس کے چھوٹے چھوٹے دانوں کو مادہ سبزہ زاروں پر چھڑکتی ہیں اور بیوند کاری و بار آوری میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ ہمارے لئے پھلوں کا تحفہ لاتی ہیں اور طرح طرح کے بیجوں کو موجود دیتی ہیں۔

لے لفظ "فک" کا معنی ہے کشتی، اس کا واحد اور جمع ایک ہی وزن پر ہے۔

بعض اوقات یہ ہوائیں سمندروں کی موجوں کو حرکت دے کر پانیوں کو ایک دوسرے سے اس طرح ملائی ہیں کہ سمندری موجرات کو حیات تو مل جاتی ہے۔

کبھی ہوائیں گرم علاقوں کی تپش سرد علاقوں میں کھینچ لاتی ہیں اور کبھی سرد علاقوں کی خشکی گرم علاقوں میں منتقل کر دیتی ہیں اور یوں زمین کی حرارت کو معتدل کرنے میں مؤثر مدد کرتی ہیں۔

کبھی یہ ہوائیں شہروں کی بادِ موسم کو جس میں آکسیجن نہیں ہوتی بیا بانوں اور جنگلوں میں منتشر کر دیتی ہیں اور یوں نوعِ بشر کی زندگی کا سامان کرتی ہیں۔

گویا ہواؤں کا چلنا جس میں یہ تمام فوائد و برکات ہیں، اُس کے بے انتہا لطف و حکمت کی ایک اور نشانی ہے۔

۴۔ وہ بادل جو زمین و آسمان کے درمیان معلق و مسخر ہیں (و السحاب المسخر بین السماء والارض)۔

ایک دوسرے سے ٹکرانے والے یہ بادل جو ہمارے سروں کے اوپر گردش میں ہیں۔ اربوں ٹن پانی اٹھائے کشتی نقل کے قافلوں کے برعکس آسمان و زمین کے درمیان معلق ہیں اور اس پانی کو بغیر کوئی خطرہ پیدا کئے ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ یہ اس کی عظمت کی ایک اور نشانی ہے۔

علامہ ازیں پانی کا یہ خزانہ اگر پانی نہ برساتا تو زمین خشک ہوتی، پینے کو ایک قطرہ پانی نہ ہوتا، سبزہ زاروں کے اگنے کے لئے کوئی چشمہ اور نہر نہ ہوتی ہر جگہ ویران ہوتی اور ہر مقام پر مردہ خاک پھیلی ہوئی ہوتی۔ یہ بھی اس کے علم و قدرت کا ایک اور جلوہ ہے۔

جی ہاں۔۔۔ یہ سب اس کی ذاتِ پاک کی نشانیاں اور علامتیں ہیں لیکن ایسے لوگوں کے لئے جو غفل و ہوش رکھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں (لَا یَتَذَكَّرُونَ) ان کے لئے نہیں جو بے خبر اور کم ذہن ہیں، ان کے لئے جو آنکھیں رکھتے ہوئے بے بصیرت ہیں اور کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں۔

۱۴۵۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ط

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ط وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ○

۱۴۶۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ

الْأَسْبَابُ ط

۱۴۷۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ط

كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ
مِّنَ النَّارِ ۚ

ترجمہ

۱۴۵۔ بعض لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنے لئے کسی اور معبود کا انتخاب کرتے ہیں اور انہیں اس طرح دوست رکھتے ہیں جیسے خدا کو رکھنا چاہئے اور ان سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں انہیں اس محبت کی نسبت جو مشرکین کو اپنے معبودوں سے ہے (خدا سے شدید عیش و محبت ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے) اور خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دے لیا ہے) جب وہ عذاب خدا کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ تمام قدرت خدا کے ہاتھ ہے (نہ کہ ان خیالی معبودوں کے ہاتھ جن سے وہ ڈرتے ہیں) اور خدا کا عذاب اور سزا شدید ہے۔

۱۴۶۔ اس وقت (انسانی و شیطانی معبود اور) رہبر اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے۔ وہ عذاب خدا کا مشاہدہ کریں گے اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔

۱۴۷۔ تب پیروکار کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جائیں تاکہ ہم بھی ان سے اسی طرح بے میزاری اختیار کریں جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہیں۔ (ہاں) یونہی خدا انہیں ان کے اعمال حسرت دکھائے گا (اور انہیں اپنے اعمال سراپا یاس دکھائی دیں گے) اور وہ ہرگز جہنم کی آگ سے خارج نہیں ہوں گے۔

تفسیر

پہلے کی دو آیات میں وجود خدا اور اس کی توحید و یگانگت کو نظام خلقت اور اس کی ہم آہنگی کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے محل بحث آیات میں رٹے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے ان واضح اور قطعی براہین سے چشم پوشی کی، شرک و بت پرستی اختیار کی اور متعدد خدا قرار دے لئے۔ یہ گفتگو ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے خشک ٹکڑی کے زوال پذیر معبودوں کے سامنے سر تعظیم خم کیا ہے ان سے ایسا عیش کرتے ہیں جیسا عیش صرف خدا تعالیٰ کے لائق ہے جو تمام کمالات کا منبع و مرکز ہے اور تمام نعمات بخشنے والا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: بعض لوگ اپنے لئے خدا کے علاوہ معبود انتخاب کرتے ہیں (ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً)۔ انہوں نے نہ صرف بتوں کو اپنا معبود قرار دے لیا تھا بلکہ ان کے اس طرح عاشق ہو گئے تھے جیسے خدا سے

لے "انداد" جمع ہے "ند" کی جس کا معنی ہے مثل "لیکن بعض اہل لغت کے بقول اس مثل کو نہ کہتے ہیں جو دوسری چیز سے جو ہری و اصلی شہادت رکھتی ہو جبکہ مثل کا مفہوم عمومی ہے۔ لہذا آیت کا معنی یوں ہوگا کہ مشرکین کا اعتقاد تھا کہ بت جو ہر ذات میں خدا سے شہادت رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جہالت و نادانی کی وجہ سے ان کے لئے خدائی صفات کے قائل تھے۔

محبت کی جاتی ہے (یحبونہم کحب اللہ)۔ لیکن جو لوگ خدا پر ایمان لایچکے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں روا الذین آمنوا اشتد حباً للہ) کیونکہ وہ فکر و نظر اور علم و دانش کے حامل ہیں اور وہ اس کی ذات پاک کو ہرگز نہیں چھوڑتے جو تمام کمالات کا منبع و مخزن ہے وہ اس کے اور اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ ان کے نزدیک خدا کی محبت، عشق اور لگاؤ کے مقابلے میں ہر چیز بے قیمت، ناچیز اور حقیر ہے وہ غیر خدا کو اس محبت کے بالکل لائق نہیں سمجھتے مگر یہ کہ یہ محبت اس کے لئے اور اسی کی راہ میں ہو لہذا وہ عشق کے بحر بیکراں میں اس طرح غوطہ زن ہیں کہ بقول حضرت علیؑ:

فہی صبر علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک

پس فرض کیا کہ تیرے عذاب پر صبر کر لوں گا مگر تیرا فراق و جدائی کیسے برداشت کروں گا۔
اصولی طور پر حقیقی عشق و محبت ہمیشہ کسی کمال سے ہوتا ہے۔ انسان کبھی دم اور ناقص کا عاشق نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ وجود اور کمال کی جستجو میں رہتا ہے۔ اس لئے وہ فاقات جس کا وجود اور کمال سب سے بڑا وسیع اور بے انتہا عشق و محبت کے لئے سب سے زیادہ سزاوار ہے۔

علامہ یہ کہ جیسے مذہب بالا آیت کہتی ہے صاحبان ایمان کی خدا سے محبت، عشق اور وابستگی بت پرستوں کی اپنے خیالی معبودوں کی نسبت زیادہ حقیقی، گہری اور شدید ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ جس نے حقیقت کو پالیا ہے اور اس سے محبت کی ہے وہ ہرگز اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو خرافات و تخیلات میں گرفتار ہو۔ مومنین کے عشق کا سرچشمہ عقل، علم اور معرفت ہے اور کفار کے عشق کی بنیاد جہالت، خرافات اور خواب و خیال ہے۔ اسی لئے پہلی قسم کی محبت کبھی متزلزل نہیں ہو سکتی لیکن مشرکین کے عشق میں ثبات دوام نہیں۔ لہذا آیت کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے: یہ ظالم جب عذاب خدا کو دیکھیں گے اور جان لیں گے کہ تمام قدرتیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور وہی عذاب شدید کا مالک ہے اس وقت اپنے اعمال کی پستی و حقارت اور اپنے کرتوتوں کے بُرے انجام کی طرف متوجہ ہوں گے اور اعترافِ انذار کریں گے کہ ہم مجرور اور منحرف لوگ تھے (ولویری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعاً لاۃ ان اللہ شدید العذاب)۔

بہر حال اس وقت جہالت، غرور اور غفلت کا پردہ اُن کی آنکھوں سے اٹھ جائے گا اور وہ اپنے اشتباہ اور غلطی کو جان لیں گے لیکن چونکہ اُن کے لئے کوئی پناہ گاہ اور سہارا نہ ہوگا لہذا سخت بے چارگی میں وہ بے اختیار اپنے معبودوں اور رہبروں کے دامن تھامنے کو لپکیں گے مگر اس وقت ان کے گمراہ رہبران کو پیچھے دھکیل دیں گے اور وہ اپنے پیرو

لہ دعائے لکیل میں ہے۔

کے بعض مفسرین نے لفظ ”لو“ کو تثنائی مجاہدے کی بجائے محبت سے اسے شریعہ سمجھتے ہیں اس صورت میں اس کی جزا مذکور ہوگی اور جملہ یوں ہوگا۔ ”لو اواسوہ فعلہم وسوہ عاقبتہم“

کاروں سے اظہارِ بیزاری کریں گے (اذا اتبروا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا)۔
اسی حالت میں وہ اپنی آنکھوں سے عذابِ الہی دیکھیں گے اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے (دوسرا داء العذاب وتقطعت بهم الأسباب)۔

واضح ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد پتھر اور لکڑی کے بت نہیں بلکہ وہ جابر و قاهر انسان اور شیاطین ہیں کہ مشرکین اپنے تئیں دستِ بستہ جن کے اختیار میں دے چکے ہیں لیکن وہ بھی اپنے پیڑ کاڑوں کو دھتکار دیں گے۔
ایسے میں جب یہ گمراہ پیروکار اپنے معبودوں کی یہ کھلی بے وفائی دیکھیں گے تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لئے کہیں گے: کاش ہم دنیا میں پلٹ جائیں تو ان سے بیزاری اختیار کریں گے جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہیں (وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم کما ظہروا وامنّا)۔
لیکن اب کیا فائدہ معاملہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اب دنیا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں رہا۔ ایسی ہی گفتگو سورہ زخرف

آیہ ۳۸ میں ہے:
حَتّٰی اِذَا جِآءَنَا قَالَ لَیْلَتٌ بَیِّنَتٍ وَبَیِّنَتُكَ بَعْدَ الْمُسْتَرْقِیْنَ فَبُئِسَ الْقَرِیْنُ ۝
قیامت کے دن جب وہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو گمراہ کرنے والے رہبر سے کہیں گے:
اے کاش تیرے میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔

آیت کے آخر میں فرماتا ہے: ہاں اسی طرح ان کے اعمال ان سب کے لئے سببِ حسرت و یاس بنا کر پیش کرے گا (کذٰلک یریدھم اللہ اعمالہم حسرات علیہم) اور وہ کبھی جہنم کی آگ سے نہیں نکلیں گے (وما ہو بخارجین من النار)۔

واقعاً وہ حسرت و یاس میں گرفتار ہونے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں۔ ان اسوال پر حسرت جو انہوں نے جمع کئے اور فائدہ دوسروں نے اٹھایا، ان بے پناہ وسائل پر حسرت جو نجات و کامیابی کیلئے ان کے ہاتھ میں تھے مگر انہوں نے ضائع کر دیے اور ان معبودوں کی عبادت پر حسرت خدائے قادر و متعال کی عبادت کے مقابلے میں جن کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی لیکن حیرت کس کام کی کیونکہ اب نہ عمل کا موقع ہو گا اور نہ یہ کمی کو پورا کر سکے گی بلکہ وہ تو سزا اور اعمال کا نتیجہ و ثمرہ دیکھنے کا وقت ہو گا۔

۱۶۸- یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِی الْاَرْضِ حَلٰلًا طَیِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ

الشَّیْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ۝

۱۶۹- اَتَمَّیْا مَّرْکُمْ بِالسُّوْرِ وَالْفَحْشَآءِ ۚ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۱۶۸۔ اے لوگو! زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نشان پاکی پیروی نہ کرو بلکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
- ۱۶۹۔ وہ تمہیں فقط براٹیوں اور انحرافات کا حکم دیتا ہے۔ نیز (کہتا ہے کہ) جن امور کو تم نہیں جانتے انہیں خدا کی طرف منسوب کر دو۔

شان نزول

ابن عباس سے منقول ہے کہ عرب کے بعض قبیلوں مثلاً ثقیف، خزاعہ وغیرہ نے بعض زرعی اجناس اور جانوروں کو بغیر کسی دلیل کے اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا (یہاں تک کہ ان کی تحریم کی نسبت خدا کی طرف دیتے تھے) اس پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں جن میں انہیں اس ناروا عمل سے روکا گیا ہے۔

تفسیر

گزشتہ آیات میں شرک و بت پرستی کی سخت مذمت کی گئی تھی۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی کو قانون ساز سمجھے اور نظام تشریع اور حلال و حرام اس کے اختیار میں قرار دیدے۔ محل بحث آیات میں ایسے عمل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے: اے لوگو! جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ دیا ایہا الناس کلا مما فی الارض حلالاً طیباً (طہ)۔

اور شیطان کے نقوش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے (ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکھ عدو مبین)۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ مختلف غذاؤں سے فائدہ اٹھانے سے مربوط آیات قرآن میں کئی مقام پر ہیں اور عموماً ان میں دو قیود کا ذکر ہے حلال اور طیب۔ حلال وہ ہے جس سے روکا نہ گیا ہو اور طیب ان چیزوں کو کہتے ہیں جو پاک و پاکیزہ اور انسان کی طبیعت سلیم کے مطابق ہوں۔ طیب کے مد مقابل ضعیف ہے جس سے مزاج انسانی نفرت کرتا ہے۔

خطوات جمع ہے خطوہ (بروزن "قریب") کی۔ اس کا معنی ہے قدم۔ خطوات الشیطان سے مراد وہ قدم ہیں جو شیطان اپنے مقصد تک پہنچنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اٹھاتا ہے۔

"لا تتبعوا خطوات الشیطان" قرآن میں پانچ مقامات پر دکھائی دیتا ہے۔ دو مقامات پر غذا اور خدائی مذاق سے استفادہ کرنے کے ضمن میں ہے۔ دراصل انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حلال نعمتوں کو بے عمل استعمال نہ کریں اور نعمات الہی کو خدا کی اطاعت و بندگی کا ذریعہ قرار دیں نہ کہ طغیان، سرکشی اور فساد کا۔

شیطان کے نقوش پاکیزہ حقیقت میں وہی بات ہے جو دیگر آیات میں حلال غذاؤں سے استفادہ کرنے کے حکم کے بعد ذکر ہوئی ہے۔ مثلاً

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

رزق الہی میں سے کھاؤ پیو مگر زمین میں فتنہ و فساد برپا نہ کرو۔ (بقرہ - ۶۰)

ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ

وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ مگر اس میں طغیان و سرکشی نہ کرو۔

(طہ - ۸۱)

خلاصہ یہ کہ یہ عطیات اور اسباب اطاعت کے لئے تقویت بخش ہونے چاہئیں گناہ کا ذریعہ نہیں۔

”انہ لکھ عدد و مبین“ قرآن حکیم میں دس سے زیادہ مرتبہ شیطان کے ذکر کے ساتھ آیا ہے۔ یہ اس لئے ہے تاکہ انسان اس واضح دشمن کے مقابلے میں اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتیں یکجا کرے۔

شیطان جس کا مقصد انسان کی بدبختی اور شقاوت کے سوا کچھ نہیں اگلی آیت اس کی انسان سے شدید ترین دشمنی کو بیان کرتی ہے۔ فرمایا: وہ صرف تمہیں طرح طرح کی برائیوں اور قباحتوں کا حکم دیتا ہے (انما یأمرک بالسوء والفحشاء) نیز تمہیں آمادہ کرتا ہے کہ خدا پر افتراء باندھو اور جو چیز تم نہیں جانتے ہو اس کی خدا کی طرف نسبت دو (وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون)۔

ان آیات سے ظاہر ہوا کہ شیطان کے پروردگاروں کا خلاصہ یہی تین امور ہیں۔ برائیاں، قباحتیں اور ذات پروردگار سے بے بنیاد باتیں منسوب کرنا۔

”فحشاء“ کا مادہ ہے ”فحش“ جس کا مطلب ہر وہ چیز ہے جو حد اعتدال سے خارج ہو کر فاحش کی شکل اختیار کر لے اس لحاظ سے تمام منکرات اور واضح قباحتیں اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔

یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ عفت و پاکدامنی کے منافی افعال کے لئے استعمال ہوتا ہے یا ان گناہوں پر بولا جاتا ہے جو حد شرعی رکھتے ہیں تو یہ لفظ کے کلی مفہوم کے بعض واضح معادلیں ہیں۔

ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ممکن ہے یہ ان حلال غذاؤں کی طرف اشارہ ہو جنہیں زائد جاہلیت کے عربوں نے حرام قرار دے رکھا تھا اور اس کی نسبت خدا کی طرف دیتے تھے بلکہ بعض بزرگ مفسرین کے بقول اس طرز فکر کی رسومات تازہ مسلمانوں کے بعض گروہوں میں بھی باقی رہ گئی تھیں لہ

خدا کی طرف شریک شیلیہ کی نسبت دینا اس آیت کا زیادہ وسیع معنی ہے اور یہ بھی آیت کے مفہوم میں شامل ہے۔

بہر حال یہ جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے امور کا مطلب علم کے بغیر بات کرنا ہے اور وہ بھی خدا کے مقابلے میں جب کہ یہ کام کسی منطق اور عقل و خیر کی رو سے صحیح نہیں۔
اگر لوگ اصولی طور پر اس بات کے پابند ہوں کہ وہ وہی بات کریں گے جس کا کوئی قطعی اور یقینی مدرک ہے تو انسانی معاشرے سے بہت سی بد بختیاں اور تکالیف دور ہو سکتی ہیں درحقیقت خدائی مذاہب میں جو خرافات شامل ہو گئے ہیں وہ اسی طرح بے منطق افراد کے ذریعے ہوئے ہیں۔ بگڑے ہوئے اعتقادات اور اعمال اسی بنیاد کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہیں لہذا خطوات شیطان کے مستقل عنوان کے تحت مندرجہ بالا آیت میں برائیوں اور قباحتوں کے ساتھ اس عمل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

پنچد اہم نکات

(i) اصل حلیت : یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ رخصتے زمین پر موجود تمام غذائیں بنیادی طور پر حلال ہیں اور حرام غذائیں صرف استثنائی پہلو رکھتی ہیں لہذا کسی چیز کا حرام ہونا دلیل کا محتاج ہے نہ کہ حلال ہونا۔ دوسری طرف تو انہی تشریعی کوچنہ قوانین تکوینی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے لہذا آفرینش و خلقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ زیادہ وضاحت سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے یقیناً اس میں کوئی فائدہ ہے اور وہ بندوں کے استفادہ کے لئے ہے لہذا اس کی کوئی وجہ نہیں کہ کوئی چیز بنیادی طور پر حرام ہو۔ لہذا ہر وہ غذا جس کی حرمت پر کوئی صحیح دلیل موجود نہ ہو جب تک وہ انفرادی یا اجتماعی طور پر باعث فساد اور ضرر رساں نہ ہو اس آیت شریفہ کی روشنی میں حلال ہے (ii) تدریجی انحرافات : خطوات الشیطان (شیطان کے نقوش پا)۔ یہ الفاظ ایک دقیق تربیتی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ کج رویاں اور تباہ کاریاں آہستہ آہستہ انسان میں نفوذ کرتی ہیں نہ کہ دفعتاً۔ مثلاً جب کوئی نوجوان منشیات، قمار اور شراب سے آلودہ ہوتا ہے تو یہ مقام کئی مراحل کے بعد آتا ہے۔ پہلے وہ ایک تماسائی کے طور پر ایسے لوگوں میں شریک ہوتا ہے اور اس کے انجام کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ دوسرے مرحلے پر وہ قمار بازی میں بغیر نفع یا نقصان کے شریک ہوتا ہے اور اسی طرح منشیات سے تکان دور ہونے یا علاج کے بہانے استفادہ کرتا ہے۔

تیسرے مرحلے میں وہ ان امور سے تعویڑا بہت فائدہ حاصل کرنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ بہت جلد ان سے صرف نظر کر لوں گا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے قدم اٹھتے ہیں۔

اور بالآخر وہ شخص ایک قمار باز اور نشے کا خطرناک عادی مجرم بن جاتا ہے۔ یہ شیطانی دوسو سے عموماً آہستہ آہستہ، تدریجاً ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کام فقط وہ ایک مشہور شیطان نہیں کرتا بلکہ شیطانی قوتیں اپنے غلط منصوبوں کو اسی طرح عملی جامہ پہناتی ہیں اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ پہلے قدم پر ہی ہوش میں آکر شیطان کی ہمراہی سے کن روکش ہو جانا چاہیے۔

احادیث اسلامی میں بے ہودہ خرافات اور بے منطق کاموں کو خطراتِ شیطان قرار دیا گیا ہے مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ اپنے بیٹے کو خدا کے لئے ذبح کرے گا۔ امام صادقؑ نے فرمایا:

ذٰلِكَ مِنْ خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ -

یہ شیطانی اقدامات میں سے ہے۔

ایک اور روایت میں امام صادقؑ سے مروی ہے، آپؑ نے فرمایا:

جو شخص کسی ایسی چیز کو ترک کرنے کی قسم کھائے جس کا انجام دنیا بہتر ہے تو وہ ایسی قسم کی پرواہ نہ کرے اور اس کا رخیر کو بجالائے۔ اس کا کنارہ بھی نہیں ہے اور وہ خطراتِ شیطان میں سے ہے۔

ایک اور حدیث امام باقرؑ سے مروی ہے، آپؑ نے فرمایا:

كُلْ يَمِينٌ بَغِيرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ

جو قسم غیر خدا کی کھائی جائے وہ خطراتِ شیطان میں سے ہے۔

(iii) شیطان پرانا دشمن ہے: آیت کے آخر میں شیطان کو واضح دشمن قرار دیا گیا ہے۔ یہ یا تو اس دشمنی کی بنا پر ہے جو اسے پہلے دن سے حضرت آدمؑ سے تھی جب کہ وہ حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے کے حکم کی نافرمانی کر کے ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھایا اس لئے ہے کہ قتل، جارحیت اور تباہ کاری پر مبنی اس کے دعوتیں، کثرت اور طریقے سب پر واضح ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ایسے کام کسی دوست کی طرف سے نہیں ہو سکتے۔ ایسے کام جن کا نتیجہ بد بختی اور پشیمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ان کی دعوت ایک خطرناک دشمن کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔

یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس نے انسان سے اپنی دشمنی کا صراحت سے اعلان کیا ہے اور اس نے انسان کی دشمنی پر کمر باندھ رکھی ہے اور اُس نے کہہ رکھا ہے کہ:

لَا تُغْنِيهِمْ أَجْمَعِينَ ۝

مجھ سے ہو سکا تو سب کو گمراہ کر دوں گا۔ (حجر- ۳۹)

(iv) شیطانی دوسو سوں کی کیفیت: یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کہتی ہے شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ برائیوں اور قباحتوں کی طرف جاؤ اور یہ بھی مسلم ہے کہ ”امر“ سے مراد شیطانی دوسو سہ ہی ہے۔ حالانکہ برائی انجام دیتے وقت ہمیں اپنے وجود سے باہر سے کسی امر اور تحریک کا احساس نہیں ہوتا اور ہمیں شیطان کے گمراہ کرنے کی کسی کوشش کا داخلی احساس نہیں ہوتا۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جیسے لفظ دوسو سہ سے ظاہر ہوتا ہے یہ ایک طرح کی وجود انسانی میں شیطانی تاثیر ہے۔

جو مخفی اور نامعلوم قسم کی ہے۔ بعض آیات میں اسے ”وحی“ اور ”ایمان“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ انعام کی آیت ۱۲۱ میں ہے:

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِمَوْحُوْنٍ إِلَىٰ أُولِيَ الْبَيْتِ

شیاطین اپنے درستوں اور ان لوگوں کو جو ان کے احکام قبول کرنے پر آمادہ کرتے ہیں وحی کرتے ہیں۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وحی مخفی اور مرموز آواز ہے جس کی تاثرات اکثر نامعلوم طرح کی ہیں۔ البتہ انسان خدائی الہامات اور شیطانی وسوسوں میں واضح تمیز کر سکتا ہے کیونکہ خدائی الہامات کی پہچان کی واضح علامت موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ خدائی الہامات جو نیک انسان کی پاک فطرت اور اس کے جسم و روح کی ساخت سے آشنا ہیں اس لئے جب وہ دل میں پیدا ہوتے ہیں تو انبساط و نشاط کی کیفیت بخشتے ہیں جب کہ شیطانی وسوسے انسانی فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہیں اس لئے جب وہ دل میں پیدا ہوتے ہیں اس وقت ایک طرح کی گھٹن، تکلیف اور سنگینی کا احساس پیدا ہوتا ہے اگر انسان کے رجحانات یہاں تک جا پہنچیں کہ برا کام انجام دیتے وقت اس میں یہ احساس پیدا نہ ہو تب بھی کام انجام دینے کے فوراً بعد یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فرق شیطانی اور رحمانی الہامات کے درمیان۔

۱۰۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ

أَبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○

۱۱۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُجَاءً وَيَنْدَاءُ

صَوْمًا يُكْفِّرُهُمْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

ترجمہ

۱۰۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں: ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں اور نہ ہدایت یافتہ ہیں۔

۱۱۔ کافروں کو دعوت دینے میں (تباہی) مثال اس شخص کی سی ہے جو (بھیر مڑوں اور دیگر جانوروں کو خطرات سے بچانے کے لئے) آواز دیتا ہے لیکن وہ صدا اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے (اور اس کی بات کی حقیقت اور مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے) وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لئے کچھ نہیں سمجھ سکتے۔

تفسیر

آباء و اجداد کی اندھی تقلید

یہاں مشرکین کی کمزور منطق، ملال غذاؤں کی بلا جواز تحریم یا بطور کلی بت پرستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس طریقے پر اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے اُسی کی پیروی کریں گے (وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلِ اتَّبِعْنَا مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اَبَاؤُنَا)۔

قرآن اس بیہودہ اور خرافاتی منطق کی قرآنِ اخیر لینا ہے جو آباؤ اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا ایسا نہیں کہ ان کے آباؤ اجداد کچھ نہیں سمجھتے تھے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے (وَاُولٰٓئِكَ اَبَاءُ هُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ)۔ یعنی اگر وہ پڑھے لکھے اور ہدایت یافتہ لوگ ہوتے تو گنجائش تھی کہ ان کی پیروی کی جاتی لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ان پڑھ، نادان اور توہم پرست تھے کیا تم کہہ سکتے ہو کہ ان کی پیروی کی جائے کیا یہ جاہل کی تقلید کا مصداق نہیں؟

قومیت اور قومی تعصبات کا مسئلہ بالخصوص جو آباؤ اجداد سے مربوط ہو مشرکین میں خصوصاً اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں عموماً پہلے دن سے موجود تھا اور آج تک جاری و ساری ہے لیکن خدا پرست اور صاحبانِ ایمان اس منطق کو رد کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے بہت سے مواقع پر آباؤ اجداد کی اندھی تقلید اور تعصب کی شدید مذمت کی ہے اور اس نے آنکھ کان بند کر کے آباؤ اجداد کی تقلید کرنے کو رد کر دیا ہے۔

اصولی طور پر اپنی عقل و فکر کو دست بستہ بڑوں کے سپرد کر دینے کا نتیجہ دقیانوسی رجعت پسندی کے سوا کچھ نہیں کیونکہ عموماً بعد والی نسلیں گذشتہ نسلوں سے زیادہ علم و آگہی رکھتی ہیں۔

افسوس کی بات ہے کہ یہ جاہلانہ طرز فکر آج بھی بہت سے افراد اور ملل پر حکمرانی کرتی ہے اور وہ لوگ اپنے بڑوں کی باتوں کی طرح پیدستش کرتے ہیں اور بعض خرافاتی آداب و رسوم کو فقط اس لئے بے چون و چرا مان لیتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے آثار ہیں اور انہیں دلفریب لباس پہنا دیتے ہیں مثلاً قومیت کی حفاظت، تاریخی اسناد کا تحفظ وغیرہ۔ یہ طرز فکر ایک نسل کے خرافات دوسری نسل میں منتقل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔

البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آنے والی نسلیں گذر جانے والوں کے آداب و سنن کا تجزیہ کریں اور ان میں سے جو عقل و منطق کے مطابق ہوں ان کی بڑے احترام سے حفاظت کریں اور جو بے بنیاد خرافات و مہومات ہوں انہیں دور پھینک دیں۔ اس سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے اور ایسی تنقید گذشتہ لوگوں کے آداب و سنن میں ملی و تاریخی

لے "الفینا" کا معنی ہے "ہم نے پایا" اور پیروی کی۔

اہمیت کی حامل چیزوں کی حفاظت کہلانے کی اہل ہے لیکن ہر پہلو سے انہیں قبول کر لینا اور اندھی تقلید کرنا سوائے خرافات پرستی اور رجعت پسندی کے کچھ نہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان کے آباؤ اجداد کے متعلق مندرجہ بالا آیت میں خدا فرماتا ہے: وہ نہ کسی چیز کو سمجھ سکتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے۔ یعنی دو قسم کے افراد کی پیروی کی جاسکتی ہے ایک وہ شخص جو علم اور عقل و دانش رکھتا ہو دوسرا وہ جو خود صاحب علم نہیں تاہم اس نے کسی عالم کے علم و دانش کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن ان کے آباؤ اجداد خود صاحب علم و دانش تھے نہ ان کا کوئی ہادی و رہبر تھا اور یہ واضح ہے نادان و جاہل جب نادان و جاہل کی تقلید کرتا ہے۔ تو یہی تقلید مخلوق کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ ایسی تقلید ہزار لعنت ہے۔

بعد کی آیت کہتی ہے کہ یہ گروہ ان واضح دلائل کے ہوتے ہوئے کیوں حق کی طرف نہیں پلٹتا اور کیوں گمراہی و کفر پر اصرار کرتا ہے۔ فرمایا: اس کافر قوم کو ایمان لانے اور اندھی تقلید چھوڑنے کی دعوت دیتے ہوئے تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو بھیڑوں اور دیگر جانوروں کو (خطرے سے نجات دلانے کے لئے) آواز دیتا ہے لیکن وہ ایک بکپار اور صدا کے سوا کچھ نہیں سمجھ پاتے (مثلاً الذین کفروا کتل الذی ینعق بما لا یسمع الادعاء و نداء)۔

واقعاً وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں جو خیر خواہ اور دلسوز چرواہے کی داد و فریاد کو ایک تولے سرد کے علاوہ نہیں سمجھتے جو ان کے لئے ایک وقتی تحریک ہی ہو سکتی ہے۔ آیت کے آخر میں تاکید اور مزید وضاحت کے لئے فرماتا ہے: وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے (صوبکوعمی فہولایعقلون)۔

جیسی تو وہ اپنے آباؤ اجداد کی غلط رسموں اور خرافاتی طریقوں سے چٹے ہوئے ہیں اور ہر اصلاحی دعوت سے انہوں نے منہ موڑ رکھا ہے۔ لہ

بعض مفسرین نے اس آیت کی ایک اور تفسیر بیان کی ہے۔ ان کے مطابق یہ اس طرح ہے: ان لوگوں کی مثال جو بتوں اور مصنوعی خدا کو پکارتے ہیں اس شخص کی سی ہے جو بے شعور جانوروں کو آواز دیتا ہے۔ نہ وہ جانور چرواہے کی کسی بات کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ یہ مصنوعی معبود اپنے عبارت گذاردن کی باتیں سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بت بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔

لیکن اکثر مفسرین نے پہلی تفسیر کو منتخب کیا ہے اور روایات اسلامی بھی اسی کی موید ہیں۔

لے اس تفسیر کے مطابق آیت تقدیر کی محتج ہے۔ گویا اصل میں یوں ہے "مثلاً الذین کفروا" یعنی کافروں کو ایمان کی دعوت دینے والے کی مثال اس چرواہے کی سی ہے۔ اس بناء پر صوبکوعمی فہولایعقلون ایسے لوگوں کی توصیف ہے جنہوں نے ادراک کے تمام آلات مٹا دئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آنکھ، کان اور زبان نہیں ہے بلکہ وہ اس سے جو کہ نامہ نہیں اٹھاتے اس لئے گویا نہیں ہے۔

چند اہم نکات

(۱) پہچان کے آلات : اس میں شک نہیں کہ باہر کی دنیا سے انسان کا رابطہ آلات کا محتاج ہے جنہیں پہچان کے آلات کہتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ اہم آنکھ، کان اور زبان ہیں جو دیکھنے، سننے اور بولنے کے کام آتے ہیں۔ اس لئے مندرجہ بالا آیت میں آلات تمیز سے استفادہ نہ کرنے والوں کو بہرا، گونگا اور اندھا قرار دینے کے بعد نافر تفریح کا استعمال نتیجہ اخذ کرنے کے لئے کیا گیا ہے اور بلا فاصلہ ارشاد ہوتا ہے : اسی لئے وہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ اس طرح قرآن گواہی دیتا ہے کہ بنیادی طور پر علم و دانش کے اسباب آنکھ، کان اور زبان ہیں۔ آنکھ اور کان براہ راست ادراک کے لئے اور زبان دوسرے سے استفادہ کے لئے ہے۔

فلسفے میں بھی یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ غیر حسی علوم کا سرچشمہ بھی ابتداً علوم حسی ہیں۔ یہ ایک وسیع بحث ہے اور یہ مقام اس کی تشریح کا نہیں ہے۔

آلات تمیز کی نعمت کے بارے میں زیادہ وضاحت کے لئے تفسیر نمونہ کی گیارہویں جلد میں سورہ نحل آیہ ۸، کی تفسیر کی طرف رجوع فرمائیں۔

(۲) ینعق کا مفہوم : اس کا مادہ ”نعق“ ہے۔ اصل میں یہ کہے کی اس آواز کو کہتے ہیں جس میں شور نہ ہو۔ جب کہ ”نعق“ کہے کی اس آواز کو کہتے ہیں جس میں شور و غل ہو اور گواہی دے کہ بھی بلند کئے ہو۔ لہٰذا بعد ازاں ”نعق“ کے معنی میں وسعت پیدا ہو گئی۔ اب اس کا معنی وہ آوازیں ہیں جو جانوروں کے سلنے لکالی جائیں۔ واضح ہے کہ وہ تو کلمات کے معانی سے آگاہ نہیں ہوتے اور اگر ان پر کبھی کچھ اثر ہوتا ہے تو آواز اور الفاظ کی ادائیگی کے طرز و طریقہ سے ہوتا ہے۔

۱۲۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

۱۳۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ○ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

لے مجمع البیان، آیت محل بحث کے ذیل میں۔

۱۷۲۔ اے ایمان والو! جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک و پاکیزہ چیزیں (شوق سے) کھاؤ اور اگر خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر بجالاؤ۔

۱۷۳۔ اُس نے تم پر مردہ جانور، خون، سوراخ گوشت اور وہ جانور جس پر (ذبح کرتے وقت) غیر خدا کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پس جو شخص مجبور ہو کر، اگر وہ سرکشی و زیادتی کرنے والا نہ ہو ان میں سے کچھ کھالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تفسیر

وہ کج رویاں جو جڑ پکڑ چکی ہیں ان کی اصلاح کے لئے قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ مختلف طرزوں اور طریقوں کی تاکید و تکرار سے استفادہ کرتا ہے۔ ان آیات میں زمانہ جاہلیت میں مشرکین کی حرام کردہ حلال غذاؤں کے بارے میں دوبارہ گفتگو کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب نئے سخن مومنین کی طرف ہے جب کہ گذشتہ آیات میں تمام لوگ (یا ایہا الناس) مخاطب تھے۔ فرماتا ہے: اے ایمان والو! ان پاکیزہ نعمتوں میں سے میں نے تمہیں جو روزی دی ہے اسے کھاؤ (یا ایہا الذین آمنوا کلا من طیبیت ما ردّٰی فتنکو)۔ اگر خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو (واشکروا للّٰہ ان کنتم ایاہ تعبدون) یہ پاک و حلال نعمتیں جو منسوخ نہیں ہیں، انسان کی فطرت سلیم کے موافق ہیں اور تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں تم ان سے کیوں استفادہ نہیں کرتے۔ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لئے یہ تمہیں قوت بخشی ہیں۔ علاوہ ازیں یہ تمہیں شکر و عبادت کے لئے پُر دگار کا یاد دلاتی ہیں۔

اسی سورہ کی آیت ۱۶۸ — یا ایہا الناس کلا مما فی الارض — کا اگر اس آیت سے تقابل کیا جائے تو دو لطیف نکتے سمجھ میں آتے ہیں۔

۱۔ یہاں فرماتا ہے: من طیبیت ما ردّٰی فتنکو (پاک غذاؤں میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے) جب کہ وہاں فرماتا ہے: مما فی الارض (جو کچھ زمین میں ہے) یہ فرق گویا اس طرف اشارہ ہے کہ پاکیزہ نعمتیں اصل میں ایماندار افراد کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور بے ایمان لوگ ان کے صدقے میں روزی موصول کرتے ہیں۔ جیسے باغبان پانی تو پھلوں اور پھولوں کے لئے دیتا ہے لیکن کانٹے اور فضول گھاس پھوس بھی اس سے نائدہ اٹھا لیتی ہے۔

۲۔ عام لوگوں سے کہتا ہے: کھاؤ لیکن شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جب کہ مومنین سے زیر نظر آیت میں کہتا ہے: کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔ یعنی صرف نعمتوں سے سوا استفادہ سے نہیں روکنا بلکہ حسن استفادہ کی شرط عاید کرتا ہے۔ درحقیقت عام لوگوں سے صرف یہ خواہش کی جاتی ہے کہ وہ گناہ نہ کریں لیکن صاحبان ایمان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان نعمتوں کا بہترین استعمال کریں۔

ممکن ہے پاکیزہ غذاؤں سے استفادہ کرنے کے بارے میں متعدد آیات میں بار بار کی تائید بعض لوگوں کے لئے تعجب

کا باعث ہو لیکن اگر زمانہ جاہلیت کی تاریخ پر نظر کی جائے تو یہ حیرت نہیں رہتی۔ ان لوگوں نے یہود و رسومات و آداب اختیار کر رکھے تھے۔ بغیر کسی دلیل کے جائز نعمتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا اور یہ بات اُن میں اس طرح راسخ تھی کہ وہ ان امور کو وحی آسمانی کی طرح سمجھتے تھے بلکہ بعض اوقات تو بالصرحت ایسی نسبت خدا کی طرف دیتے تھے۔ اس لئے قرآن نے اتنی تاکید و تکرار کی ہے کیونکہ قرآن یہ بے بنیاد اور بے ہودہ افکار ان کے ذہنوں سے پوری طرح نکال دینا چاہتا ہے۔

طیب غذاؤں کا ذکر سب کو اس اسلامی حکم کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ آلودہ اور ناپاک غذاؤں سے پرہیز کریں جن میں سور کا گوشت، دندے، حشرات الارض اور نشہ آور چیزیں شامل ہیں اور یہ چیزیں اُس زمانے کے لوگوں میں شدت و کثرت سے مروج تھیں۔

اس تفسیر کی چھٹی جلد میں سورہ اعراف کی آیہ ۲۲ کے ضمن میں مومنین کے لئے پاکیزہ غذاؤں اور معقول زمینوں سے استفادہ کرنے کے متعلق تفصیلی بحث آئے گی۔

اگلی آیت میں حرام اور ممنوع غذاؤں کو واضح کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ہر طرح کے بہانوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: خدا نے مردار کا گوشت، خون، سور کا گوشت اور اس جانور کا گوشت جسے ذبح کرتے ہوئے غیر خدا کا نام لیا جائے حرام کیا ہے (انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل بلاء لغير الله)۔

یہاں پر چار طرح کے گوشت اور خون کی حرمت کا حکم ہے۔ یاد رہے کہ خون ان لوگوں کو بہت مرغوب تھا۔ ان میں سے بعض چیزوں میں تو ظاہری نجاست ہے جیسے مردار، خون اور سور کا گوشت اور بعض میں معنوی نجاست ہے جیسے وہ قربانیاں جو وہ بتوں کے لئے کیا کرتے تھے۔

آیت سے بالعموم اور لفظاً "انما" جو کلمہ حصر ہے اور اصطلاحی طور پر حصر اضافی ہے سے بالخصوص ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد تمام محرمات کو بیان کرنا نہیں بلکہ اصل غرض بدعات کی نفی ہے جو بعض حلال غذاؤں کو حرام قرار دے کر انہوں نے جاری کی ہوئی تھیں۔ یہ الفاظ دیگر انہوں نے کچھ پاکیزہ اور حلال گوشت خرافات اور توہمات کے نتیجے میں اپنے اوپر حرام قرار دیئے ہوئے تھے۔ لیکن غذا کی کمی کے وقت وہ مردار، سور کا گوشت اور خون تک استعمال کر لیتے تھے۔ قرآن انہیں بتاتا ہے کہ یہ تہا کہ لئے حرام ہیں نہ کہ وہ (اور یہی حصر اضافی کا مطلب ہے)۔

بعض اوقات ایسی ضروریات پیش آتی ہیں کہ انسان بعض حرام چیزوں کے استعمال پر بھی مجبور ہو جاتا ہے لہذا قرآن اس استثنائی پہلو کے بارے میں کہتا ہے: لیکن جو شخص (اپنی جان کے تحفظ کے لئے) مجبور ہو کر انہیں کھالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ ظالم و متجاوز نہ ہو (من اضطر غیر بلغ ولا عا د فلا اثم علیہ)۔ اس بنا پر کہ کہیں اضطرار کو بہا ہی نہ بنا لیا جائے ان حرام غذاؤں کے کھانے میں زیادتی اور تجاوز روکنے کے لئے "غیر باغ ولا عا د" فرمایا گیا ہے۔ یعنی یہ اجازت صرف ان افراد کے لئے ہے جو ان محرمات کو لذت کے لئے نہ کھانا چاہیں اور اتنا ہی کھائیں جتنا حفظ جان کے لئے ضروری ہو اس سے تجاوز نہ کریں۔ باغ اور عا د اصل میں باغی اور عادی ہیں۔ باغی کا مادہ ہے "بغی"۔

جس کا معنی ہے طلب کرنا یہاں مقصود طلب لذت ہے اور عادی متجاوز کے معنی میں ہے۔

”غیر باغ و لاعاد“ کی ایک اور تفسیر بھی مذکور ہے جو پیش کردہ مفہوم سے متضاد نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں معانی آیت کے مفہوم میں شامل ہوں۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ ”یعنی“ کا ایک معنی ظلم و ستم بھی ہے۔ لہذا مقصد یہ ہوا کہ حرام گوشت کھانے کی اجازت فقط ان لوگوں کے لئے ہے جو ظلم و ستم اور گناہ کا سفر نہ کر رہے ہوں (سفر کا ذکر اس لئے ہے کہ عموماً اضطراب کیفیت اور مجبوری کی حالت سفر میں ہی درپیش ہوتی ہے) لہذا اگر سفر گناہ کے لئے ہو اور مسافر حالت مجبوری کو پہنچ جائے کہ حفظ جان کے لئے اسے حرام غذا کھانی پڑے تو اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ دوسرے نقطوں میں اگرچہ ان ستمگروں کے لئے بحکم عقل واجب ہے کہ جان کی حفاظت کے لئے ایسے حرام گوشت کھائیں لیکن یہ وجوب ان کی مسئولیت اور ذمہ داری میں کمی نہیں کر سکے گا۔

وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو امام مسلمین کے خلاف اقدام نہ کریں دراصل ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں جیسے نماز مسافر کے احکام میں آیا ہے کہ نماز قصر صرف ان مسافروں کے لئے ہے جن کا سفر حرام نہ ہو۔ اسی لئے ”غیر باغ و لاعاد“ سے روایات میں دونوں احکام کے لئے استدلال کیا گیا ہے (یعنی نماز مسافر اور حالت اضطراب میں گوشت کھانے کے احکام)۔

آیت کے آخر میں فرمایا: خدا غفور و رحیم ہے (ان اللہ غفور رحیم) وہی خدا جس نے یہ گوشت حرام قرار دیے ہیں اسی نے اپنی رحمت خاص سے شدید ضررت کے وقت ان کے استفادہ کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔

چند اہم نکات

(۱) حرام گوشت کی تحریم کا فلسفہ: اس میں شک نہیں کہ زیر نظر آیت میں جو غذائیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ وہ دیگر خدائی محرمات کی طرح ایک خاص فلسفے کی حامل ہیں۔ انسانی جسم و جان اور اس کی کیفیت اور وضع کی تمام تر خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر انہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ روایات اسلامی میں ان میں سے ہر ایک کے نقصانات اور حرمت کے مضمرات کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نیز علوم انسانی کی پیش رفت نے بھی ان سے پردہ اٹھایا ہے۔ کتاب کافی میں مردار کے گوشت کے متعلق امام صادق سے مروی ہے:

اما المیتۃ فانہ لم یئل منها احد الا ضعف بدنہ وذہبت قوتہ وانقطع نسلہ ولا یموت اکل المیتۃ الا فجأة

لہ اہم مادی سے ایک روایت ہے کہ آپ نے مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں فرمایا:

یعنی سے مراد وہ ہے جو شکار کے پیچھے سیر و تفریح کے طور پر (نہ کہ ضرورت و احتیاج کے لئے) جائے اور عادی سے مراد چور ہے۔ یہ دونوں حق نہیں رکھتے کہ مردار کا گوشت کھائیں وہ ان کے لئے حرام ہے اور یہ نماز قصر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ (وسائل الشیعہ ج ۵، ص ۵۰۹)

(یہ فرمانے کے بعد کہ یہ تمام احکام مصالح بشر کے ماتحت ہیں) امام فرماتے ہیں (باقی رہا مردار کا گوشت تو جو کوئی بھی اُسے کھائے گا اس کا بدن کمزور ہوگا اور تکالیف میں مبتلا ہوگا۔ اس کی قوت و طاقت ختم ہو جائے گی اور نسل منقطع ہو جائے گی اور جو ہمیشہ مردار کا گوشت کھاتا رہے گا سکتے کے عالم میں مرے گا۔ لے

ممکن ہے یہ نقصانات اس لئے ہوں کہ مردار سے غذا ہضم کرنے کا نظام صحیح خون نہیں بنا سکتا۔ علاوہ ازیں مردار طرح طرح کے جراثیم کا مرکز ہوتا ہے اسلام نے نہ صرف مردار گوشت کو حرام کہا ہے بلکہ اسے نجس بھی قرار دیا ہے تاکہ مسلمان مکمل طور پر اس سے دور رہیں۔

دوسری چیز جو آیت میں حرام قرار دی گئی ہے خون ہے (والدھ)۔ خون کو استعمال کرنا جسم کے لئے بھی نقصان دہ ہے اور اخلاقی طور پر بھی بد اثر ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ ایسے مختلف جراثیم کی پرورش کرتا ہے جو پورے بدن میں داخل ہو کر انسانی خون پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے ہی اپنی کارگزاری کا مرکز بناتے ہیں۔ سفید رنگ کے گلبول تلے جو مکب بدن کے حفاظ ہیں ہمیشہ اس کے خون کے علاقے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں تاکہ جراثیم اس حساس علاقے میں نہ پہنچنے پائیں کیونکہ یہ بدن کے تمام حصوں سے قریبی رابطہ رکھتا ہے۔ خصوصاً جب جریان خون رک جائے اور اصطلاح کے مطابق مرجائے تو سفید گلبول بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جب جراثیم میدان خالی دیکھتے ہیں تو بڑی تیزی سے اندھے دیتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ خون کا جریان رک جائے تو یہ انسان اور حیوان کے بدن کا غلیظ ترین حصہ ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔

دوسری طرف آج علم غذا شناسی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ غذائیں خورد وں پر اثر انداز ہونے کے علاوہ انسانی نفسیات اور اخلاق پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں جب کہ خون انسان میں ہارمون پر اثر انداز ہو کر سنگدلی پیدا کرتا ہے۔ یہ بات تو قدیم زمانے سے مسلمہ ہے کہ خونخواری انسان میں قساوت و سنگدلی پیدا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات ضرب المثل ہو گئی ہے کہ سنگدل کو خونخوار کہتے ہیں اسی لئے ایک حدیث میں ہے۔

جو لوگ خون پیتے ہیں وہ اس قدر سنگدل ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور اولاد تک کو قتل کر ڈالیں۔

تیسری چیز جس کا کھانا آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے سور کا گوشت (ولحم الخنزیر) ہے۔

اہل یورپ زیادہ تر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کے لئے یہ گوشت بے غیرتی کا نشان بن گیا ہے۔ یہ ایسا گھٹیا

لے وسائل الشیخ، ج ۱۶، ص ۳۱

لے خون کے خلیے (WHITE BLOOD CELLS) جو جراثیم کو بدن میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ (مترجم)

لے وسائل الشیخ، ج ۱۶، ص ۳۱

جانور ہے کہ علم جدید کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا کھانا جنسی امور میں بے حیائی اور لا ابالی کا باعث ہے اور یہی اس کی نفسیاتی تاثیر ہے جو مشاہدے میں آچکی ہے۔

شریعت حضرت موسیٰؑ میں بھی سور کا گوشت حرام تھا۔ موجودہ اناجیل میں گناہگاروں کو سور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ داستانوں میں سور کو مظہر شیطان کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سور غلیظ چیز ہے اور کبھی کبھی تو وہ اپنا ہی پاخانہ کھا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سب پر واضح ہو چکا ہے کہ اس پلید جانور میں دو قسم کے خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک کو تریشین (TRICHIN) اور دوسرے کو کرم کو کہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اس کا گوشت کھانے پر مصر ہیں۔

صرف ایک تریشین (TRICHIN) ہر ماہ پندرہ ہزار انڈے دیتا ہے اور انسان میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے مثلاً خون کی کمی، سر درد، ایک مخصوص بخار، اسہال، درد رایتیمی، اعصاب کا تناؤ، جسم میں خارش، بدن میں چربی کی کثرت، تھکن کا احساس، غذا چبانے اور نگلنے میں دشواری، سانس کا رکنا وغیرہ۔

ایک کلو گوشت میں چالیس کروڑ تک نوزائیدہ تریشین (TRICHINS) ہو سکتے ہیں۔ انہی وجوہ کے پیش نظر چند سال پیشتر حکومت روس نے اپنے ایک علاقے میں سور کا گوشت کھانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔

جی اے — روشنی یعنی کے یہ احکام کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن کے تازہ جلوے نمایاں ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے والے دین اسلام ہی کا حصہ ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ آج کے جدید وسائل کے ذریعے ان تمام جراثیم کو مارا جاسکتا ہے اور سور کا گوشت ان سے پاک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن صحت کے جدید وسائل کے ذریعے یا سور کے گوشت کو زیادہ حرارت دے کر پکانے کے ذریعے یہ کیڑے کاٹا ختم بھی کر دیئے جائیں تو بھی سور کے گوشت کا نقصان وہ اور مضر ہونا قابل انکار نہیں ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ تو مسلم ہے کہ ہر جانور کا گوشت اس کی صفات کا حامل ہوتا ہے اور غدودوں (GLANDS) اور ہارمونز (HORMONES) کے ذریعے کھانے والے اشخاص کے اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا ممکن ہے سور کھانے والے پر سور کی بے لگام جنسی صفات اور بے حیائی جو اس کی واضح خصوصیات میں سے ہے اثر انداز ہو جائے۔ مغربی ممالک میں جو شدید جنسی بے راہ روی پائی جاتی ہے اس کا ایک اہم سبب اس گنہ جانور کے گوشت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔

چوتھی چیز جسے زیر نظر آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ گوشت ہیں جن پر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے (وما اھل بہ لغیر اللہ)۔ وہ گوشت جنہیں کھانے سے منع کیا گیا ہے ان میں ان جانوروں کا گوشت بھی شامل ہے جو زمانہ جاہلیت کی طرح غیر خدا (بتوں) کے نام پر ذبح ہوتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذبح کے وقت خدا یا غیر خدا کا نام لینا بھی صحت و سلامتی کے نقطہ نظر سے جانور کے گوشت

10

ترجمہ

۱۷۴۔ وہ لوگ جو اُسے چھپاتے ہیں جسے خدا نے کتاب میں نازل کیا ہے اور وہ اُسے تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ سوائے اگ کے کچھ نہیں کھاتے (یہ تحفے اور اموال جو وہ اس ذریعے سے حاصل کرتے ہیں درحقیقت ایک بدلانے والی اگ ہے) اور قیامت کے دن خدا ان سے بات نہیں کرے گا۔ نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

۱۷۵۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت اور عذاب کو بخشش کی بجائے خرید لیا ہے۔ عذاب الہی کے مقابلے میں واقعیہ کتنے بے پرواہی اور سردہری کا شکار ہیں۔

۱۷۶۔ یہ (سب کچھ) اس لئے ہے کہ خدا نے (آسمانی) کتاب کو حق (کی نشانیوں اور واضح دلائل) کے ساتھ نازل کیا ہے اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں (اور حق کو چھپاتے ہیں اور اس میں تحریف کر کے اختلاف پیدا کرتے ہیں) انہیں شکات (اور پرانگندگی) میں پڑے ہیں۔

شان نزول

تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ بیشتر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیات خاص طور پر ان علماء یہود کے بارے میں ہیں جو پیغمبر اسلام کے ظہور سے پیشتر لوگوں کو اپنی کتابوں میں سے آپ کی صفات اور نشانیاں بیان کرتے تھے لیکن ظہور پیغمبر کے بعد جب انہوں نے لوگوں کو آپ کی طرف مائل و راغب ہوتے ہوئے دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے کہ اگر انہوں نے اپنی روش کو برقرار رکھا تو ان کے منافع خطرے میں پڑ جائیں گے اور وہ تحفے اور دعوتیں جو انہیں مہیا ہیں ختم ہو جائیں گی تو وہ پیغمبر کے وہ اوصاف جو تورات میں نازل ہو چکے تھے چھپانے لگے۔ اس پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان کی سخت مذمت کی گئی۔

تفسیر

دوبارہ حق پوشی کی مذمت

حق کو چھپانے کے بارے میں جو موضوع اسی سورہ کی آیہ ۱۵۹ میں گزر چکا ہے۔ زیر نظر آیات اس کی تاکید میں ہیں اگرچہ ان میں رُئے سخن علمائے یہود کی طرف سے ہے لیکن جیسا کہ بارہا یاد دہانی کرائی جا چکی ہے کہ آیات کا مفہوم کسی مقام پر بھی شان نزول سے مخصوص نہیں ہے۔ شان نزول تو حقیقت میں کلی اور عمومی مفہوم بیان کرنے کا ذریعہ ہے اور آیات کا ایک مصداق ہے۔ لہذا وہ تمام افراد جو احکام خدا اور لوگوں کی ضرورت کے حقائق کو چھپاتے ہیں اور مقام و مرتبہ یا دولت و ثروت کے حصول کے لئے اس عظیم خیانت کے ترکب ہوتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ انہوں نے گراں بہا حقیقت ناچیز قیمت کے بدلے بیچ دی ہے کیونکہ حق پوشی کا ساری دنیا سے بھی مقابلہ کیا جائے تو سودا خسارے کا ہی ہوگا۔

زیر نظر پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: وہ لوگ جو خدا کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے معمولی قیمت پر بیچ دیتے ہیں آگ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے (ان الذین یکتُمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنًا قلیلًا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار)۔

واقعاً اس طرح سے جو ہریے وہ حاصل کرتے ہیں اور مال و منال کھاتے ہیں وہ جلانے والی آگ ہے جو ان کے اندر داخل ہوتی ہے۔

ضمناً یہ تبصرہ آخرت میں تجسم اعمال کے مسئلے کو دوبارہ واضح کرتی ہے اور نشان دہی کرتی ہے کہ وہ مال حرام جو اس طرح ہاتھ آتا ہے آگ ہے جو ان کے دلوں میں داخل ہوتی ہے اور قیامت میں وہ حقیقی شکل میں تجسم ہوگی۔

اس کے بعد ان کی ایک معنوی سزا کو بیان کیا گیا ہے جو مادی سزا سے کہیں زیادہ دردناک ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: خدا قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہے (ولا یکلہم اللہ یوم القیامۃ ولا یرزقہم)۔

سورہ آل عمران آیہ ۷۷ میں بھی اس جیسی دردناک معنوی سزا کا ذکر ان لوگوں کے لئے کیا گیا ہے جو حقیر منافع کے لئے خدائی معاہدوں کو توڑتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰہِ وَاَیْمَانِہُمْ ثَمَنًا قَلِیْلًا اُولٰٓئِکَ لَا خَلَاقَ لَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ وَلَا یُکَلِّمُہُمُ اللّٰہُ وَلَا یَنْظُرُ اِلَیْہُمْ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ وَلَا یُزَکِّیْہُمْ وَلَا لَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ

جن لوگوں نے عہد الہی اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے فائدے کی خاطر توڑ ڈالا ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے گا نہ ان پر نگاہِ لطف ڈالے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے تو دردناک عذاب ہے۔

اس آیت اور محل بحث آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بڑی روحانی لذت اور عطاۃ الہی ہے کہ آخرت میں خدا اہل ایمان سے اپنے لطف و کرم سے بات کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جو اس دنیا میں خدا کے پیغمبروں کو حاصل تھا۔ وہ پروردگار سے ہمکلام ہونے کی لذت سے بہرہ مند تھے۔ اہل ایمان اُس جہان میں اس نعمت سے سرفراز ہوں گے۔ علاوہ ازیں خدا اُن پر نظرِ الطاف فرمائے گا اور عفو و رحمت کے بانی سے اُن کے گناہ دھو ڈالے گا اور انہیں پاک و پاکیزہ بنا دے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے۔

واضح ہے کہ خدا کی گفتگو کا یہ مفہوم نہیں کہ خدا زبان رکھتا ہے اور اس کا جسم ہے بلکہ وہ اپنی بے پایاں قدرت کے ذریعے فضا میں آواز کی لہریں پیدا کرے گا جو سمجھنے اور سننے کے قابل ہوں گی (جیسے وادی طور میں حضرت موسیٰؑ سے گفتگو ہوئی تھی)۔ یہ بھی ممکن ہے کہ الہام کے ذریعے، دل کی زبان سے وہ اپنے مخصوص بندوں سے بات کرے گا۔

بہر حال پروردگار کا یہ عظیم لطف و کرم اور اہم معنوی و روحانی لذت ان پاکیزہ بندوں کے لئے ہے جو زبانِ حق گو رکھتے

ہیں اور لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو حقیر مادی فوائد پر قربان نہیں کرتے۔

یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن خدا کچھ مجرمین اور کفار سے باتیں کرے گا۔ مثلاً

قَالَ احْسِنُوا فِیْهَا وَلَا تَكَلِّمُوْنَہ

دور ہو جاؤ، جہنم کی آگ میں دغ ہو جاؤ اور اب مجھ سے بات نہ کرو۔ (مومنون- ۱۰۸)

یہ گفتگو خدا ان لوگوں سے کرے گا جو آتش جہنم سے پھٹکارے کی درخواست کریں گے اور کہیں گے خدا وندا! ہمیں اس سے نکال دے اور اگر ہم دوبارہ پلٹ گئے تو ہم ظالم و ستم گار ہیں (جاثیہ - ۳۰، ۳۱)۔ اسی طرح مجرمین کے ساتھ بھی خدا کی گفتگو نظر آتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ محل بحث آیات میں گفتگو کرنے سے مراد وہ گفتگو ہے جو محبت اور خاص لطف و کرم سے ہوگی۔ اس سے حقارت سے ٹھکرانے اور زندہ درگاہ کرنے اور سزا کے طور پر خطاب مراد نہیں جو بذات خود ایک دردناک عذاب ہے۔

یہ نکتہ بھی زیادہ وضاحت کا محتاج نہیں کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ آیات الہی کو کم قیمت پر نہ بیچو تو اس سے یہ مراد نہیں کہ زیادہ قیمت پر بیچو بلکہ مقصد یہ ہے کہ حق پوشی کے مقابلے میں جو چیز بھی لی جائے وہ بے قدر و قیمت، ناچیز اور حقیر ہے۔ بعد کی آیت اس گروہ کی کیفیت کو زیادہ واضح طور پر بیان کرتی ہے اور اس کے نقصان دہ انجام اور نتیجہ کار کی خبر دیتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے عوض خرید لیتے ہیں (اولئک الذین اشتروا الضلّٰلۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ)۔

اس طرح وہ دو طرفہ نقصان اور خسارے میں گرفتار ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی انتخاب کرنا اور دوسری طرف رحمت و بخشش الہی کو ہاتھ سے دے کر اس کی جگہ دردناک عذاب خدا کو حاصل کرنا اور یہ ایسا سودا ہے کہ کوئی عقلمند آدمی اس کے پیچھے نہیں جاتا۔

اسی لئے آیت کے آخر میں مزید فرماتا ہے: واقعاً تعجب کی بات ہے کہ وہ عذاب خدا کے سامنے کتنی بیاہی اور سردہری کا مظاہرہ کرتے ہیں (فما اصبرھم علی النار)۔

زیر بحث آخری آیت میں فرمایا گیا ہے: یہ دھمکیاں اور عذاب کی وعیدیں جو حق کو چھپانے والوں کے لئے بیان کی گئی ہیں اس لئے ہیں کہ خدا نے آسمانی کتاب قرآن کو حقیقت اور واضح دلائل کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ان خیانت کاروں کے لئے کسی شک اور ابہام کی گنجائش باقی نہ رہے (ذالک بان اللہ نزل الکتب بالحق)۔

اس کے باوجود لوگ نہیں چاہتے کہ اپنے مادی فوائد کی خاطر اس بُرے عمل سے دست بردار ہوں وہ توجیہ و تحریف میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی آسمانی کتب میں اختلاف پیدا کرتے ہیں تاکہ بزعم خود پانی کو گدلا کر کے اس میں سے پھلیاں

پکڑ سکیں۔ اور ایسے لوگ جو کتاب آسمانی میں اختلاف پیدا کرتے ہیں حقیقت سے کافی دور ہیں (وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید)۔

لفظ شقاق کا معنی ہے شرکاف اور جدائی۔ یہ تعبیر شاید اس طرف اشارہ ہو کہ ایمان و تقویٰ اور اظہار حق انسانی معاشرے میں وحدت و اتحاد کی رمز ہے جب کہ کفر و خیانت اور اخنائے حقانیت پر انگذگی، جدائی اور شرکافنگی کا سبب ہے اور اس سے مراد سطحی جدائی اور شرکاف نہیں کہ جس سے صرف نظر کیا جاسکے بلکہ ایسی جدائی، پر انگذگی اور شرکاف ہے جس میں گہرائی ہو۔

۱۷۷۔ لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتٰبِ وَالرَّسُوْلِ ۖ وَاٰتٰی الْمَالَ عَلٰی حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنَ السَّبِیْلِ ۖ وَالسَّآئِلِیْنَ وَفِی الرِّقَابِ ۖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ ۖ وَاٰتٰی الزَّکٰوةَ ۖ وَالْمُوفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۗ وَالصّٰبِرِیْنَ فِی الْبَاسِآءِ وَالصَّرَآءِ وَحِیْنَ الْبَاسِ ۗ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۷۷۔ نیکی یہی نہیں کہ (نماز کے وقت) اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اور تمام گفتگو قبلہ اور اس کی تبدیلی کے بارے میں کرتے رہو اور اپنا سارا وقت اسی میں صرف کر دو، بلکہ نیکی (اور نیکو کار) وہ لوگ ہیں جو خدا، روز قیامت، ملائکہ، آسمانی کتاب اور انبیاء پر ایمان لے آئیں اور (اپنا) مال اس سے پوری محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ضرورتمند مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں پر خرچ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جب عہد پر ایمان باندھیں تو اسے پورا کریں اور بے کسی، محرومی، بیماری اور میدان جنگ غرض ہر عالم میں استقامت و صبر کا مظاہرہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں (اور ان کی گفتار، کردار اور اعتقاد میں ہم آہنگی ہے) اور یہی پرہیزگار ہیں۔

شان نزول

قبلہ کی تبدیلی سے عام لوگوں میں بالعموم اور یہود و نصاریٰ میں بالخصوص شور و غوغا مچا ہو گیا تھا اور یہودیوں کے نزدیک

یہ بڑی سداقتناضحیٰ (کہ مسلمان ان کے قبلہ کی پیروی کرتے ہیں) اور اب یہ ہاتھ سے جاتی رہی تھی لہذا انہوں نے زبان امتراض دراز کی۔ قرآن نے اس سورہ کی آیت ۱۴۲ — سیقول السفہاء — میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ مندرجہ بالا آیت اس کی تائید میں نازل ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ قبلہ کے مسئلے پر اتنی باتیں بنانا صحیح نہیں ہے بلکہ اس سے اہم تر مسائل ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں ان مسائل کی تشریح بھی کی گئی ہے۔

تفسیر تمام نیکیوں کی اساس

جیسا کہ قبلہ کی تبدیلی سے متعلق آیات کے ذیل میں گذر چکا ہے عیسائی عبادت کے وقت مشرق کی طرف اور یہودی مغرب کی طرف منہ کیا کرتے تھے لیکن مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ قرار دیا۔ جو ان دونوں کے درمیان واقع ہے اور اُس علاقے میں جنوب کی طرف تھا۔ ہم نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ مخالفین اسلام ایک طرف سے شور بلند کرتے تھے اور نووارد مسلمان دوسری طرف متحیر تھے۔ مندرجہ بالا آیت کا رُئے سخن ان دونوں کی طرف ہے فرمایا: نیکی صرف یہ نہیں کہ نماز کے وقت منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اور اپنا سارا وقت اسی مسئلے پر محنت کرتے گزار دو (لیس البران تو لو) وجوہ کہ قبلہ (المشرق والمغرب)۔

بروزن (بروزن ضد) — اس کا اصل معنی وسعت ہے۔ بعد ازاں نیکیوں، خوبیوں اور احسان کے معنی میں استعمال ہونے لگا کیونکہ یہ امور وجود انسانی میں محدود نہیں رہتے بلکہ وسعت پیدا کر کے درمیں تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

لفظ بز (بروزن نر) وصفی پہلو رکھتا ہے۔ اس کا معنی ہے وہ شخص جو نیکیو کار ہو۔ اصل میں اس کا معنی ہے بیابان اور وسیع مکان چونکہ نیکیو کار روحانی وسعت اور کھلے دل کا حامل ہوتا ہے۔ اس لئے اس خصوصیت کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔

اس کے بعد ایمان، اخلاق اور عمل کے لحاظ سے نیکیوں کے اہم ترین اصول چھ عنوانات کے ضمن میں بیان کئے گئے ہیں۔ فرمایا: لیکن نیکی (اور نیک افراد) وہ لوگ ہیں جو خدا، رزقیا مت، ملائکہ، آسمانی کتب اور انبیاء پر ایمان لے آئے ہیں (ولکن البر من امن بالله والیومر الآخر والملائکۃ والکتب والنبیین)۔

نیکیوں اور خوبیوں کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان ایمان لائے مباد و معاد پر، تمام خدائی پروگراموں پر، پیغمبروں پر (جو ان پروگراموں کی تبلیغ و اجراء پر مامور تھے) اور فرشتوں پر (جو اس دعوت کی تبلیغ کا واسطہ شمار ہوتے ہیں) یہ وہ اصول ہیں جن پر ایمان لانے سے انسان کا سارا وجود روشن ہو جاتا ہے اور یہی ایمان تمام اصلاحی پروگراموں اور اعمال صالح کی طرف تحریک پیدا کرنے کے لئے قوی عامل ہے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ نیکیو کار وہ لوگ ہیں.... بلکہ فرمایا: نیکی — وہ لوگ ہیں.... یہ اس لئے

کہ ادبیات عرب میں جب کسی چیز میں مبالغے اور تاکید کے آخری درجے کو بیان کرنا ہو تو اسے مصدر کی شکل میں لاتے ہیں نہ کہ معنی کے طور پر کہتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ عالم انسانیت کا عدل ہیں۔ یعنی آپؑ ایسے عدالت پیشہ تھے کہ گویا سراسر با عدل تھے اور سر سے پاؤں تک عدالت میں ڈوبے ہوئے تھے اس طرح کہ اگر آپؑ کی طرف نگاہ کی جائے تو عدل کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ان کے مقابل میں کہا جاتا ہے کہ بنی امیہ ذلت اسلام ہیں گویا ان کا پورا وجود ذلت و خواری میں ڈھل چکا تھا۔ اس لئے زیر نظر تعبیر سے ایمان محکم اور ایمان کی بلند تر قوت و طاقت مراد ہے۔

ایمان کے بعد انفاق، ایثار اور مالی بخششوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: پامہت و محبت کے باوجود اپنا مال رشتہ داروں یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو دیدیتے ہیں (واقی المال علی جہ ذوی القربی والیتیم والمسکین دابن السبیل والسائلین وفي الرقاب)۔

اس میں شک نہیں کہ مال و دولت کی پردہ نہ کرنا سب کے لئے آسان کام نہیں خصوصاً جب مقام ایثار ہو۔ کیونکہ اس کی محبت سب دلوں میں ہے۔ ”علی جہ“ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس دلی خواہش کے باوجود استقامت دکھاتے ہیں اور خدا کے لئے اس خواہش سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہاں حاجت مندوں کے چھ طبقے بیان کئے گئے ہیں۔ پہلے درجے میں وابستگان اور آبرو مند رشتہ دار ہیں، دوسرے طبقے میں یتیم اور مسکین ہیں۔ اس کے بعد وہ ہیں جن کی ضرورت وقتی ہے۔ مثلاً جن کا خرچ سفر میں ختم ہو جائے۔ اس کے بعد سائلین کا تذکرہ ہے۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تمام ضرورت مند سوال نہیں کیا کرتے بلکہ بعض ایسے غیر مند ہیں جو ظاہراً اغنیاء کی طرح ہیں جب کہ باطنی طور پر بہت ضرورت مند ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

ناواقف لوگ ان کی عفت و پاکدامنی کی وجہ سے انہیں اغنیاء اور توغر خیال کرتے ہیں۔

(بقرہ - ۲۷۳)

آخر میں غلاموں کا ذکر ہے کہ اگرچہ ظاہراً ان کی مادی ضروریات ان کے مالک کے ذریعے پوری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ آزادی و استقلال کے محتاج ہیں۔

نیکوں کی تیسری بنیاد قیام نماز شمار کی گئی ہے (واقام الصلوٰۃ)۔ نماز تمام شرائط اور اخلاص و خضوع سے ادا کی جائے تو انسان کو ہر قسم کے گناہ سے باز رکھتی ہے اور خیر و سعادت کا شوق پیدا کرتی ہے۔

چوتھا پرگرام زکوٰۃ اور دیگر واجب مالی حقوق کی ادائیگی ہے (واقی الزکوٰۃ)۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کئی مقامات پر ضرورت مندوں کی مدد کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن واجب حقوق کی ادائیگی میں سہل انگاری سے کام لیتے ہیں۔ ان کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واجب حقوق کے علاوہ اور کسی قسم کی مدد کو تیار نہیں ہوتے اور وہ ایک پسیمہ بھی کسی ضرورت مند کو دینے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔ زیر بحث آیت میں ایک طرف مستحب اور پر خرچ کرنے والوں اور دوسری طرف واجب

حقوق ادا کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے دونوں کو نیک لوگوں کی صف سے نکال دیتی ہے اور حقیقی نیک اسے قرار دیتی ہے جو اپنی ذمہ داری دونوں میدانوں میں ادا کرے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ مستحب خرچ کے سلسلے میں علی حبہ (باوجودیکہ وہ مال و ثروت سے محبت رکھتے ہیں) کا ذکر ہے لیکن واجب زکوٰۃ کے ضمن میں یہ بات نہیں کیونکہ واجب مالی حقوق کی ادائیگی ایک الہی و اجتماعی ذمہ داری ہے اور منطق اسلام کی رو سے اصولی طور پر حاجت مند زکوٰۃ اور دیگر واجبات کی مقدار کے مطابق دولت مندوں کے اموال میں شریک ہیں اور شریک کو اس کے مال کی ادائیگی کے لئے ایسی تعبیر کی ضرورت نہیں۔

پانچویں خصوصیت ایفائے عہد و پیمان گردانی گئی ہے۔ فرمایا: وہ لوگ جو وعدہ کر لیں تو اپنے عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں و الموفون بعہدہم اذ اعہدواہم کیونکہ باہمی اعتماد اجتماعی زندگی کا سرٹاپ ہے۔ وہ گناہ جو اطمینان اور اعتماد کے رشتے کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں اور اجتماعی رابطہ کی بنیاد کو نیچے سے کمزور کر دیتے ہیں ان میں وعدے کی عدم پاسداری ہے۔ اسی لئے اسلامی روایات میں مسلمانوں کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ تین امور سب لوگوں کے بارے میں انجام دیں چاہے ان کے سامنے مسلمان ہو یا کافر اور نیک ہو یا بد، وہ تین چیزیں یہ ہیں۔

۱۔ ایفائے عہد

۲۔ ادائے امانت اور

۳۔ ماں باپ کا احترام

ان نیک لوگوں کی چھٹی بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محرومیت، فقر و فاقہ، بیماری اور رنج و مصیبت کے وقت اور اسی طرح جنگ میں دشمن کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان سخت حوادث کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے (والصابرین فی الباساء والضرراء وحین الباس)۔

آیت کے آخر میں بات کو مجتمع کرتے ہوئے اور ان چھ بلند صفات پر تاکید کے طور پر فرماتا ہے: یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بات کرتے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں (اولئک الذین صدقوا واولئک ہوا الملتقون)۔

ان کی راست گوئی تو یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ ان کے اعمال اور ان کا کردار ہر طرح سے ان کے اعتقاد اور ان کے ایمان سے ہم آہنگ ہے۔ ان کا تقویٰ و پرہیزگاری اس بات سے عیاں ہے کہ وہ ضرورت مندوں، محروموں، انسانی معاشرہ اور اپنی ذات کے بارے میں اپنی الہی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ مندرجہ بالا چھ برجستہ صفات اصولی اعتقاد و اخلاق اور عملی پروگراموں پر مشتمل ہیں۔ اصولی اعتقاد کے سلسلے میں تمام بنیادی امور کا تذکرہ ہے اور عملی پروگراموں میں سے انفاق، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے جو مخلوق کے

ملہ بئساد کا مادہ ہے بئس، اس کا معنی ہے فقر و فاقہ، ضرر کا معنی ہے درد و بیماری اور میں الباس کا معنی ہے وقت جنگ (البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں)۔

خالق سے اور مخلوق کے مخلوق سے رابطے کا نمونہ ہے۔ اخلاقی امور میں سے ایسا ہے عہد اور استقامت و پابنداری کا تذکرہ ہے جو تمام تراعی اخلاق کی بنیاد ہے۔

۱۷۸۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ
الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

۱۷۹۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ترجمہ

۱۷۸۔ اے ایمان والو! مقتولین کے بارے میں حکم قصاص تمہارے لئے لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس اگر کوئی اپنے (دینی) بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے (اور حکم قصاص نحو نہا سے بدل جائے) تو اسے چاہیے کہ پسندیدہ طریقے کی پیروی کرے (اور ریت کی وصولی میں دیت دینے والے کی حالت کو پیش نظر رکھے) اور قاتل بھی ولی مقتول کو اچھے طریقے سے دیت ادا کرے (اور اس کی ادائیگی میں حیل و حجت سے کام نہ لے) تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے اور اس کے بعد بھی جو تجاوز کرے اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

۱۷۹۔ اور قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے، اے صاحبان عقل و خرد! تمہیں تقویٰ و پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔

شان نزول

زمانہ جاہلیت کے عربوں کی عادت تھی کہ ان کے قبیلے کا ایک آدمی قتل ہو جاتا تو وہ بچتہ ارادہ کر لیتے کہ حتی المقدور اس کا انتقام لیں گے اور یہ فکر یہاں تک آگے بڑھ چکی تھی کہ وہ تیار رہتے کہ ایک شخص کے بدلے قاتل کا سارا قبیلہ قتل کر ڈالیں مندرجہ بالا آیت کے ذریعے قصاص کا عاوانہ حکم بیان کیا گیا۔

اس زمانے کے دو مختلف دستور میں اسلام کا یہ حکم حد وسط تھا۔ اس دور میں بعض لوگ قصاص کو ضروری سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو جائز اور درست نہ جانتے تھے جب کہ بعض لوگ صرف دیت اور نحو نہا کو ضروری خیال کرتے تھے۔ اسلام نے مقتول کے اولیاء کے راضی نہ ہونے کی صورت میں قصاص کا حکم دیا اور طریقین کی رضا اور قصاص کی معافی پر دیت کو ضروری قرار دیا۔

تفسیر

قصاص تمہاری حیات کا سبب ہے

ان آیات سے لے کر آگے کی کچھ آیات تک احکام اسلام کے ایک سلسلے کو واضح کیا گیا ہے۔ گذشتہ آیات نیکی کے بارے میں تھیں اور ان میں کچھ اسلامی پروگراموں کی وضاحت بھی کی گئی تھی۔ زیر نظر آیات اس سلسلہ بیان کی تکمیل کرتی ہیں۔

سب سے پہلے احترام خون کی حفاظت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو ربط معاشرہ کے ضمن میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام کا یہ حکم جاہلیت کے رسم و رواج پر خط بطلان کھینچتا ہے۔ مومنین کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے: اے ایمان والو! مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم تمہارے لئے لکھ دیا گیا ہے۔ (یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی)۔ قرآن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھی لازم الاجراء قوانین کو ”کتب علیکم“ (تم پر لکھ دیا گیا ہے) کے الفاظ سے بیان کرتا ہے۔ مندرجہ بالا آیت بھی انہی میں سے ہے۔ آئندہ کی آیات جو وصیت اور روزہ کے بارے میں ہیں، میں بھی یہی تعبیر نظر آتی ہے۔ بہر حال یہ الفاظ اہمیت اور تاکید مطلب کو پورے طور پر ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ان الفاظ کو رقم کیا جاتا ہے جو نگاہ قدر قیمت میں قطعیت رکھتے ہوں۔

قصاص مادہ قص (بروزن سد) سے ہے۔ اس کا معنی ہے جستجو اور کسی چیز کے آثار کی تلاش کرنا اور جو چیز پے درپے اور یکے بعد دیگرے آئے اُسے قصہ کہتے ہیں چونکہ قصاص ایسا قتل ہے جو پہلے قتل کے بعد قرار پاتا ہے اس لئے یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

جیسا کہ شان نزول میں اشارہ ہو چکا ہے یہ احکام افراط و تفریط کے اُن رویوں کے اعتدال پر لانے کے لئے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کسی قتل کے بعد رونما ہوتے تھے۔ لفظ قصاص اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اولیاء مقتول حق رکھتے ہیں کہ وہ قاتل سے وہی سلوک کریں جس کا وہ ارتکاب کر چکا ہے لیکن آیت یہیں برہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آیت کا آخری حصہ مسادات کے مسئلہ کو زیادہ واضح کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت (الحر بالحر والعبد بالعبد والانس بالانس)۔

بعد میں ہم واضح کریں گے کہ یہ مسئلہ مرد کے خون کی عورت کے خون پر برتری کی دلیل نہیں ہے بلکہ قاتل مردے بھی (خاص شرائط کے ساتھ) مقتول عورت کے بدلے قصاص لیا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد یہ واضح کرنے کے لئے کہ قصاص اولیاء مقتول کا ایک حق ہے مگر یہ کوئی الزامی حکم نہیں ہے بلکہ اگر اولیاء مائل ہوں تو قاتل کو بخش سکتے ہیں اور خون بہلے سکتے ہیں یا چاہیں تو خون بہا بھی نہ لیں۔ مزید فرمایا کہ اگر کوئی اپنے دینی بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے (اور قصاص کا حکم طرفین کی رضا سے خون بہا میں بدل جائے) تو اُسے چاہئے کہ پسندیدہ طریقے کی پیروی کرے (اور اس خون بہا کے لینے میں دوسرے پر سختی و تنگی روا نہ رکھے) اور ادا کرنے والا بھی

دیت کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے دَفْعَنْ عَفْوَ لَہٗ مِنْ اَخِيهِ شَيْئًا فَاَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَاِذَا اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ۔
ایک طرف اولیاءِ مقتول کو وصیت کی گئی ہے کہ اب اگر اپنے بھائی سے قصاص لینے سے صرف نظر کر چکے ہو تو خونبہا لینے میں زیادتی سے کام نہ لو مثلاً سستہ اور اچھے طریقے سے اور عدل کو پیش نظر رکھتے ہوئے جسے اسلام نے ضروری قرار دیا ہے ایسی اقساط میں جن میں وہ ادائیگی کی قدرت رکھتا ہے وصول کر دو۔

دوسری طرف ”اداء الیہ باحسان“ کے جملے میں قاتل کو بھی وصیت کی گئی ہے کہ وہ خونبہا کی ادائیگی میں نیکی اور اچھائی کی روش اختیار کرے اور بغیر کسی غفلت کے کامل اور بر محل ادا کرے۔ اس طرح دونوں کے لئے ذمہ داری اور راستے کا تعین کر دیا گیا ہے۔

آیت کے آخر میں بطور تاکید اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جس کسی کی طرف سے حد سے تجاوز کیا جائے گا وہ شدید سزا کا مستحق ہوگا۔ فرمایا: تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے اور اس کے بعد بھی جو شخص حد سے تجاوز کرے تو دردناک عذاب اس کے انتظار میں ہے (ذَٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَرَحْمَةٌ ۚ دَفْعُ الْاَعْتَدٰی بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُٗ عَذَابٌ اَلِیْمٌ)۔

انسانی اور منطقی نقطہ نظر سے قصاص اور عفو کا یہ ایک عادلانہ دستور ہے۔ ایک طرف اس حکم سے زمانہ جاہلیت کی فاسد روش کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ اس دور میں لوگ قصاص کے لحاظ سے کسی قسم کی برابری کے قائل نہ تھے اور ہمارے زمانے کے جلاوطن کی طرح ایک شخص کے بدلے سینکڑوں افراد کو خاک و خون میں لٹا دیتے تھے۔ دوسری طرف لوگوں کے لئے عفو و بخشش کا راستہ کھول دیا ہے۔ اس حکم میں احترامِ خون میں کمی نہیں آنے دی گئی اور قاتلوں میں جسارت و بے باکی پیدا نہیں ہونے دی گئی اور اس آیت کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ معاف کرنے اور خون بہا لینے کے بعد طرفین میں سے کوئی بھی تجاوز کا حق نہیں رکھتا جب کہ زمانہ جاہلیت میں اولیاءِ مقتول معاف کر دینے اور خونبہا لینے کے باوجود بعض اوقات قاتل کو قتل کر دیتے تھے۔

بعد کی آیت مختصر اور پُر معنی عبارت سے مسئلہ قصاص سے متعلق بہت سے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اے صاحبانِ عقل و خرد! قصاص تمہارے لئے حیاتِ بخشش ہے، ہو سکتا ہے تم تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو (وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَآةٌ یَّٰۤاُولِی الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ)۔

دس الفاظ پر مشتمل یہ آیت انتہائی فصیح و بلیغ ہے یہ ایک شعارِ اسلامی کی صورت میں ذہنوں پر نقش ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی عمدگی سے نشاندہی کرتی ہے کہ اسلامی قصاص میں کسی قسم کا انتقامی پہلو نہیں بلکہ یہ حیاتِ زندگی کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ ایک طرف تو یہ معاشرے کی حیات ہے کیونکہ اگر قصاص کا حکم کسی طور پر بھی موجود نہ ہوتا اور سنگدل لوگ بے پرواہ ہوتے تو بے گناہ لوگوں کی جان خطرے میں رہتی۔ جن ملکوں میں قصاص کا حکم ختم کر دیا گیا ہے وہاں قتل کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف یہ حکم قاتل کی زندگی کا سبب ہے کیونکہ قصاص کا تصور اسے قتلِ انسانی کے ارادے سے کافی حد تک باز رکھے گا اور اسے کنٹرول کرے گا۔ تیسری طرف برابری کا لازم پے درپے کئی افراد کے قتل کو روکے گا۔ اور زمانہ

جاہلیت کے ان طور طریقوں کو ختم کرنے کا جن میں ایک قتل کے بدلے کئی افراد کو قتل کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں آگے بہت سے افراد قتل ہوتے تھے اور اس طرح سے یہ حکم معاشرے کی زندگی کا سبب ہے۔

اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ قصاص کا مطلب ہے معاف نہ کرنا۔ یہ خود ایک درجہ پچھ جیات کھلنے کے مترادف ہے نیز لعلکو متقون ہر قسم کے تجاوز و تعدی سے پرہیز کرنے کے لئے تنبیہ ہے جس سے اسلام کے اس حکیمانہ حکم کی تکمیل ہوتی ہے۔

چند اہم نکات

(۱) قصاص عفو ایک عادلانہ نظام ہے : ہر مقام و محل پر اسلام مسائل کی واقعیت اور ان کے سر پہلو کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اس نے بے گناہوں کا خون بہانے کے مسئلے میں ہر طرح سے افراط و تفریط سے بالاتر ہو کر حق مطلب ادا کیا ہے۔ اس نے یہودیوں کے تحریف شدہ دین کی طرح صرف قصاص کا سہارا نہیں لیا اور نہ ہی ایسی عیسائیت کی طرح صرف عفو و دریت کی راہ دکھائی ہے کیونکہ پہلا حکم انتقام جوئی کا باعث ہے اور دوسرا قاتلوں کی جرأت کا سبب ہے۔

فرض کریں قاتل و مقتول ایک دوسرے کے بھائی ہوں یا ان میں دوستی و اجتماعی تعلقات رہے ہوں تو اس صورت میں قصاص پر مجبور کرنا اولیاء مقتول کے لئے ایک نئے زخم کا باعث ہوگا خصوصاً ایسے لوگ جو انسانی جذبات سے سشار ہوں انہیں قصاص پر مجبور کرنا ایک اور سختی شمار ہوگا جب کہ اس حکم کو عفو و دریت میں محدود و محصور کر دینا بھی ظالموں کو مزید جبری و بیباک بنانے کا باعث ہوگا۔

لہذا اسلام نے قصاص کو اصلی حکم قرار دیا ہے اور اسے معتدل بنانے کے لئے اس کے ساتھ عفو کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں مقتول کے اولیاء کو ان تین راستوں میں سے ایک اختیار کرنے کا حق ہے۔

۱۔ قصاص لے لیں۔

۲۔ خون بہا لئے بغیر معاف کر دیں۔

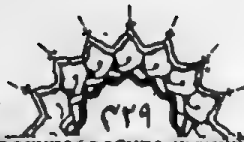
۳۔ خون بہا لئے کر معاف کر دیں (البتہ اس صورت میں ضروری ہے کہ قاتل بھی راضی ہو)۔

(۲) کیا قصاص عقل اور انسانیت کے خلاف ہے : بعض لوگوں نے غور و فکر کئے بغیر اسلام کے جزا و سزا کے کچھ قوانین پر تنقید کی ہے۔ قصاص کے مسئلے پر خصوصاً بہت شور و غل ہے۔ مسئلہ قصاص پر مخالفین کے اعتراضات مندرجہ ذیل ہیں :

۱۔ قاتل کا یہی جرم ہے کہ اس نے ایک انسان کو ختم کر دیا۔ قصاص لیتے وقت اسی عمل کا تکرار کیا جاتا ہے۔

۲۔ قصاص ایک انتقامی کارروائی اور سنگدلی کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ صفت لوگوں میں سے ختم کی جانا چاہیے جبکہ قصاص کے طرف دار انتقام جوئی کی اس ناپسندیدہ صفت میں نئی روح پھونکتے ہیں۔

۳۔ انسان کشی ایسا گناہ نہیں جسے عام اور صحیح و سالم لوگ انجام دیتے ہیں۔ لہذا قاتل نفسیاتی طور پر کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لئے چاہیے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ قصاص ایسے مریضوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔

۴۔ وہ مسائل جن کا تعلق اجتماعی نظام سے ہے ان کا رشد اور نشوونما انسانی معاشرے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ وہ قانون جو آج سے چودہ سو سال پہلے جاری ہوا اسے آج کے ترقی یافتہ معاشرے میں جاری نہیں ہونا چاہیئے۔
۵۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ قصاص لینے کی بجائے قاتلوں کو قید کر دیا جائے۔ اور قید خانے میں ان کے وجود سے جبراً معاشرے کے فائدے کے لئے کام لیا جائے۔ اس طرح ایک طرف معاشرہ ان کے شر سے محفوظ رہے گا اور دوسری طرف ان سے حتیٰ المقدور فائدہ اٹھایا جائے گا۔

یہ ان اعتراضات کا خلاصہ ہے جو مسئلہ قصاص پر کئے جاتے ہیں۔ ذیل میں ان کا جواب پیش کیا جاتا ہے۔
آیات قصاص میں غور و خوض کرنے سے یہ اشکالات دور ہو جاتے ہیں (ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الاباب)۔
۱۔ بعض اوقات خطرناک افراد کو ختم کر دینا معاشرے کے رشد و تکامل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر مسئلہ قصاص حیات اور بقائے موجودات کا ضامن ہے۔ اس لئے قصاص کا جذبہ انسان اور حیوان کے مزاج اور طبیعت میں رکھ دیا گیا ہے۔

نظام طب ہو یا زراعت سب اسی عقلی اصول پر مبنی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بدن کی حفاظت کے لئے بعض اوقات فاسد اور خراب عضو کو کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح درخت کی نشوونما میں مزاحم شاخوں کو بھی قطع کر دیتے ہیں۔ جو قاتل کے قتل کو ایک شخص کا فقدان سمجھتے ہیں ان کی نظر انفرادی ہے اگر وہ اجتماعی نظر رکھتے اور یہ باننے کی کوشش کرتے کہ قانون قصاص باقی افراد کی حفاظت اور تربیت کا باعث ہے تو وہ اپنی گفتگو میں تجدید نظر کرتے۔ معاشرے میں سے ایسے خونخوار افراد کا خاتمہ مضر عضو اور شاخ کو کاٹنے کی طرح ہے جسے حکم عقل کے مطابق لازماً قطع کرنا چاہیئے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آج تک مضر اعضا اور شاخوں کو کاٹنے پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔

۲۔ اصولی طور پر تشریع قصاص کا جذبہ انتقام سے کوئی ربط نہیں کیونکہ انتقام کا معنی ہے غضب کی آگ کو کسی شخصی مسئلے کی خاطر ٹھنڈا کرنا جب کہ قصاص کا مقصد معاشرے پر ظلم و ستم کے تکرار کو روکنا ہے اور اس کا ہدف اور غرض ظلم و عدل اور باقی بے گناہ افراد کی حمایت ہے۔

۳۔ تیسرا اعتراض ہے کہ قاتل یقیناً کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے اور عام لوگ ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں کہنا چاہیئے کہ بعض اوقات تو یہ بات بالکل صحیح ہے ایسی صورت میں اسلام نے بھی دیوانہ اور ایسے افراد کے لئے قصاص کا حکم نہیں دیا لیکن قاتل کو ہمیشہ بیمار قرار دینا بہت خطرناک ہے کیونکہ ایسے فساد کو ایسی بنیاد فراہم کرنا معاشرے کے ظالموں کو ایسی جرأت دلاتا ہے جس کی تردید نہیں کی جاسکتی۔ اگر یہ استدلال کسی صحیح قاتل کے بارے میں ہے تو پھر یہی استدلال سب تجاوز کرنے والوں اور دوسروں کے حقوق چھیننے والوں کے لئے بھی صحیح ہونا چاہیئے کیونکہ عقل کامل رکھنے والا شخص کبھی دوسروں پر تجاوز نہیں کرتا۔ اس طرح تو سزا کے تمام قوانین کو ختم کر دینا چاہیئے اور تجاوز و تعدی کرنے والے سب افراد کو قید خانوں اور مقامات سزا سے نکال کر نفسیاتی امراض کے ہسپتالوں میں داخل کر دینا چاہیئے۔

۴۔ رہا یہ سوال کہ معاشرے کی ترقی قانون قصاص کو قبول نہیں کرتی اور قصاص صرف قدیم معاشرے میں اثر رکھتا تھا لیکن

اس ترقی کے زمانے میں اقوام عالم قصاص کو غلام و جہان سمجھتی ہیں۔

اس کا جواب سرف ایک جملے میں یوں دیا جاسکتا ہے کہ یہ دعویٰ ان وسیع وحشت ناک جرائم اور میدان جنگ وغیرہ کے مقتولین کی تعداد کے مقابلے میں بہت بے وزن ہے اور خیالی پلاؤ کی طرح ہے۔ فرض کیا کہ ایسی دنیا وجود میں آجائے تو اسلام نے بھی قانون عفو کو قصاص کے ساتھ ہی صراحت سے بیان کر دیا ہے اور قصاص ہی کو اس سلسلے میں آخری طریقہ کا قرار نہیں دیا۔ مسلم ہے کہ ترقی یافتہ معاشرے میں لوگ قاتل کو معاف کر دینے کو ہی ترجیح دیں گے لیکن موجودہ دنیا میں جس کے کئی تہوں میں اچھے ہوئے جرائم گذشتہ زمانوں سے زیادہ اور انتہائی وحشیانہ ہیں اس میں قانون قصاص کے خاتمہ کا مطلب جرائم و مظالم کے دامن کو وسعت دینے کے اور کچھ نہ ہوگا۔

۵۔ جیسا کہ قرآن کی تصریح موجود ہے۔ قصاص کی غرض رعایت صرف حیات عمومی واجتماعی اور قتل و فساد کے تکرار سے بچنا اور اسے روکنا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ قید خانہ اس سلسلے میں مطلوبہ کردار ادا نہیں کر سکتا خصوصاً موجودہ زمانے کے قید خانے جن میں سے بعض کی کیفیت تو مجرموں کے گھروں سے کہیں بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں مجرم کے قتل کا حکم ختم کر دیا گیا ہے وہاں تھوڑی ہی مدت میں جرائم اور قتل کی وارداتوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور قیدیوں کو بخش ہی دیا جائے اور انہیں آزاد کر دیا جائے تو جرائم پیشہ لوگ بڑے اطمینان اور آرام سے اپنے ہاتھ قتل اور ظلم سے رنگین کرتے رہیں۔

(iii) کیا مرد کا خون عورت کے خون سے زیادہ قیمتی ہے : ممکن ہے بعض لوگ اعتراض کریں کہ آیات قصاص میں حکم دیا گیا ہے کہ عورت کے قتل کے بدلے مرد سے قصاص نہیں لیتا یا یہ تو کیا مرد کا خون عورت کے خون سے گراں تر اور زیادہ قیمتی ہے۔ آخر ایک ظالم مرد سے عورت کے قتل پر قصاص کیوں نہ لیا جائے جب کہ دنیا کی نصف سے زیادہ انسان آبادی عورتوں پر ہی مشتمل ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا مفہوم یہ نہیں کہ مرد سے عورت کے قتل کے بدلے قصاص نہ لیا جائے بلکہ جیسا کہ فقہ اسلامی میں تفصیل و تشریح سے موجود ہے عورت کے اولیاء عورت کے قتل کی صورت میں قصاص لے سکتے ہیں بشرطیکہ دیت کی ادھی مقدار ادا کر دیں۔ دوسرے لفظوں میں عورت کے قتل کی صورت میں قصاص نہ لینے سے مراد وہ قصاص ہے جو بلا کسی شرط کے ہو لیکن ادھی دیت ادا کرنے کی صورت میں مرد سے قصاص لینا اور اسے قتل کرنا جائز ہے۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ یہ حکم اس لئے نہیں کہ عورت مرتبہ انسانیت پر فائز نہیں یا اس کا خون کم قیمت ہے۔ یہ ایک بیجا اور غیر منطقی توہم ہے اور شاید یہ مفہوم خون بہا (خون کی قیمت) سے پیدا ہوا ہے۔ ادھی دیت تو صرف اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے ہے جو مرد سے قصاص لینے کی صورت میں مرد کے خاندان کو پہنچا ہے (غور کیجئے گا)۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ زیادہ تر مرد ہی خاندان کا اقتصادی محور ٹھہرتا ہے اور مرد ہی خاندان کے اخراجات اٹھاتا ہے اور مرد ہی اپنی اقتصادی کارکردگی سے خاندان کی زندگی کا کارخانہ چلاتا ہے۔ اس بنا پر مرد اور عورت کے ختم ہونے میں اقتصادی پہلو کا جو فرق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اگر اس فرق کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو مقتول مرد کے بگیاہ

پسماندگان اور آل اولاد آخر کس جرم میں خسارہ اٹھائیں گے۔ اسلام نے مرد سے عورت کے قتل کا قصاص لینے کی صورت میں آدھی دیت دینے کا قانون معین کر کے سب لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے اور اس طرح ایک خاندان کو جو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا تھا اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ لفظ مسادات کے بہانے دوسرے کے حقوق پائمال ہوں جیسے اس شخص کی اولاد کے حقوق جس سے قصاص لیا جا رہا ہے۔

(iv) اس مقام پر لفظ ”اخیه“ کا استعمال: ایک اور نکتہ جو یہاں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے وہ یہاں لفظ اخیه کا استعمال ہے۔ قرآن برادری کے رشتے کو انسانی معاشرے میں اتنا محکم سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک خون ناحق بہانے کے باوجود یہ برقرار رہتا ہے لہذا اولیاءِ مقتول کے انسانی جذبات کو ابھانے کے لئے انہیں قاتل کے بھائی کہہ کر متعارف کراتا ہے اور اس طرح انہیں عفو و مدارات کا شوق دلاتا ہے۔ البتہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ہیمان اور غضب و غصے کی حالت میں ایسے عظیم گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اس پر پشیمان ہوں لیکن وہ مجرم جو اپنے کام پر فخر کریں اور نادم نہ ہوں، بھائی کہلانے کے لائق نہیں اور نہ ہی عفو و درگزر کے مستحق ہیں۔

۱۸۰۔ کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

۱۸۱۔ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

۱۸۲۔ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ

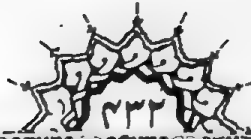
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ

۱۸۰۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو چاہیے کہ وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لئے شائستہ طور پر وصیت کرے۔ یہ حق ہے پر ہیز گاروں پر۔

۱۸۱۔ پھر جس نے وصیت سن کر اسے بدل ڈالا اس کا گناہ (وصیت بدلنے والے پر ہے۔ خدا تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

۱۸۲۔ جس شخص کو خوف ہو کہ وصیت کرنے والا انحراف (بعض درشت کی طرف ایک طرف میلان) یا گناہ (کسی غلط چیز

کے لئے وصیت) سے کام لیا ہے اور وہ ورثہ کے درمیان صلح کرانے تو اس پر کچھ گناہ نہیں (اور اس پر وصیت کی تبدیلی کا قانون لاگو نہ ہوگا) خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

تفسیر

ثالثہ اور مناسب وصیتیں

گذشتہ آیات میں مجرمین کے بارے میں بعض مسائل بیان کرنے کے بعد ان آیات میں ایک لازمی حکم کے طور پر مالی معاملات میں وصیت کے کچھ احکام بیان کئے گئے ہیں۔ فرمایا: تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آجائے تو اپنے مال و منال کے سلسلے میں والدین اور ورثہ داروں کے بارے میں مناسب اور ثالثہ وصیت کرے (کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا فیہ الموصیۃ للوالدین والاقریبین بالمعروف)۔ آیت کے آخر میں مزید فرمایا: یہ پرہیزگاروں کے ذمے ایک حق ہے (حقاً علی المتقین)۔

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے "کتب علیکم" ظاہراً وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے وصیت کے بارے میں مختلف تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔

بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اگرچہ قوانین اسلام کی رو سے وصیت ایک عمل مستحب ہے لیکن چونکہ ایسا مستحب ہے جس کی تائید بہت زیادہ ہے لہذا "کتب علیکم" کے جملہ سے اس کا حکم بیان کیا گیا ہے اس لئے آیت کے آخر میں "حقاً علی المتقین" آیا ہے اگر یہ وجوبی حکم ہوتا تو فرمایا جاتا "حقاً علی المومنین"۔

کچھ دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت میراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ اس وقت اموال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا۔ تاکہ ورثہ میں اختلاف و نزاع نہ ہو لیکن آیات میراث نازل ہونے کے بعد یہ وجوب منسوخ ہو کر ایک مستحبی حکم کی صورت میں باقی رہ گیا۔

حدیث جو تفسیر عیاشی میں اس آیت کے ذیل میں آئی ہے اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔

یہ بھی احتمال ہے کہ آیت کا یہ حکم ضرورت کے ان مواقع کے لئے ہو جہاں وصیت کرنا ضروری ہے۔

لیکن ان تمام تفاسیر میں پہلی تفسیر حق و حقیقت کے زیادہ قریب نظر آتی ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہاں مال کی جگہ لفظ خیر استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اچھی چیز اپنے ترکے میں چھوڑے تو

وصیت کرے۔ یہ تعبیر نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام کی نظر میں وہ دولت و ثروت جو شرعی طریقے سے حاصل کی جائے اور معاشرے

کے فائدے کے لئے اچھی راہ پر صرف کی جائے خیر و برکت ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے غلط افکار پر خط بطلان کھینچتی ہے جو مال

و دولت ہی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اسلام ان مجرور زائدوں سے بیزار ہے جو ربح اسلام کو نہیں سمجھ سکے اور وہ زہد کو فقر و فاقہ کا دوسرا

نام سمجھے ہوئے ہیں اور ان کے انکار اسلامی معاشرے میں جمود اور ذخیرہ اندوزوں کے سر اٹھانے کا سبب بنتے ہیں۔

ضمنی طور پر یہ تعبیر اس ثروت و دولت کے مشروع اور جائز ہونے کی طرف لطیف اشارہ ہے جس کے بارے میں وصیت

کا حکم دیا گیا ہے ورنہ انسان کا چھوڑا ہوا غیر مشروع ناجائز مال تو خیر نہیں بلکہ شر ہی شر ہے۔ بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اموال کافی تعداد میں ہوں ورنہ مختصر مال تو وصیت کا محتاج نہیں۔ دوسرے لفظوں میں مختصر مال تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان چاہے کہ اس کا تیسرا حصہ وصیت کے ذریعے الگ کر دیا جائے۔ لے

ضمناً ”اذا حضی احدکم الموت“ (جب تم میں سے کسی کے پاس موت پہنچے، وصیت کے لئے فریضت کے آخری لمحات کو بیان کرتا ہے اگر تاخیر ہو جائے تو موقع جاتا رہے گا ورنہ کوئی مضائقہ نہیں کہ انسان پہلے سے احتیاط کو ملحوظ رکھنے ہوئے اپنا وصیت نامہ تیار کرے بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل انتہائی مستحسن ہے۔

یہ انتہائی کوتاہ فکری ہے کہ انسان خیال کرے کہ وصیت کرنا فال بد ہے اور اپنی موت کو سامنے لانے کے مترادف ہے بلکہ وصیت تو ایک دُرر اندیشی اور ناقابل انکار حقیقت کی پہچان ہے اور اگر یہ طولِ عمر کا سبب نہ بنے تو عمر میں کمی کا تو ہرگز سبب نہیں ہے۔

زیر نظر آیت میں وصیت کو ”بالعروف“ سے معقید کرنا اس طرٹ اشارہ ہے کہ وصیت ہر لحاظ سے عقل مندانہ ہو، لیکن معروف کا معنی ہے عقل و خرد کی پہچانی ہوئی (عرف عقلاً)۔ جس شخص کے لئے وصیت کی جارہی ہو اس کے لئے مقدار کے لحاظ سے اور دیگر جہات سے ایسی ہو کہ عقلاً اسے مدبرانہ سمجھیں نہ یہ کہ وہ تفریق اور نزاع کا باعث بن جائے۔

جب وصیت تمام مذکورہ صفات کی جامع ہو تو وہ ہر لحاظ سے محترم اور مقدس ہوگی اور اس میں کسی طرح کا تغیر و تبدل حرام ہے۔ اسی لئے بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے: جو کوئی وصیت سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے اس کا گناہ تبدیلی کرنے والے کے مہر ہے (فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمة علی الذین یبدلونہ) اور اگر ان کا گمان ہے کہ خدا ان کی سازشوں اور مخفی کاروائیوں سے بے خبر ہے تو وہ سخت اشتباہ میں ہیں کیونکہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ (ان الله سميع عليم)۔

ممکن ہے یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ وصی (وہ شخص جو وصیت کرنے والے کی موت کے بعد وصیتوں پر عملدرآمد کے لئے ذمہ دار ہے) کی خلاف ورزی کبھی وصیت کرنے والے کے اجر و ثواب کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ اپنا اجر یا چکا ہے۔ گناہ کا طوق فقط وصی کی گردن کے لئے ہے جس نے وصیت کی مقدار، کیفیت یا اسلی وصیت میں تبدیلی کی ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ مقصد یہ ہو کہ اگر وصی کی خلاف ورزی کی وجہ سے میت کا مال ایسے افراد کو دے دیا جائے جو اس کے مستحق نہیں اور وہ اس سے بے خبر بھی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ گناہ صرف وصی کو ہوگا جس نے دانستہ طور پر یہ غلط کام انجام دیا ہے۔

توجہ رہے کہ یہ دونوں تفاسیر ایک دوسرے سے متضاد نہیں اور ممکن ہے آیت ان دونوں مفہموں کے لئے ہو۔

اب یہ حکم اسلامی واضح ہو گیا کہ وصیتوں میں ہر طرح کا تغیر و تبدل جس صورت میں ہوا وہ جس قدر ہو گناہ ہے۔ لیکن ہر قانون میں کچھ استثنائی پہلو ہوتے ہیں۔ لہذا زیر نظر آخری آیت میں فرمایا گیا ہے: جب وصی کو وصیت کرنے والے میں انحراف اور کجروی کا اندیشہ ہو، یہ انحراف چاہے بے خبری سے ہو یا جان بوجھ کر آگاہی کے باوصف ہو اور وہ اس کی اصلاح کرے تو وہ گنہگار نہ ہوگا اور وصیت کی تبدیلی کا قانون اس پر لاگو نہ ہوگا۔ خدا بخشنے والا مہربان ہے دُفِنِ خَافٍ مِّنْ مَّوْصٍ جَنَافًا وَ اِثْمًا فَاصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

اس بناء پر استثناء صرف ان مواقع کے لئے ہے جہاں وصیت شائستہ و مناسب نہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وصی تغیر کا حق رکھتا ہے۔ اگر وصیت کرنے والا زندہ ہے تو اپنا نقطہ نظر اس کے گوش گزار کرے تاکہ وہ خود تبدیلی کرے اور اگر وہ مر گیا ہو تو خود یہ تبدیلی کرے اور تبدیلی کا یہ اختیار مندرجہ ذیل مواقع کے لئے منحصر ہے۔

۱۔ اگر وصیت کل ترک کے ایک تہائی سے زیادہ ہو کیونکہ رسول اکرمؐ اور اہل بیتؑ سے بہت سی روایات میں منقول ہے کہ انسان ایک تہائی تک کے مال کی وصیت کرنے کا مجاز ہے اور اس سے زیادہ ممنوع ہے۔ ہمارے فقہانے بھی فقہی کتب میں یہی فتویٰ دیا ہے۔

اس بناء پر جن نادانف لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ تمام اموال وصیت کے ذریعے تقسیم کر دیتے ہیں کسی طرح بھی تو انین اسلام کی رو سے صحیح نہیں اور وصی پر لازم ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے اور ایک تہائی سے زیادہ اس طرح سے تقسیم نہ کرے۔

۲۔ اگر وصیت ظلم، گناہ اور غلط کام سے متعلق ہو۔ مثلاً کوئی وصیت کرے کہ اس کے مال کا کچھ حصہ مراکز فساد کو وسیع کرنے میں صرف کیا جائے اور اسی طرح اگر وہ وصیت کسی ترک واجب کا سبب بنے۔

۳۔ اگر وصیت پر عمل درآمد، نزاع، فساد اور خون ریزی کا سبب ہو تو یہاں بھی حاکم شرع کے حکم سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ جنف (بروزن کنف) کا معنی ہے حق سے انحراف اور باطل کی طرف میلان۔ یہ وصیت کرنے والے کے جاہلانہ انحرافات اور کجرویوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اثم گناہ عمد کی طرف اشارہ ہے۔

جملہ ”اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ“ جو اس آیت کے آخر میں آیا ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وصی وصیت کرنے والے کے غلط کام کی اصلاح کے لئے اقدام کرے اور راہ حق کو کھول دے تو خدا اس کی خطا سے صرف نظر کرے گا۔

چند اہم نکات

(۱) وصیت کا فلسفہ: قانون میراث سے صرف کچھ معین رشتے دار بہرہ مند ہوتے ہیں جب کہ ممکن ہے خاندان کے اور افراد یا بعض اوقات قریبی دوست احباب مالی امداد کی سخت احتیاج رکھتے ہوں اسی طرح ورثہ میں سے بھی کبھی وراثت

لے دسائل الشیخ، ج ۱۳، ص ۳۶۱، کتاب احکام الوصایا، باب ۱۔

کا حصہ کسی کی ضروریات کی کفالت نہیں کر سکتا لہذا قانون اسلام کی جامعیت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ غلام پر نہ ہو، اسی لئے اس نے قانون میراث کے ساتھ ساتھ قانون وصیت بھی رکھا ہے اور مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مال کے تیسرے حصے کے متعلق اپنے بعد کے لئے کوئی مستحکم پروگرام بنائیں اور اسے اپنے مقصد میں صرف کریں۔

علاوہ ازیں بعض اوقات انسان کی غراشیں ہوتی ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام انجام دے۔ لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنی مالی ضروریات کے پیش نظر ایسا نہیں کر پاتا تو عقل منطوق واجب قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے ان اموال سے جن کے حصول کے لئے اس نے زحمت اٹھائی ہے کار خیر کے انجام دینے سے بالکل محروم نہ ہو۔

ان سب امور کی وجہ سے اسلام میں قانون وصیت رکھا گیا ہے اور اس کی اس حد تک تاکید کی گئی ہے کہ اسے ایک وجوبی اور ضروری حکم کی حد تک پہنچا دیا گیا ہے اور ”حقاً علی الملتزمین“ کے جملے سے اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ وصیت صرف مندرجہ بالا امور میں منحصر نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے قرض اور ان امانتوں کے متعلق جو اسے پڑ چکی ہیں اور دیگر امور کے بارے میں اپنی وصیت کو واضح طور پر بیان کرے۔ اس طرح سے کہ حقوق الناس اور حقوق اللہ میں سے اس کی کوئی ذمہ داری مبہم نہ رہ جائے۔

روایات اسلامی میں وصیت کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک روایت میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا:

ما یبغی لامرء مسلم ان یمیت لیلۃ الا وصیتہ تحت رأسہ
کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ رات سوئے مگر اس کا وصیت نامہ اس کے سر کے نیچے نہ ہو۔

سر کے نیچے ہونا یہاں تاکید کے لئے ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وصیت نامہ تیار رکھنا چاہیے۔

ایک اور روایت میں ہے:

من مات بغير وصية مات ميتة جاهلیة
جو شخص بغیر وصیت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا۔

(۱۱) وصیت میں عدالت: مندرجہ بالا آیت میں وصیت میں تعدی و تجاوز نہ کرنے کا حکم آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس سلسلے میں اسلامی روایات میں بھی ظلم و جور اور ضرر نہ پہنچانے کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ ان روایات کے اجتماع سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے وصیت کرنے کی بہت اہمیت ہے اسی طرح وصیت میں ظلم و ردا رکھنا بہت بُرا عمل ہے اور گناہانِ کبیرہ میں سے ہے۔

ایک حدیث میں امام محمد باقر کا ارشاد ہے:

لے وسائل الشیعہ، ج ۱۳، ص ۳۵۲

لے وسائل الشیعہ، ج ۱۳، ص ۳۵۲

من عدل فی وصیۃ کان کمن تصدق بہا فی حیاتہ ومن جار فی وصیۃ لقی اللہ عزوجل یوم القیامۃ وهو عنہ معرض۔

جو شخص اپنی وصیت میں عدل کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنی زندگی میں یہ مال راہِ خدا میں صدقہ کر دیا ہو اور جو اپنی وصیت میں ظلم و تعدی کرے قیامت کے دن پروردگار کی طرف سے نگاہِ لطف و کرم اس سے اٹھائی جائے گی بلکہ

وصیت میں ظلم و جور اور ضرر رسانی یہ ہے کہ انسان اپنے ترکے کے تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کرے اور درندہ کو ان کے جائز حق سے محروم کر دے یا بلا وجہ محبت و دشمنی کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر ترجیح دے۔ اسی لئے اگر درندہ زیادہ ضرر دیندہ ہوں تو حکم دیا گیا ہے کہ تیسرے حصے کی بھی وصیت نہ کی جائے اور ایسے مقام پر وصیت میں چوتھے یا پانچویں حصے تک کمی کی جاسکتی ہے۔

وصیت میں عدالت کے بارے میں اسلام کے پیشواؤں نے اپنے ارشادات میں اس حد تک تاکید کی ہے کہ ایک حد میں ہے :

انصار میں سے ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے باقی رہ گئے لیکن وہ مرتے وقت سارا مال راہِ خدا میں صرف کر گیا یہاں تک کہ کچھ باقی نہ رکھا۔

پیغمبر اسلام اس واقعے سے آگاہ ہوئے تو فرمایا :

اس شخص سے تم نے کیا سلوک کیا۔

لوگوں نے عرض کیا :

ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا ہے۔

آپ نے فرمایا :

مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں اجازت نہ دیتا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے کیونکہ اس

نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ دیے ہیں تاکہ وہ گدائی کرتے پھریں گے۔

(iii) واجب اور مستحب وصیت : وصیت ذاتی طور پر مستحب ہے لیکن جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے ممکن

ہے بعض اوقات وجوب کی شکل اختیار کرے مثلاً کسی نے واجب حقوق اللہ (زکوٰۃ و خمس وغیرہ) کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو یا لوگوں کی کچھ امانتیں اس کے پاس پڑی ہوں اور عدم وصیت کی صورت میں احتمال ہو کہ ان کا حق ضائع ہو جائے گا

۱۔ مسائل الشیعہ، ج ۱۲، ص ۳۵۹

۲۔ مسائل الشیعہ، ج ۱۲، ص ۳۶۰

۳۔ سفینۃ البحار، ج ۲، ص ۶۵۹، مادہ وصیت۔

اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک شخص کا معاشرے میں ایسا مقام ہے کہ اگر وہ وصیت نہ کرے تو ممکن ہے ناقابلِ تلافی نقصان ہو اور صحیح اجتماعی یا دینی نظام میں سخت نقصان و سرکاز اندیشہ ہو۔ ایسی تمام صورتوں میں وصیت کرنا واجب ہو جائیگا۔ (۶) زندگی میں وصیت کو بدلا جاسکتا ہے: قوانین اسلام کی رو سے وصیت کرنے والا اپنی پہلے سے کی گئی وصیت کا پابند نہیں بلکہ اپنی زندگی میں وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ وہ وصیت کی مقدار اور کیفیت اور اپنے وصی کے سلسلے میں نظر ثانی کر سکتا ہے کیونکہ ممکن ہے وقت گزرنے کے ساتھ اس بارے میں معلوماتیں بدل گئی ہوں۔

(۷) وصیت - اصلاح کا ذریعہ: اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت کو اپنی گذشتہ کوتاہیوں کی اصلاح اور ان کے ازالے کا ذریعہ قرار دے۔ یہاں تک کہ اس کے عزیز و اقارب اور وابستگان میں سے اگر کچھ اس کی طرف سے سردہری اور بے رغبتی کا شکار تھے تو وصیت کے ذریعے ان سے اظہارِ محبت کرے۔

روایات میں ہے کہ ہادیانِ دین اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں خاص طور پر وصیت کرتے تھے جو ان سے سردہری سے پیش آتے تھے اور مال کی کچھ مقدار وصیت کے ذریعے ان کے لئے مختص کر دیتے تھے تاکہ ٹوٹے ہوئے رشتے محبت کے ذریعے پھر سے جوڑ دیں۔ اسی طرح اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے یا انہیں آزاد کرنے کی وصیت کر دیتے تھے۔

۱۸۳۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

۱۸۴۔ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۖ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۱۸۵۔ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

ترجمہ

۱۸۳۔ اے ایمان والو! روزہ تمہارے لئے مکہ دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے لئے لکھا گیا تھا، تاکہ تم پر عیسر نہ

بن جاؤ۔

۱۸۴۔ چند گئے چنے دن (روزہ رکھو) اور تم میں سے جو لوگ بیمار ہوں یا مسافر ہوں وہ ان کی بجائے دوسرے دنوں میں (روزوں کی) گنتی پوری کر لیں اور جو لوگ یہ کام انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتے (مثلاً دائمی مرض اور بوڑھے مرد و عورتیں) ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کریں اور مسکین کو کھانا کھلائیں اور جو لوگ کا رخیر بجالائیں تو وہ ان کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو۔

۱۸۵۔ (وہ چند گئے چنے دن) ماہ رمضان کے ہیں، اس میں قرآن نازل ہوا جس میں لوگوں کے لئے راہنمائی اور ہدایت کی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ پس جو شخص ماہ رمضان میں حصر میں ہو وہ روزہ رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں بجالائے۔ خدا تمہارے لئے راحت و آرام چاہتا ہے، زحمت و تکلیف نہیں۔ تم یہ دن پورے کرو اور خدا کی اس لئے بزرگی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ ہو سکتا ہے تم شکر گزار ہو جاؤ۔

تفسیر

روزہ تقویٰ کا سرچشمہ ہے:

چند اہم اسلامی احکام کے بیان کے بعد زیر نظر آیات میں ایک اور حکم بیان کیا گیا ہے جو چند اہم ترین اسلامی عبادات میں شمار ہوتا ہے اور وہ روزہ ہے۔ اسی تاکید سے ارشاد ہوتا ہے: اے ایمان والو! روزہ تمہارے لئے اس طرح سے لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کے لئے لکھا گیا تھا یا اے اللہ الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبکم۔

ساتھ ہی اس انسان ساز اور تربیت آفرین عبادت کا فلسفہ چھوٹے سے بڑے معنی جملے میں یوں بیان کرتا ہے: ہو سکتا ہے تم پر صیغہ کار بن جاؤ (لعلکم تتقون)۔

جی ہاں — جیسا کہ اس کی تشریح میں آگے بیان کیا جائے گا کہ روزہ روح تقویٰ اور پرہیزگاروں کی تربیت کے لئے تمام جہات سے ایک مؤثر عامل ہے۔

اس عبادت کی انجام دہی چونکہ مادی لذائذ سے محرومیت اور مشکلات سے وابستہ ہے خصوصاً گرمیوں میں یہ زیادہ مشکل ہے اس لئے روح انسانی کو مائل کرنے اور اس حکم کی انجام دہی پر آمادہ کرنے کے لئے مندرجہ بالا آیات میں مختلف تعبیرات کو استعمال کیا گیا ہے۔

پہلے ”یا اے اللہ الذین امنوا“ سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ روزہ تمہی سے مخصوص نہیں بلکہ گذشتہ امتوں میں بھی تھا اور آخر میں اس کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے جس کے مطابق اس پر منفعت خدائی فریضہ کے اثرات سو فیصد خود انسان کے فائدے میں ہیں اس طرح اسے ایک پسندیدہ اور خوشگوار موضوع بنا دیا گیا ہے۔ ایک حدیث

میں امام صادقؑ سے منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

لَذَّةُ مَا فِي السَّلاَةِ اِزَالُ تَعَبِ الْعِبَادَةِ وَالْعَنَاءِ۔

یعنی — یا ایہا الذین آمنوا کے خطاب کی لذت نے اس عبادت کی تھکان، سستی اور مشقت کو

ختم کر دیا ہے۔

روزے کی سنگینی اور مشکل میں کمی کے لئے بعد کی آیت میں چند احکام اور بیان کئے گئے ہیں۔
ارشاد فرمایا: چند گئے چنے دن روزہ رکھو (ایام معدودۃ) ایسا نہیں کہ تم پورا سال روزہ رکھنے پر مجبور ہو یا یہ سال کا کوئی بڑا حصہ ہے بلکہ یہ تو سال کے ایک مختصر حصے میں نہیں مشغول رکھتا ہے۔

دوسری بات جو اس آیت میں ہے یہ ہے کہ تم میں سے جو افراد بیمار ہیں یا مسافر ہیں کہ جن کے لئے روزہ باعث مشقت و زحمت ہے انہیں اس حکم میں رعایت دی گئی ہے کہ وہ ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھیں (سفر ختم ہو جانے اور بیماری سے صحت یابی کے بعد) فن کان منکم مریضا و علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔

تیسری بات یہ کہ جنہیں روزہ رکھنے میں انتہائی زحمت و تکلیف ہوتی ہے (مثلاً بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں اور دائمی مریض جن کے تندرست ہونے کی امید نہیں) ان کے لئے ضروری نہیں کہ وہ روزہ رکھیں، بلکہ اس کی بجائے کفارہ ادا کرنے کے لئے مسکیمہ کو کھانا کھلا دیں (و علی الذین یطیقونہ فذیۃ طعام مسکین)۔

جو شخص اس سے زیادہ راہ خدا میں کھانا کھانا چاہے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے (من تطوع خیاراً

لے مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ "یطیقونہ" کا مادہ ہے "طوق" جس کا اصلی معنی ہے وہ حلقہ جو گلے میں ڈالتے ہیں یا جو طبعی طور پر گردن میں ہوتا ہے (جیسے رنگدار حلقہ جو بعض پرندوں کے گلے میں ہوتا ہے) بعد ازاں یہ لفظ انتہائی توانائی اور قوت کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ یطیقونہ کی آخری ضمیر روزے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس طرح اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جنہیں روزے کے لئے انتہائی قوت اور توانائی خرچ کرنا پڑے اور روزہ رکھنے میں انہیں سخت زحمت اٹھانا پڑے جیسا کہ بڑے بوڑھے اور ناتاہل علاج بیمار ہیں، روزہ ان کے لئے معاف ہے اور وہ اس کی جگہ صرف فدیہ ادا کریں۔ لیکن بیمار اگر تندرست ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ قضا روزہ رکھیں۔

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یطیقونہ کا معنی ہے کہ جو گذشتہ زمانے میں قوت و توانائی رکھتے تھے (کا نرا یطیقونہ) ادب طاقت نہیں رکھتے (بعض

روایات میں بھی یہ معنی کیا گیا ہے)۔

بہر حال مندرجہ بالا حکم منسوخ نہیں ہوا اور آج بھی پوری طاقت سے باقی ہے اور یہ جو بعض کہتے ہیں کہ پہلے روزہ واجب تخییری تھا اور لوگوں

کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ روزہ رکھیں یا فدیہ کریں، آیت میں موجود قرآن اس کی تائید نہیں کرتے اور اس پر کوئی واضح دلیل بھی موجود نہیں ہے۔

فہم خیر لہ) ۱۷

آیت کے آخر میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ روزے کا تمہیں ہی فائدہ پہنچے گا: اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو (وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون)۔

بعض جانتے ہیں کہ اس جملے کو اس امر کی دلیل قرار دیں کہ روزہ ابتداء میں واجبِ تخییری تھا۔ مسلمانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ روزہ رکھیں یا اس کی بجائے فدیہ دے دیں تاکہ آہستہ آہستہ روزے کی عادت پڑ جائے۔ بعد ازاں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور روزے نے وجوبِ عینی کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت روزے کے فلسفے کی تاکید کے طور پر آئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت بھی دوسری عبادات کی طرح خدا کے باہ و جلال میں کوئی اضافہ نہیں کرتی بلکہ اس کا تمام فائدہ خود انسانوں کو ہے۔ اس کی شاہد وہ تعبیرات ہیں جو قرآن کی دیگر آیات میں نظر آتی ہیں۔ مثلاً:

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

یہ تمہارے لئے ہی بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ (جمعہ - ۹)

یہ آیت نمازِ جمعہ کے وجوبِ عینی حکم کے بعد (اجتماعِ شرائط کی صورت میں) آئی ہے۔

سورہ عنکبوت کی آیت ۱۶ میں ہے:

وَ اٰتٰرَ اٰهِيْمًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ ۖ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

اور جب ابراہیم نے بت پرستوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان لو۔

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ "ان تصوموا خیر لکم" سب روزہ داروں کے لئے خطاب ہے نہ کہ کسی خاص

طبقے کے لئے۔

زیر نظر آخری آیت روزے کے زمانے، اس کے کچھ احکام اور فلسفے کو بیان کرتی ہے۔ فرمایا: وہ چند گئے چنے دن جن میں روزہ رکھنا ہے ماہِ رمضان کے ہیں (شہدِ رمضان) وہی مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے (الذی انزل فیہ القرآن)۔ وہی قرآن جو لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے، جو ہدایت کی نشانیاں اور واضح دلیلیں لئے ہوئے ہے اور جو حق و باطل کے امتیاز اور ان کے ایک دوسرے سے الگ کرنے کا معیار رکھتا ہے (ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان)۔ اس کے بعد مسافروں اور بیماروں کے بارے میں روزے کے حکم کو دوبارہ تاکیداً بیان کیا گیا ہے: جو لوگ ماہِ رمضان میں حاضر ہوں انہیں تو روزہ رکھنا ہوگا مگر جو مسافر یا بیمار ہوں وہ اس کے بدلے بعد کے دنوں میں روزہ رکھیں (من شہد

لہ "من تطوع خیراً" کو بعض نے مستحبی روزوں کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔ بعض دوسرے کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے کی اہمیت اور فلسفے کی طرف توجہ رکھتے ہوئے چاہئے کہ نیت کے ساتھ روزہ رکھا جائے نہ کہ اگر وہ جبر سے روزہ رکھا جائے۔

منكہ الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر۔

مسافر اور بیمار کے حکم کا تکرار اس سے پہلی اور اس آیت میں ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مطلقاً روزہ نہ رکھنا کوئی اچھا کام نہیں اور ان کا اصرار ہے کہ بیماری اور سفر میں بھی روزہ رکھا جائے لہذا قرآن اس حکم کے تکرار سے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جیسے صحیح و سالم افراد کے لئے روزہ رکھنا ایک فریضہ الہی ہے ایسے ہی بیماروں اور مسافروں کے لئے افطار کرنا بھی فرمان الہی ہے جس کی مخالفت گناہ ہے۔

آیت کے آخر میں دوبارہ روزے کی تشریح اور فلسفے کا بیان ہے۔ فرمایا: خدا تمہارے لئے راحت و آرام اور آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے لئے زحمت و تکلیف اور تنگی نہیں چاہتا: (یرید اللہ بکھ الیسر ولا یرید بکھ العسر) یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ روزہ رکھنا اگرچہ ظاہراً سختی و پابندی ہے لیکن انجام کار انسان کے لئے راحت و آسائش اور آرام کا باعث ہے۔ ممکن ہے یہ جملہ اس نکتے کی طرف بھی اشارہ ہو کہ احکام الہی مستحکم اور ظالم حاکموں کے سے نہیں جنہیں بلا مشورہ بجالانے کے لئے کہا جاتا ہے لیکن جہاں انسان کے لئے کوئی حکم بجالانا سخت مشقت کا باعث ہو وہاں حکم الہی کے تحت انسانی ذمہ داری کو سہل تر کر دیا جاتا ہے اسی لئے روزے کا حکم اپنی پوری اہمیت کے باوجود بیماروں اور مسافروں کے لئے اٹھا دیا گیا ہے۔

مزید ارشاد ہوتا ہے: غرض اور مقصد یہ ہے کہ تم ان روزوں کی تعداد کو مکمل کرو (ولتکملوا العدة) یعنی ہر صحیح و سالم انسان پر لازم ہے کہ وہ سال میں ایک ماہ کے روزے رکھے کیونکہ روزہ اس کے جسم و روح کی پرورش کے لئے ضروری ہے۔ اسی بنا پر ماہ رمضان میں اگر تم بیمار تھے یا سفر میں تھے تو ضروری ہے کہ اتنے ہی دنوں کی بعد میں قضا کرو تاکہ وہ تعداد مکمل ہو جائے یہاں تک کہ عورتوں پر ایام حیض کی نماز کی قضا تو معاف ہے لیکن روزے کی قضا معاف نہیں ہے۔ آخری جملے میں ارشاد ہوتا ہے: تاکہ اس بنا پر کہ خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے تم اس کی بزرگی بیان کرو اور شاید اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو (والشکروا للہ علی ما ہدکم ولعلکم تشکرون)۔ یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ خدا کی بزرگی بیان کرنے کے مسئلے کا ذکر بطور قاطع ہے (للتکبروا للہ علی ما ہدکم) جب کہ شکر گزاری کے لئے لعل (شاید) کہا گیا ہے تبصیر کا یہ فرق ممکن ہے اس لیے ہو کہ اس عبادت کی انجام دہی بہر حال مقام پروردگار کی تعلیم ہے لیکن شکر کا مفہوم ہے نعمت الہی کو ان کی جگہ پر صرف کرنا اور روزے کے عمل آثار اور فلسفوں سے فائدہ حاصل کرنا۔ اس کی کئی ایک شرائط ہیں جب تک وہ پوری نہ ہوں شکر انجام نہیں پاتا اور ان میں سے زیادہ اہم حقیقت روزہ کی پہچان، اس کے فلسفوں سے آگاہی اور خلوص کامل ہے۔

لہ بعض نے "فن شہد منکوا الشہد" کی روایت ہلال کے ساتھ تفسیر کی ہے یعنی جو پابند دیکھے اس پر روزہ واجب ہے لیکن یہ بات بہت بعید نظر آتی ہے حق دہی جو مندرجہ بالا سطور میں کہا گیا ہے اور جو قبل و بعد کے جملوں سے بھی ہم آہنگ ہے اور روایات اسلامی کے بھی مطابق ہے۔

چند اہم نکات

(۱) روزے کے تربیتی و اجتماعی اثرات : روزے کے کئی جہات سے گونا گوں مادی اور روحانی آثار ہیں۔ جو اس کے ذریعے وجود انسانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم اس کا اخلاقی پہلو اور تربیتی فلسفہ ہے۔ روح انسانی کو لطیف تر بنانا، ارادہ انسانی کو قوی کرنا اور مزاج انسانی میں اعتدال پیدا کرنا روزے کے اہم فوائد میں سے ہے۔

روزے دار کے لئے ضروری ہے کہ حالت روزہ میں آب و غذا کی دستیابی کے باوجود اس کے قریب نہ جائے اور اسی طرح جنسی لذات سے چشم پوشی کرے اور عملی طور پر ثابت کرے کہ وہ جانوروں کی طرح کسی چراگاہ اور گھاس پھوس کی قید میں نہیں ہے۔ سرکش نفس کی لگام اس کے قبضے میں ہے اور ہوا و ہوس اور شہوات و خواہشات اس کے کنٹرول میں ہیں۔ حقیقت میں روزے کا سب سے بڑا فلسفہ یہی روحانی اور معنوی اثر ہے۔ وہ انسان کہ جس کے قبضے میں طرح طرح کی غذائیں اور مشروبات ہیں۔ جب اسے بھوک یا پیاس لگتی ہے وہ ان کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ درخت جو باغ کی دیوار کی پناہ میں نہر کے کنارے اگے ہوتے ہیں ناز پر مردہ ہوتے ہیں یہ حوادث کا مقابلہ بہت کم کر سکتے ہیں۔ ان میں باقی رہنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اگر انہیں چند دن پانی نہ ملے تو پڑ مردہ ہو کر خشک ہو جائیں جب کہ وہ درخت جو پتھروں کے درمیان پہاڑوں اور بیابانوں میں اگتے ہیں۔ ان کی شاخیں شروع سے سخت طوفانوں، تیز آفتاب اور کڑا کے کی سردی کا مقابلہ کرنے کی عادی ہوتی ہیں اور طرح طرح کی محرومیوں سے دست و گریباں رہتی ہیں۔ ایسے درخت ہمیشہ مضبوط، سخت کوش اور سخت جان ہوتے ہیں۔

روزہ بھی انسان کی روح اور جان کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ یہ وقتی پابندیوں کے ذریعے انسان میں قوت مدافعت اور قوت ارادی پیدا کرتا ہے اور اسے سخت حوادث کے مقابلے کی طاقت بخشتا ہے۔ چونکہ روزہ سرکش طبائع و جذبات پر کنٹرول کرتا ہے لہذا اس کے ذریعے انسان کے دل پر نور و ضمیر کی بارش ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ روزہ انسان کو عالم حیوانیت سے بلند کر کے فرشتوں کی صف میں ملے جاکھڑا کرتا ہے۔ لعلکو متقون (ہو سکتا ہے تم پر ہیزگار بن جاتی ان تمام مطالب کی طرف اشارہ ہے۔ مشہور حدیث ہے:

الصوم جنة من النار

روزہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے ڈھال ہے۔

ایک اور حدیث حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ پیغمبر اسلامؐ سے پوچھا گیا کہ ہم کون سا کام کریں جس کی وجہ سے شیطان ہم سے دور رہے۔ آپؐ نے فرمایا:

الصوم یسود وجہہ والصدقة تکسر ظہرہ والحب فی اللہ والمواظبة علی العمل الصالح

يقطع دابرة والاستغفار يقطع ويتنه

روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ راہِ خدا میں خرچ کرنے سے اس کی کھر ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا کے لئے محبت اور دوستی نیز عملِ صالح کی پابندی سے اس کی دم کٹ جاتی ہے اور استغفار سے اس کی رگِ دل قطع ہو جاتی ہے۔

نیج البلاغہ میں عبادات کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے حضرت امیر المؤمنینؑ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں:

والصيام ابتلاء الاخلاص الخلق
اللہ تعالیٰ نے روزے کو شریعت میں اس لئے شامل کیا تاکہ لوگوں میں روحِ اخلاص کی پرورش ہو۔
پیغمبر اکرمؐ سے ایک اور حدیث مروی ہے۔ آپؐ نے فرمایا:
ان للجنة باباً يدعى الديان لا يدخل منها الا الصائمون

بہشت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان (یعنی۔ سیراب کرنے والا) اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل جنت ہوں گے۔

حضرت صدوقؑ مرحوم نے معانی الاخبار میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہشت میں داخل ہونے کے لئے اس دروازے کا انتخاب اس بنا پر ہے کہ روزہ دار کو چونکہ زیادہ تکلیف پیاس کی وجہ سے ہوتی ہے جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوگا تو وہ ایسا سیراب ہوگا کہ اسے پھر کبھی بھی تشنگی کا احساس نہ ہوگا۔
(ii) روزے کے معاشرتی اثرات: باقی رہا روزے کا اجتماعی اور معاشرتی اثر، تو وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ روزہ انسانی معاشرے کے لئے ایک درسِ مساوات ہے۔ کیونکہ اس مذہبی فریضے کی انجام دہی سے صاحبِ ثروت لوگ بھوکوں اور معاشرے کے محروم افراد کی کیفیت کا احساس کر سکیں گے اور دوسری طرف شب و روز کی غذا میں بحث کر کے ان کی مدد کے لئے جلدی کریں گے۔

البتہ ممکن ہے بھوکے اور محروم لوگوں کی توصیف کر کے خداوندِ عالم صاحبِ قدرت لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو اور اگر یہ معاملہ حسی اور عینی پہلو اختیار کر لے تو اس کا دوسرا اثر ہو۔ روزہ اس اہم اجتماعی موضوع کو حسی رنگ دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں امام صادقؑ سے منقول ہے کہ ہشام بن حکم نے روزے کی علت اور سبب کے بارے میں پوچھا تو آپؑ نے فرمایا:

انما فرض الله الصيام يستري به الغنى والفقير ذلك ان الغنى لو يكن ليجد من الجوع

۱۔ بحار الانوار، ج ۲۹، ص ۲۵۵

۲۔ نیج البلاغہ، کلمات قصار، نمبر ۲۵۲

۳۔ بحار الانوار، ج ۹۶، ص ۲۵۲

فیرحم الفقیر وان الغنی کما اراد شیئاً قدر علیہ فاراد اللہ تعالیٰ ان یسوی بین خلقہ وان یدیق الغنی من الجوع والالام لیرق علی الضعیف ویرحو العیال۔
روزہ اس لئے واجب ہوا ہے کہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات قائم ہو جائے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ غنی بھی بھوک کا مزہ چکھ لے اور فقیر کا حق ادا کرے کیونکہ مالدار عموماً جو کچھ چاہتے ہیں ان کے لئے فراہم ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے درمیان مساوات ہو اور مالداروں کو بھی بھوک اور درد و رنج کا ذائقہ چکھائے تاکہ وہ کمزور اور بھوکے افراد پر رحم کریں۔

(iii) روزے کے طبی اثرات: طب کی جدید اور قدیم تحقیقات کی روشنی میں امساک (کھانے پینے سے پرہیز) بہت سی بیماریوں کے علاج کے لئے معجزانہ اثر رکھتا ہے جو قابل انکار نہیں۔ شاید ہی کوئی حکیم ہو جس نے اپنی مشہور تصنیفات اور تصنیفات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ نہ کیا ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ مواد اضافی بدن میں جذب نہیں ہوتا جس سے مزاج اور مجتمع چربی پید ہوتی ہیں یا یہ چربی اور خون میں اضافی شوگر کا باعث بنتی ہے۔ عضلات کا یہ اضافی مواد حقیقت بدن میں ایک متعفن بیماری کے جراثیم کی پرورش کے لئے گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔

ایسے میں ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بہترین حل یہ ہے کہ گندگی کے ان ڈھیروں کو امساک اور روزے کے ذریعے ختم کیا جائے۔ روزہ ان اضافی غلاظتوں اور بدن میں جذب نہ ہونے والے مواد کو جلا دیتا ہے۔ درحقیقت روزہ بدن کو صفائی شدہ مکان بنا دیتا ہے۔

علاوہ ازیں روزے سے معدے کو ایک نمایاں آرام ملتا ہے اور اس سے ہاضمے کی مشینری کی سروس ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ بدن انسانی کی حساس ترین مشینری ہے جو سارا سال کام کرتی رہتی ہے۔ لہذا اس کے لئے ایسا آرام بہت ضروری ہے۔ یہ واضح ہے کہ حکم اسلامی کی رو سے روزہ دار کو اجازت نہیں کہ وہ سحری اور افطاری کی غذا میں افراط اور زیادت سے کام لے۔ یہ اس لئے ہے تاکہ اس حفظانِ صحت اور علاج سے مکمل نتیجہ حاصل کیا جاسکے ورنہ ممکن ہے کہ مطلوبہ نتیجہ حاصل نہ کیا جاسکے۔

ایک روسی دانشور الکسی سو فرین لکھتا ہے:

روزہ ان بیماریوں کے علاج کے لئے خاص طور پر مفید ہے:

خون کی کمی، انتردیوں کی کمزوری، التهاب زائندہ (APPENDICITIS) خارجی دوائی قدیم پھوٹے،
تپ رقی (T-B)، اسکیرڈز، نفرس، استسقاء، جوڑوں کا درد، نوراستنی، عرق النسا، خراز (جلد
کا گرنا)، امراض چشم، شوگر، امراض جلد، امراض گردہ، امراض جگر اور دیگر بیماریاں۔

امساک اور روزے کے ذریعے علاج صحت مند رہنے والا بیماریوں سے مخصوص نہیں بلکہ وہ بیماریاں جو بدن انسان کے اصول
سے مربوط ہیں اور جسم کے غلیبوں سے چھٹی ہوئی ہیں مثلاً سرطان، سفلیں اور طاعون کے لئے بھی یہ شفا بخش ہے۔
ایک مشہور حدیث پیغمبر اکرم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا:

صوموا تصحوا

روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو۔

پیغمبر اکرم سے ایک اور حدیث مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا:

المعدة بيت كل داء والحمية رأس كل دواء

معدہ ہر بیماری کا گھر ہے اور امساک دفاۃ اعلیٰ ترین دوا ہے۔

(iv) روزہ گذشتہ امتوں میں: موجود تواریخ اور انجیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ یہود و نصاریٰ میں بھی
تھا جیسا کہ "قاموس کتاب مقدس" میں ہے:

روزہ کلیتہً تمام اوقات اور تمام زبانوں میں ہر گردہ، امت اور مذہب میں اندر دغم اور اچانک
مصیبت کے موقع پر معمول تھا۔

تورات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے چالیس دن تک روزہ رکھا۔ جیسا کہ لکھا ہے:
جب میں پہاڑ پر گیا تاکہ پتھر کی تختیاں یعنی وہ عہد والی تختیاں جو خدا نے تمہارے ساتھ منسلک کر
دی ہیں حاصل کروں اس وقت میں پہاڑ میں چالیس راتیں رہا۔ وہاں میں نے نہ روٹی کھائی نہ

لے ایک روز جس میں انجی آت سوخ جاتی ہے اور اس میں سوزش ہوتی ہے۔ (مترجم)

لے ایک قسم کا گنٹھیا، ایک شدید درد جو پاؤں کی انگلیوں سے اٹھا کرتا ہے۔ (مترجم)

لے جلد کی بیماری جس میں بہت پیاس لگتی ہے اور پیٹ دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ (مترجم)

لے اسے وجہ مفاصل کہتے ہیں۔ (مترجم)

لے چڑوں سے ٹخنوں تک پیچنے والا درد۔ (مترجم)

لے کتاب روزہ کوشش نویں، ص ۶۵، اشاعت اول

لے بحار الانوار ج ۱۴ (قدیم)

لے قاموس کتاب مقدس، ص ۴۲

پانی پیالہ

یہودی جب توبہ کرتے اور رضائے الہی طلب کرتے تو روزہ رکھتے تھے :

اکثر اوقات یہودی جب موقع پاتے کہ خدا کی بارگاہ میں عجز و انکساری اور تواضع کا اظہار کریں تو روزہ رکھتے تاکہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے روزہ اور توبہ کے ذریعے حضرت اقدس الہی کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔

احتمال ہے کہ روزہ "اعظم باکفارہ" سال میں مخصوص ایک دن کے لئے ہو جس کا یہودیوں میں رواج تھا۔ البتہ وہ دوسرے

موتی روزے بھی رکھتے تھے مثلاً اورشلم کی بربادی کے وقت رکھا گیا روزہ وغیرہ۔

جیسا کہ انجیل سے ظاہر ہوتا ہے حضرت عیسیٰ نے بھی چالیس دن روزے رکھے :

اس وقت عیسیٰ قوت روح کے ساتھ بیابان میں لے جائے گئے تاکہ اربعیس انہیں آزمائے۔ پس انہوں نے

چالیس شب روزہ رکھا اور وہ بھوکے رہے۔

انجیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد حواریین روزہ رکھتے تھے جیسا کہ انجیل میں ہے :

انہوں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے کہ بھیجی کے شاگرد ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں

جب کہ تمہارے شاگرد ہمیشہ کھاتے پیتے رہتے ہیں لیکن ایک زمانہ آئے گا جب داماد ان میں سے

اٹھالیا جائے گا اور وہ اس وقت روزہ رکھیں گے۔

کتاب مقدس میں یہ بھی ہے :

اس بناء پر حواریین اور گذشتہ زمانے کے مومنین کی زندگی انکار لذات، بے شمار زحمات اور روزہ داری

سے بھری پڑی تھی۔

(۷) رمضان مبارک کی خصوصیت اور امتیاز : کیا سبب ہے کہ ماہ رمضان روزے رکھنے کے لئے منتخب کیا

گیا ہے بلکہ اسی بناء پر اسے دوسرے مہینوں پر برتری حاصل ہے۔ زیر نظر آیت میں اس کی برتری کی وجہ بیان کی گئی ہے۔

وہ یہ کہ قرآن جو ہدایت اور انسانی رہبری کی کتاب ہے جس نے اپنے احکام اور قوانین کی صمیم روش کو غیر صمیم راستے سے

۱۔ قرات، سفر تثنیہ، فصل ۹، شمارہ ۹

۲۔ تائوس کتاب مقدس، ص ۲۸

۳۔ تائوس کتاب مقدس ص ۲۸

۴۔ انجیل متی، باب ۴، شمارہ ۲۱

۵۔ انجیل لوقا، باب ۵، شمارہ ۲۲-۲۵

۶۔ تائوس کتاب مقدس ص ۲۸

بدا کر دیا ہے اور جو انسانی سعادت کا دستور لے کر آئی ہے اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔
اسلامی روایات میں ہے کہ تمام عظیم آسمانی کتب تورات، انجیل، زبور، عیسیٰ اور قرآن اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔
امام صادقؑ فرماتے ہیں:

تورات چھ رمضان، انجیل بارہ رمضان، زبور اٹھارہ رمضان اور قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔
اس طرح ماہ رمضان عظیم آسمانی کتب کے نزول اور تعلیم و تدریس کا مہینہ ہے کیونکہ صبح تربیت تعلیم اور کچھ سکھ
بغیر ممکن نہیں ہے۔

روزے کا تربیتی پروگرام زیادہ سے زیادہ اور گہری آگاہی کے ساتھ آسمانی تعلیمات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے تاکہ
اس سے انسانی روح و بدن کی آلودگی گناہ دھل جائے۔
ماہ شعبان کے ایک آخری جمعہ کو پیغمبر اسلامؐ نے اپنے اصحاب کو اس ماہ کے استقبال کے لئے آمادہ کرنے کی خاطر خطبہ دیا۔
اور اس کی اہمیت اس طرح ان کے گوش گزار کی:

اے لوگو! خدا کی برکت، بخشش اور رحمت کا مہینہ تمہاری جانب آرہا ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر
ہے۔ اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے اور اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں۔
اس ماہ کے لحظے اور گھڑیاں دوسرے مہینوں کے لحظوں اور گھڑیوں سے برتر ہیں۔

یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا نے مہمان بننے کی دعوت دی ہے اور تمہیں ان لوگوں میں سے قرار دیا
گیا ہے جو خدا کے اکرام و احترام کے زیر نظر ہیں۔ اس میں تمہاری سانسیں تسبیح کی مانند ہیں، تمہارا سونا عباد
ہے اور تمہارے اعمال اور دعائیں مستجاب ہیں۔ لہذا اخلاص نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ خدا سے دعا
کرو تاکہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ بد بخت ہے وہ شخص جو اس مہینے
میں خدا کی بخشش سے محروم رہ جائے۔ اس ماہ میں اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک
اور پیاس کو یاد کرو۔ اپنے فقراء اور مساکین پر احسان کرو۔ اپنے بڑے بوڑھوں کا احترام کرو اور چھوٹوں
پر مہربانی کرو۔ رشتہ داری کے ناتوں کو جوڑ دو۔ اپنی زبانیں گناہ سے رکے رکھو۔ اپنی آنکھیں ان چیزوں
کو دیکھنے سے بند رکھو جن کا دیکھنا حلال نہیں۔ اپنے کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے رکے رکھو
جن کا سنا حرام ہے اور لوگوں کے یتیموں پر شفقت و مہربانی کرو تاکہ وہ بھی تمہارے یتیموں سے یہی

سلوک کریں۔

(vi) قاعدہ لا حرج : مندرجہ بالا آیات میں اس نکتے کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ خدا تمہارے لئے آسانی اور آرام چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم زحمت و مشقت میں مبتلا ہو جاؤ۔
مسلمان یہ بات یہاں روزے اور اس کے فوائد نیز مسافر اور بیمار سے متعلق ہے لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ ایک کلی قاعدہ ہے تمام اسلامی احکام کے بارے میں ایک اصول معلوم ہو جاتا ہے اور یہی بات ایک مشہور قاعدہ جسے قاعدہ لا حرج کہتے ہیں کے لئے ایک ماخذ و مدد رک ہے۔

اس قاعدے کے مطابق احکام اسلام کی بنیاد سخت گیری پر نہیں۔ اگر کوئی حکم کسی مقام پر شدید مشقت کا باعث ہو تو وقتی طور پر وہ حکم اٹھ جائے گا جیسا کہ ہمارے فقہاء نے کہا ہے کہ جب کبھی وضو کرنا یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یا ایسا کوئی اور عمل انسان کے لئے سخت زحمت کا سبب ہو تو وضو کا حکم تیمم سے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بدل جائے گا۔

سورہ حج کی آیت ۷۸ میں ہے :

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط

اسی نے تمہیں چن لیا اور اس نے تمہارے لئے دین کے سلسلے میں کوئی مشقت نہیں رکھی۔
پیغمبر اکرمؐ کی مشہور حدیث ہے :

بُعِثْتُ عَلَى الشَّرِيعَةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ -

میں ایسے دین و شریعت کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں جسے انجام دینا اور اس پر عمل کرنا آسان ہے۔

لے یہ وسائل الشیعہ جلد ۱ ابواب احکام شہر رمضان کے باب ۸ کی بیسویں حدیث ہے اس کا عربی متن یہ ہے :

فَقَالَ — اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهٗ قَدْ اَقْبَلَ الْيَوْمَ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ اَفْضَلُ الشُّهُورِ، وَاَيَّامُهُ اَفْضَلُ الْاَيَّامِ وَلِيَالِيهِ اَفْضَلُ الْاَيَّامِ، وَسَاعَاتُهُ اَفْضَلُ السَّاعَاتِ، هُوَ شَهْرٌ دُعِيَ تَمَنِّيهِ اِلَى ضِيَانَةِ اللَّهِ، وَجُعِلَتْ فِيهِ مِنْ اَعْلَى كَرَامَةِ اللَّهِ، اَنْفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، وَدَعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، فَاسْتَلُوا اللَّهَ بِكُمْ بَنِيَاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ : اِنْ يَوْفَقَكُمْ لَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ كِتَابِهِ، فَاِنَّ الشَّقَى مِنْ حَرَمِ غَفَرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، وَاَذْكُرُوا بِجَمْعِكُمْ وَعَطَشُكُمْ فِيهِ جَوْعُ الْقِيَمَةِ وَعَطَشُهُ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَاكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، وَوَقَرُوا كِبَارَكُمْ وَرَاحِمُوا صِفَارَكُمْ، وَصَلُّوا رَحَامَكُمْ، وَاحْفَظُوا السَّنْتَكَمُ، وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ ابْصَارَكُمْ، وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الاسْتِمَاعَ إِلَيْهِ اَسْمَاعَكُمْ، وَتَحَفَظُوا عَلَى اَيَّامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنُ عَلَى اَيَّامِكُمْ -

یہ بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔

۱۸۶۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

ترجمہ

۱۸۶۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو (ان سے کہو کہ) میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار پر میں اسے جواب دیتا ہوں۔ پس وہ میری دعوت اور پکار کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ انہیں راستہ مل سکے۔

شان نزول

کسی نے نبی اکرمؐ سے سوال کیا کہ کیا ہمارا خدا نزدیک ہے کہ ہم اُس سے آہستہ سے مناجات کر سکیں یا دور سے کہ بلند آواز سے پکاریں۔ اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور جواب دیا گیا کہ خدا اپنے بندوں کے نزدیک ہے لیکن

تفسیر

دعا اور تضرع وزاری

خدا کے ساتھ بندوں کے ارتباط کا ایک وسیلہ دعا اور تضرع وزاری ہے لہذا گذشتہ آیات میں چند اہم اسلامی احکام بیان کرنے کے بعد زیر بحث آیت میں اس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ دعا خدا سے مناجات کرنے والے سب لوگوں کے لئے اپنے اندر ایک عمومی پروگرام لئے ہوئے ہے لیکن روزے سے مربوط آیات کے درمیان اس کا ذکر اسے ایک نیا مفہوم عطا کرتا ہے۔

روزہ داروں کی ذمہ داریاں بیان کرنے سے قبل اس آیت کے ذریعے قرآن روزے کے ایک اور راز کی طرف اشارہ کرتا ہے جو وہی قرب الہی ہے اور اس سے راز و نیاز کرنا ہے۔

اس آیت کا دوسرے معنی پیغمبرؐ کی طرف ہے۔ فرمایا: جس وقت میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہو کہ میں نزدیک ہوں (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ)۔

اس سے زیادہ قریب کہ جس کا تم تصور کر سکتے ہو وہ تم سے تمہاری نسبت بھی زیادہ نزدیک اور تمہاری رگ حیات سے بھی

لے مجمع البیان، عمل بمت آیت کے ذیل میں

زیادہ قریب

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

اور ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ (قی - ۱۶)

اس کے بعد مزید فرمایا: جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں (اجیب دعوة الداع اذا دعى) اس لئے میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری دعوت قبول کریں (فلیستجیبوا لی) اور مجھ پر ایمان لے آئیں (و لیؤمنوا بی)۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی راہ پالیں اور مقصد تک جا پہنچیں (لعلہم یرشدن)۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ خدا نے اس مختصر سی آیت میں سات مرتبہ اپنی ذاتِ پاک کی طرف اور سات ہی مرتبہ بندوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس طرح اللہ نے بندوں سے اپنی انتہائی وابستگی، قربت، ارتباط اور ان سے اپنی محبت کی عکاسی کی ہے عبداللہ بن مسعود کہتا ہے میں نے امام صادق سے سنا آپ نے فرمایا۔

دعا کیا کرو کیونکہ وہ خدا کی بخشش کی چابی ہے۔ اور ہر حاجت تک پہنچنے کے لئے وسیلے کی قوت ہے سب نعمتیں اور رحمتیں پروردگار کے پاس ہیں جن تک دعا کے بغیر نہیں پہنچا جاسکتا۔ کسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو تو بالآخر وہ کھل جائے گا۔

جی ہاں۔ وہ ہم سے نزدیک ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہم سے دور ہو حالانکہ اُس کا مقام ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

اور جان لو کہ اللہ انسان اور اُس کے دل کے درمیان مائل ہوتا ہے۔ (انفال - ۲۴)

چند اہم نکات

(۱) دعا اور زاری کا فلسفہ: جو لوگ دعا کی حقیقت، اس کی روح، اس کے تربیتی و نفسیاتی اثرات کو نہیں سمجھتے وہ اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اعصاب کو کمزور اور بے حس کر دیتی ہے کیونکہ ان کی نظر میں دعا لوگوں کو فعالیت، کوشش، پیش رفت اور کامیابی کے وسائل کی بجائے اسی راہ پر لگا دیتی ہے اور انہیں سبق دیتی ہے کہ کوششوں کے بدلے اسی پر اکتفا کرو۔

معتزنین کبھی کہتے ہیں کہ دعا اصولی طور پر خدا کے معاملات میں بے کار و دخل اندازی ہے۔ خدا جیسی مصلحت دیکھے گا اسے انجام دے گا۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے مصالح کو جانتا ہے پھر کیوں ہر وقت ہم اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اس سے سوال کرتے رہیں۔

لے اصول کافی، ج ۲، ص ۴۶

کبھی کہتے ہیں کہ ان تمام امور کے علاوہ دعا، ارادہ الہی پر راضی رہنے اور اُس کے سامنے تسلیم خم کرنے کے منافی ہے۔ جو لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں وہ دعا اور تضرع و زاری کے نفسیاتی، اجتماعی، تربیتی اور معنوی و روحانی آثار سے غافل ہیں۔ انسان ارادے کی تقویت اور دکھ درد کے دور ہونے کے لئے کسی سہارے کا محتاج ہے اور دعا انسان کے دل میں چراغِ امید روشن کر دیتی ہے۔ جو لوگ دعا کو فراموش کئے ہوئے ہیں وہ نفسیاتی اور اجتماعی طور پر ناپسندیدہ عکس العمل سے دوچار ہوتے ہیں۔

ایک مشہور ماہر نفسیات کا قول ہے کہ کسی قوم میں دعا و زاری کا فقدان اس ملت کی تباہی کے برابر ہے۔ وہ قوم جو احتیاج دعا کا گلا گھونٹ دے وہ عموماً فساد اور زوال سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔

”البتہ یہ بات بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ صبح کے وقت دعا و زاری کرنا اور باقی سارا دن ایک وحشی جانور کی طرح گزارنا، بے ہودہ اور فغول ہے۔ دعا کو مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس کے گہرے اثر سے ہاتھ دھو بیٹھے۔“

جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کا ہلی و سستی کا سبب بنتی ہے۔ وہ دعا کا معنی ہی نہیں سمجھتے کیونکہ دعا کا یہ مطلب نہیں کہ طبعی وسائل و اسباب سے ہاتھ کھینچ لیا جائے اور ان کی بجائے بس دست دعا بلند رکھا جائے بلکہ مقصود یہ ہے کہ تمام موجود وسائل کے ذریعے اپنی پوری کوشش بروئے کار لائی جائے اور جب معاملہ انسان کے بس میں نہ رہے اور وہ مقصد تک نہ پہنچ پارہ ہو تو دعا کا سہارا لے، توجہ کے ساتھ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اندر امید اور حرکت کی روح کو بیدار کرے اور اس مبارک عظیم کی بے پناہ نصرتوں میں سے اپنے لئے مدد حاصل کرے۔ لہذا دعا مقصد تک نہ پہنچ پانے اور رکاوٹوں کی صورت میں ہے نہ کہ یہ طبعی عوامل کے مقابلے میں کوئی عامل ہے۔ مذکورہ ماہر نفسیات مزید لکھتا ہے:

”اس کے علاوہ دعا اطمینان پیدا کرتی ہے یہ انسان کی فکر میں ایک طرح کی تشنگنی پیدا کرتی ہے اور باطنی انبساط کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات یہ انسان کے لئے بہادری اور دلادری کی روح کی بیداری کے لئے تحریک کا کام بھی دیتی ہے دعا کے ذریعے انسان پر بہت سے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ نگاہ کی پاکیزگی، کردار کی متانت، باطنی انبساط و مسرت، ارفع چہرہ، استعدادِ ہدایت اور استقبالِ حوادث سب دعا کے مظاہر ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دعا کرنے والے کی روح کی گہرائی اور اس کے جسم میں چھپے ہوئے ایک خزانے کی ہمیں خبر دیتی ہیں۔ دعا کی قدرت سے پسماندہ اور کم استعداد لوگ بھی اپنی عقلی اور اخلاقی قوت کو بہتر طریقے سے کارآمد بنا لیتے ہیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن انہوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو دعا کے حقیقی رخ کو پہچان سکیں۔“

لے نیا ش اکیس کارل

لے نیا ش اکیس کارل

جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے اس اعتراض کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ دعا تسلیم و رضا کے منافی ہے کیونکہ جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں ہم تشریح کر چکے ہیں دعا پروردگار کے فیض بے پایاں سے زیادہ سے زیادہ کسب کمال کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان دعا کے ذریعے پروردگار کی زیادہ سے زیادہ توجہ اور فیض کے حصول کی اہلیت پیدا کر لیتا ہے اور واضح ہے کہ تکامل کی کوشش اور زیادہ سے زیادہ کسب کمال کی سعی قوانین آفرینش کے سامنے تسلیم و رضا ہے نہ کہ اس کے منافی۔

علاوہ ازیں دعا ایک طرح کی عبادت، خضوع اور بندگی ہے۔ انسان دعا کے ذریعے ذات الہی کے ساتھ ایک نئی وابستگی پیدا کر لیتا ہے اور جیسے تمام عبادات تربیتی اثر رکھتی ہیں دعا بھی ایسے اثر کی حامل ہوتی ہے۔ چاہے قبولیت تک پہنچے یا نہ پہنچے۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا امور الہی میں مداخلت ہے اور جو کچھ مصلحت کے مطابق ہو خدا دیتا ہے وہ اس طرف متوجہ نہیں کہ عطیات خداوندی استعداد اور لیاقت کے مطابق تقسیم ہوتے ہیں، جتنی استعداد و لیاقت زیادہ ہوگی انسان کو عطیات بھی اسی قدر نصیب ہوں گے۔ امام صادقؑ فرماتے ہیں:

ان عند الله عز وجل منزلة لا مثال الا بمسألة
خدا کے ہاں ایسے مقامات و منازل ہیں جو مانگے بغیر نہیں مل سکتے۔
ایک صاحب علم کا قول ہے:

جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک ایسی لامتناہی قوت سے متصل و مربوط کر لیتے ہیں جس نے ساری کائنات کی اشیاء کو ایک دوسرے سے پیوستہ کر رکھا ہے۔
اسی صاحب علم کا کہنا ہے:

آج کا جدید ترین علم یعنی علم نفسیات (PSYCHOLOGY) بھی یہی تعلیم دیتا ہے جو انبیاء دیا کرتے تھے چنانچہ نفسیات کے ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دعا، نماز اور دین پر محکم ایمان — اضطراب، تشویش، ہیجان اور خوف کو دور کر دیتا ہے جو ہمارے دکھ درد کا آدھے سے زیادہ حصہ ہے۔

(ii) دعا کا حقیقی مفہوم: ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ دعا کا مقام وہ ہے جہاں قدرت و طاقت جواب دے جائے نہ وہ کہ جہاں طاقت و توانائی کی رسائی ہو۔ دوسرے لفظوں میں اجابت و قبولیت کے قابل وہ دعا ہے جو اَمِنْ يَجِيبُ الْمُنْطَرِقَ

۱۔ اصول کافی، ج ۲، ص ۲۴۸

۲۔ آئین زندگی، ص ۱۵۶

۳۔ آئین زندگی، ص ۱۵۶

اِذَا دُعَاةٌ وَكَاشِفُ السُّوءِ (نمل - ۶۲) کے مطابق اضطراب اور تمام کوششوں اور مساعی کے بے کار ہو جانے پر ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ دعا ان اسبابِ عوالم کی فراہمی کے لئے کی جاتی ہے جو انسانی بساط سے باہر ہوں اور ان کا تعاضل اس کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے جس کی قدرت لامتناہی ہے اور جس کے لئے ہر فعل ممکن آسان ہے۔ لیکن چاہیے کہ یہ درخواست فقط انسان کی زبان سے نہ نکلے بلکہ اس کے تمام وجود سے نکلے اور زبان اس سلسلے میں تمام ذرات ہستی اور اعضاء و جوارح کی نمائندگی کرے اور قلب و روح دعا کے ذریعے اُس سے قریبی تعلقات پیدا کر لے۔ اُس قطرے کی طرح جو بے کنار سمندر سے مل جاتا ہے قدرت کے اس عظیم مبداء کے ساتھ اتصالِ معنوی حاصل کر لے۔ ہم جلد ہی اس ارتباط اور تعلق کے روحانی اثرات پر بحث کریں گے۔

البتہ متوجہ رہنا چاہیے کہ دعا کی ایک قسم وہ بھی ہے جو قدرتِ دترانائی کے ہوتے ہوئے انجام پاتی ہے تاہم وہ دعا بھی اسبابِ ممکنہ کی قائم مقام نہیں ہو سکتی اور وہ دعا وہ ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس جہان کی تمام قدرتیں اور توانائیاں پروردگارِ عالم کی قدرت کے مقابلے میں استقلال نہیں رکھتیں دوسرے لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس حقیقت کی طرف متوجہ رہا جائے کہ طبیعی عوالم اور اسباب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اُس ذاتِ بابرکات کی طرف سے ہے اور اس کے حکم و فرمان سے ہے۔ اگر کوئی دوا کے ذریعے شفا کا خواہاں ہوتا ہے تو وہ بھی اس لئے کہ اس نے دوا کو یہ تاثیر بخشی ہے یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے جس کی طرف احادیثِ اسلامی میں اشارہ ہوا ہے، مختصر یہ کہ یہ دعا کی وہ قسم ہے جسے خود آگاہی اور فکر و نظر اور دل و دماغ کی بیداری کہا جاسکتا ہے یہ اس ذات سے ایک باطنی رشتہ ہے جو تمام نیکیوں اور خوبیوں کا مبداء و مصدر ہے۔ اسی لئے حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات میں ہے۔

لا یقبل اللہ عزوجل دعاء قلب لاه

خدا غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔

ایک اور حدیث میں امام صادقؑ سے یہی مضمون مروی ہے:

ان اللہ عزوجل لا یتجیب دعاء بظہر قلب ساء۔

یہ خود دعا کے فلسفوں کی ایک اساس ہے جن کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔

(iii) دعا کی قبولیت کی شرائط: دعا کی قبولیت کی شرائط کی طرف توجہ کرنے سے بھی بظاہر دعا کے پیچیدہ مسئلے کے سلسلے میں نئے حقائق آشکار ہوتے ہیں اور اس کے اصلاحی اثرات واضح ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں چند احادیث

لے اس آیت کا مفہوم یہ ہے: "کون ہے جو کسی نصیبت زدہ اور بے قرار کی دعا سنتا ہے اور اس کی فریادری کر کے اسے معیبت سے نجات دلاتا ہے؟" (مترجم)

۱۔ دسہ اصول کافی، ج ۲، ص ۴۳

پیش خدمت ہیں:

۱: دعا کی قبولیت کے لئے ہر چیز سے پہلے دل اور روح کی پاکیزگی کی کوشش، گناہ سے توبہ اور اصلاح نفس ضروری ہے۔ اس سلسلے میں خدا کے بھیجے ہوئے رہنماؤں اور رہبروں کی زندگی سے الہام و ہدایات حاصل کرنا چاہئیں۔ امام صادقؑ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا:

ایاکم ان یسئل احدکم ربہ شیئاً من حوائج الدنیا والاخرۃ حتی یدعو بالثناء علی اللہ والمدحۃ لہ والصلوۃ علی النبی والہ ثم الاعتراف بالذنب ثم المسأله۔

جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے دنیا و آخرت کی کوئی حاجت طلب کرنا چاہے تو پہلے خدا کی حمد و ثنا اور مدح کرے، پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجے پھر گناہوں کا اعتراف اور اس کے بعد سوال کرے۔
۲: اپنی زندگی کی پاکیزگی کے لئے غصبی مال اور ظلم و ستم سے بچنے کی کوشش کرے اور حرام غذا نہ کھائے۔ پیغمبر اکرمؐ سے منقول ہے:

من احب ان یتجاب دعائہ فلیطب مطعمہ ومکسبہ

جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اس کے لیے ضروری ہے اس کی غذا اور کسب و کار پاک و پاکیزہ ہو۔

۳: فتنہ و فساد کا مقابلہ کرنے اور حق کی دعوت دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ کیونکہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک دیتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی جیسا کہ پیغمبر اسلامؐ سے منقول ہے:
لتأمرن بالمعروف ولتنہن عن المنکر اویسلطن اللہ شرارکم علی خیادکم و یدعواخیارکم فلا یتجاب لہم۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرو ورنہ خدا تم سے بُروں کو تمہارے اچھے لوگوں پر مسلط کر دے گا پھر تمہارے اچھے لوگ دعا کریں گے تو وہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا۔
حقیقت میں یہ عظیم ذمہ داری جو ملت کی نگہبانی ہے اسے ترک کرنے سے معاشرے میں بد نظمی پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں بدکاروں کے لئے میدان خالی رہ جاتا ہے۔ اس صورت میں دعا اس کے نتائج کو زائل کرنے کے لئے بے اثر ہے کیونکہ یہ کیفیت ان کے اعمال کا قطعی اور حتمی نتیجہ ہے۔
۴: خدائی عہد و پیمان کو وفا کرنا بھی دعا کی قبولیت کی شرائط میں شامل ہے ایمان، عمل صالح، امانت اور صحیح کام

۱۔ سفینۃ البحار، ج ۱ ص ۲۴۸ و ۲۴۹

۲۔ سفینۃ البحار، ج ۱ ص ۲۴۸ و ۲۴۹

۳۔ سفینۃ البحار، ج ۱ ص ۲۴۹

اس عہد و پیمان کا حصہ ہیں۔ جو شخص اپنے پُروردگار سے کئے گئے عہد کی پاسداری نہیں کرتا اسے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیئے کہ پُروردگار کی طرف سے اجابت دعا کا وعدہ اس کے شامل حال ہوگا۔
 کسی شخص نے امیر المؤمنین کے سامنے دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کی۔ وہ کہنے لگا: خدا کہتا ہے کہ دعا کرو تو میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا:

ان قلوبکم خان بٹان خصال:

اولہا انکم عن فتم اللہ فلم تؤدوا حقہ کما اوجب علیکم فما اغنت عنکم معرفتکم شیئاً۔

والثانیۃ انکم امنتکم برسولہ ثم خالفتم بسنتہ و اتمتم شریعہ فاین ثمرۃ ایمانکم۔

والثالثہ انکم قرأتم کتابہ المنزل علیکم فلم تعملوا بہ و قلتم سمعنا و اطعنا ثم خالفتم۔

والرابعۃ انکم قلتم تخافون من الناس و انتم فی کل وقت تقدمون الیہا بمعاصیکم فاین خوفکم۔

والخامسۃ انکم قلتم ترغبون فی الجنة و انتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم منہا فاین رغبتکم فیہا۔

والسادسۃ انکم اکلتم نعمۃ المولیٰ فلم تشکروا علیہا۔

والسابعۃ ان اللہ امرکم بعداۃ الشیطان و قال ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا فعاد یتموہ بلا قول و الیتموہ بلا مخالفتہ۔

والثامنۃ انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم و عیوبکم و مرأؤظہم و رکبتموہم من انتم احق باللوم منہ فای دعا یتجاب لکم مع هذا و قد سدتم ابوابہ و طرقہ فاتقوا اللہ و اصلحوا اعمالکم و اخلصوا سرائرکم و امروا بالمعروف و انہووا عن المنکر فیستجیب لکم دعاؤکم۔

تمہارے دل و دماغ نے اٹھ چیزوں میں خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی :-

پہلی : تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لئے تمہاری معرفت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔

دوسری : تم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان تولے آئے ہو مگر اس کی سنت کی مخالفت کرتے ہو۔ ایسے میں تمہارے ایمان کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

تیسری : تم اس کی کتاب کو تو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ زبانی تو کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی مگر عملاً اس کی مخالفت کرتے ہو۔

چوتھی : تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی نافرمانیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہو۔ تو پھر خوف کہاں رہا۔

پانچویں : تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے مشائق ہیں حالانکہ کام ایسے کرتے ہو جو تمہیں اس سے دور لے جاتے ہیں تو پھر رغبت و شوق کہاں رہا۔

چھٹی : خدا کی نعمتیں تو کھاتے ہو مگر شکر کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔
ساتویں : اس نے تمہیں حکم دیا کہ شیطان سے دشمنی رکھو۔ اور تم اس سے دوستی کی طرح ڈالتے ہو۔

آٹھویں : تم نے لوگوں کے عیوب کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہے اور اپنے عیوب پس پشت ڈال دیے ہیں۔

ان حالات میں تم کیسے امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جب کہ تم نے خود اس قبولیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔

تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو۔ اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، تاکہ تمہاری دعا قبول ہو سکے یہ

اس سے ظاہر ہے کہ قبولیت دعا کا وعدہ خدا کی طرف سے مشروط ہے نہ کہ مطلق۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو حالانکہ تم آٹھ طرح سے پیمان شکنی کر چکے ہو۔

مندرجہ بالا آٹھ احکام جو اجابت دعا کی شرائط ہیں انسان کی تربیت، اس کی توانائیوں کو اصلاح یافتہ بنانے اور شربش راہ پر ڈالنے کے لئے کافی ہیں۔

۵۔ دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ دعا عمل اور کوشش کے ہمراہ ہو۔ امیر المؤمنینؑ کے کلمات قصار میں ہے:

الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر
عمل کے بغیر دعا کرنے والا بغیر کمان کے تیر چلانے والے کی مانند ہے

اس طرف توجہ رکھی جائے کہ چلہ کمان تیر کے لئے عامل حرکت اور ہدف کی طرف پھینکنے کا وسیلہ ہے تو اس سے تاثر دعا کے لئے عمل کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔
مندرجہ بالا پانچوں شرائط یہ واضح کر دیتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ طبعی علل و اسباب کی بجائے دعا نہیں ہوتی بلکہ قبولیت دعا کے لئے دعا کرنے والے کی زندگی میں ایک مکمل تبدیلی بھی ضروری ہے۔ اس کی فکر کو نئے سانچے میں ڈھلنا چاہیے اور اسے اپنے گزشتہ اعمال میں تجدید نظر کرنا چاہیے۔
ان سب کی روشنی میں کیا دعا کو اعصاب کمزور کرنے والی اور کالمی کا سبب قرار دینا بے خبری نہیں اور کیا یہ بعض مخصوص مقاصد کو برے کار لانے کی دلیل نہیں۔

۱۸۷۔ اِحْلَ لَكُمْ لَيْكَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۚ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

ترجمہ

۱۸۷۔ تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو (دونوں ایک دوسرے کی زینت اور ایک دوسرے کی حفاظت کا باعث ہیں) خدا کے علم میں تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے اور اس ممنوع کام کو تم میں سے کچھ لوگ انجام دیتے تھے، پس خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں بخش دیا۔ اب ان سے ہمبستری کرو اور تمہارے لئے جو کچھ مقرر کیا گیا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو اور جب تم مساجد میں اجتماع کے لئے بیٹھو تو ان سے مباشرت نہ کرو۔ یہ حدود الہی ہیں ان کے نزدیک نہ جانا خدا اس طرح اپنی آیات کو لوگوں کے لئے واضح کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔

شان نزول

روایات اسلامی سے پتہ چلتا ہے کہ جب شروع میں روزے کا حکم نازل ہوا تو مسلمان صرف یہ حق رکھتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانا کھالیں چنانچہ اگر کوئی شخص کھانا کھائے بغیر سو جانا اور پھر بیدار ہونا اس کے لئے کھانا پینا حرام تھا۔ ان دنوں ماہ رمضان کی راتوں میں بھی ان کے لئے اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا مطلقاً حرام تھا۔ اصحاب پیغمبر میں سے ایک شخص جس کا نام معلم بن جبیر تھا ایک کمزور انسان تھا۔ ایک مرتبہ افطار کے وقت گھر گیا۔ اس کی بیوی اس کے افطار کے لئے کھانا لینے لگی تو تختہ کان کی وجہ سے وہ سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو کہنے لگا اب افطار کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ وہ اسی حالت میں رات کو سو گیا۔ صبح کو روزے کی حالت میں اطراف مدینہ میں خندق کھودنے کے لئے (جنگ احزاب کے میدان میں) حاضر ہو گیا۔ کام کے دوران میں کمزوری اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ پیغمبر اکرمؐ اس کے سر ہانے تشریف لائے اور اس کی حالت دیکھ کر متاثر ہوئے۔

نیز بعض جوان مسلمان جو اپنے آپ پر ضبط نہیں کر سکتے تھے ماہ رمضان کی راتوں کو اپنی بیویوں سے ہم بستری کر لیتے تھے۔

ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ رات بھر کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔

تفسیر

حکم روزہ میں وسعت

جیسا کہ آپ شان نزول میں پڑھ چکے ہیں ابتدائے اسلام میں ماہ رمضان کے دن اور رات دونوں میں مسلمانوں کے لئے اپنی بیویوں سے اختلاط کرنا مطلقاً ممنوع تھا اور اسی طرح رات کو ایک مرتبہ سو جانے کے بعد کھانا پینا بھی ناجائز تھا اور شاید یہ اس لئے تھا کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے اور انہیں احکام روزہ قبول کرنے کے لئے مائل کیا جائے۔

زیر نظر آیت روزے اور اعتکاف کے سلسلے میں چار اسلامی احکام پر مشتمل ہے پہلے مسلمانوں کے لئے وسعت پیدا کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ماہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لئے اپنی بیویوں سے جنسی میل جول حلال کر دیا گیا ہے (احل لکم لیلۃ الفیام الرفت الی نساءکم)۔

اس کے بعد اس موضوع کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو (ھن لباس لکم و انتھن لباس لھن)۔

لہ رت (بروزن طیس) کا معنی ہے جنسی مسائل پر گفتگو کرنا۔ اسی مناسبت سے خود منیات کے لئے استعمال ہونے لگا۔ یہاں اسی مفہوم میں ہے۔

لباس ایک طرف تو انسانی بدن کی سردی گرمی اور خطرناک چیزوں کے اثرات سے حفاظت کرتا ہے۔ دوسری طرف انسان کے عیوب چھپاتا ہے اور پھر یہ انسانی بدن کی زینت ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں استعمال ہونے والی تشبیہ ان سب نکات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

میاں بیوی ایک طرف سے ایک دوسرے کو کج رویوں سے بچاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے راحت و آرام کا سبب ہیں اور ہر ایک دوسرے کے لئے زیب و زینت بھی بنتا ہے۔

یہ تعبیر میاں بیوی کے انتہائی معنوی و روحانی ربط و قربت کو بیان کرتی ہے اور اس سلسلے میں ان کی برابری کو بھی پورے طور پر واضح کرتی ہے۔ وہ تعبیر جو مرد کیلئے ہے وہی بغیر کسی تبدیلی کے عورت کے لئے بھی ہے۔

اس کے بعد اس قانون الہی کی تبدیلی کی علت اور سبب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو اور تم میں سے بعض ممنوع کام انجام دیتے تھے۔ خدا نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں بخش دیا (علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم)۔ ہاں اس بنا پر کہ تم کہیں زیادہ گناہ سے آلودہ نہ ہو جاؤ۔ خدا نے اپنے لطف و رحمت سے تمہارے لئے اس پروگرام کو آسان بنا دیا ہے۔ اس کی مدت و حدود میں کمی کر دی ہے۔ اب جب کہ ایسا ہے تو تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو کچھ خدا نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے وہ طلب کر سکتے ہو (فالتن باشر وھن وابتغوا ما کتب اللہ لکم)۔

یہ مسلم ہے کہ اس آیت میں امر کا صیغہ و وجوب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اجازت ہے اور ممنوعیت جسے اصولیین کی اصطلاح میں "امر عقیب حظر" کہتے ہیں کے جواز کی دلیل ہے۔

وابتغوا ما کتب اللہ لکم اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے بعد اس وسعت اور تخفیف حکم سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ قوانین آفرینش کے مطابق حفظ نظام اور بقائے نسل کی راہ ہے۔

اس کے بعد دوسرا حکم بیان کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے: کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لئے نمایاں ہو جائے۔ (وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر)۔ اس طرح اب مسلمان حق رکھتے ہیں کہ وہ تمام رات کھانے پینے کی چیزوں سے استفادہ کریں۔

تیسرے حکم کے لئے ارشاد ہوتا ہے: اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو (فتموا الصیام الی اللیل)۔ یہ جملہ روزہ داروں کے لئے دن بھر کھانے پینے اور جنسی اختلاط سے باز رہنے کی تاکید کے طور پر ہے نیز یہ جملہ روزے کے آغاز اور انجام کی خبر بھی دیتا ہے اور وہ یہ کہ روزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور رات کے آنے پر ختم ہوتا ہے۔

آخر میں چوتھا اور آخری حکم بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: مساجد میں اعتکاف کے دوران میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو (ولا یتباشروھن وامنتمو حکفون فی المسجد)۔ اس حکم کا بیان گذشتہ حکم میں استثناء سے مشابہ ہے کیونکہ اعتکاف میں جس کی مدت کم از کم تین دن ہے روز رکھا جاتا ہے اس عرصے میں عورتوں سے نہ دن کو مباشرت کی اجازت ہے نہ رات کو۔

آخر میں تمام احکام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: یہ خدائی حدود ہیں ان کے نزدیک نہ جانا دلتک حدود اللہ فلا تقربوھا کیونکہ سرحد کے قریب جانا دوسو سے پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات سبب بنتا ہے کہ انسان حدود سے تجاوز کر کے مبتلائے گناہ ہو جائے۔

ہاں — خدا تو ای طرح لوگوں کے لئے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے کہ شاید وہ پرہیزگار ہو جائیں رکڈ لک یدبین اللہ ایتہ للناس لعلہم یتقون۔

چند اہم نکات

(۱) حدود الہی: جیسا کہ مندرجہ بالا آیت میں ہم نے پڑھا ہے روزے اور اعتکاف کے کچھ احکام بیان کرنے کے بعد انہیں خدائی سرحدیں قرار دیا گیا ہے۔ حلال و حرام کے درمیان سرحد، مجاز و ممنوع کے درمیان سرحد۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ سرحدوں کو عبور نہ کرنا بلکہ کہا گیا ہے ان کے قریب نہ جانا کیونکہ سرحد کے قریب ہونے سے کبھی شہوت کی زیادتی کے باعث اور کبھی شک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان ان سے آگے گزر جاتا ہے۔ لہذا فرمایا گیا ہے ”فلا تقربوھا“ اور شاید اسی بناء پر قوانین اسلامی میں ایسی جگہوں میں قدم رکھنے سے منع کیا گیا ہے جو انسان کی لغزش اور گناہ کا موجب اور سبب ہیں مثلاً مجالس گناہ میں شرکت حرام ہے چاہے خود انسان ظاہراً آلودہ گناہ نہ ہو۔ اسی طرح اجنبی عورت سے خلوت کو حرام قرار دیا گیا ہے کسی اجنبی خاتون کے ساتھ ایسی تنہائی جو مکمل طور پر علیحدہ ہو اور جہاں دوسرے لوگ آجانہ سکتے ہوں۔

یہی مفہوم دوسری احادیث میں حمایت حمی (ممنوعہ علاقے کی چار دیواری کی حفاظت) کے عنوان سے بیان ہوا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

ان حمی اللہ محارمہ فمن وقع حول الحمی یوشک ان یقع فیہ

محرمات الہی اس کی چار دیواریاں ہیں اگر کوئی شخص ان حدود خانہ کے گرد اپنی بھینٹ بکریاں لے جائے تو اس کا ڈر ہے کہ وہ ممنوعہ علاقے میں چلی جائیں گی۔

اسی لئے اصول تقویٰ کے پابند اور پرہیزگار لوگ نہ صرف یہ کہ محرمات کے مرتکب نہیں ہوتے بلکہ حرام کے نزدیک بھی قدم نہیں رکھتے۔

(۲) اعتکاف: اعتکاف کا اصل معنی ہے محبوس ہونا اور کسی چیز کے پاس لمبی مدت تک رہنا شریعت کی اصطلاح میں مساجد میں عبادت کے لئے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں جس کی کم از کم مدت تین دن ہے اور اس کی شرط روزہ دار ہونا اور بعض لفظ کو ترک کرنا ہے۔

لہ تفسیر صافی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

یہ عبادت روح کی پاکیزگی اور پروردگار کی طرف خصوصی توجہ کے لئے گہرا اثر رکھتی ہے۔ اس کے آداب و شرائط فقہی کتب میں مذکور ہیں۔ یہ عبادت ذاتی طوع پر تو مستحب ہے لیکن چند ایک استثنائی مواقع پر وجوب کی شرط اختیار کر لیتی ہے۔ بہر حال زیر بحث آیت میں اس کی صرف ایک شرط کی طرف اشارہ ہوا ہے یعنی عورتوں سے جماعت نہ کرنا۔ (دن اور رات دونوں میں منع) اور وہ بھی اس لئے کہ امکان کا تعلق بھی روزے کے مسائل سے ہے۔

(iii) طلوع فجر: فجر کا اصل معنی ہے شکاف کرنا۔ طلوع صبح کو فجر اس لئے کہتے ہیں کہ گویا رات کا سیاہ پردہ پہلی صبح کی سفیدی سے چاک ہو جاتا ہے۔

زیر بحث آیات میں علاوہ ازیں ”حتی یقین لکو الخیط الابيض من الخیط الاسود“ کی تعبیر بھی استعمال ہوئی ہے۔

ایک حدیث میں ہے:

عدی بن حاتم نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے سیاہ اور سفید دھاگے رکھے ہوئے تھے اور انہیں دیکھتا تھا تا کہ پہچان کر دے کہ اول وقت کا اندازہ کر سکوں۔ پیغمبر اکرم اس گفتگو سے اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دیئے۔

آپ نے فرمایا: فرزند حاتم! اس سے مراد ہے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جانے جو کہ وجوب روزہ کی ابتداء ہے۔

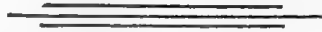
مننا توجہ کرنی چاہیے کہ اس تعبیر سے ایک اور محنت بھی واضح ہوتا ہے اور وہ ہے صبح صادق کو صبح کاذب سے پہچاننا۔ رات کے آخری حصے میں پہلے ایک بہت کم رنگ کی سفیدی آسمان پر عمودی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جسے نو مڑی کی دُم سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک صاف و شفاف سفید افق کے طور پر اور وہ بھی طول افق میں ظاہر ہوتی ہے جو سفید دھاری کی طرح ہوتی ہے۔ یہی صبح صادق ہے جو روزے کے وقت کا آغاز اور ابتداء صبح کا وقت ہے۔

(iv) ابتدا و انتہا تقویٰ ہی تقویٰ ہے: یہ بات قابل توجہ ہے کہ احکام روزہ سے مربوط پہلی آیت میں بھی ہم نے اس کا آخری مقصد تقویٰ پڑھا ہے اور بعینہ یہی بات آخری آیت کے آخر میں بھی آئی ہے (لعلمہ یتقون)۔

لے مجمع البیان، زیر نظر آیت کے ذیل میں۔

یہ بات نشاندہی کرتی ہے کہ سدا پر دگرام روح تقویٰ کی پرورش، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے اور ملک پر مہرگاری پیدا کرنے کے لئے ہے۔ اس پر دگرام کا مقصد یہ ہے کہ نفع انسانی میں شرعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا احساس اجاگر کیا جائے۔

اختتامیہ

پروردگار! ہم تیری بارگاہ میں سپاس گزاری اور نذرانہ شکر پیش کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس تفسیر کی جلد اول پر تجدید نظر کی توفیق بخشی تاکہ ہم اس کے نقائص کو امکانی حد تک دود کر سکیں۔ شاید ہم تیری اس عظیم آسمانی کتاب کو جتنا ہوسکے اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچا سکیں۔

خداوند! تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی عنایت ہمارے شامل حال کی کہ ہم نے تیرے عظیم اور بہت ہی قدر و منزلت والے ارشادات کی تفسیر کے لئے قدم اٹھایا۔

بار الہا! ہم سے یہ اعزاز و افتخار نہ چھین لینا تاکہ ہم ممکنہ حد تک اس کتاب کے باقی حصے کی تکمیل کر سکیں۔ خداوند! تو نے اپنے مخصوص بندوں کے دل اس کتاب کی طرف مائل کر دیئے ہیں اور انہوں نے اس کا دالہا استنباط کیا ہے اور شاید ہمارے لئے وہ راتوں کی تاریکی میں یا دنوں میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ ہم اس کے لئے تیرے سپاس گزار ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔

۱۴ مرداد ۱۳۶۱ ہجری شمسی

بمطابقت

۱۵ شوال ۱۴۰۲ ہجری قمری

اختتام ————— جلد اول ————— تفسیر نمونہ

لے جب یہ سطور لکھی جا رہی تھیں تفسیر کی بارہویں جلد فشر ہونے کو تھی اور تیرہویں جلد چھپنے والی تھی۔ (مترجم)

جلد اول تفسیر نمونہ کا ترجمہ صبح کے ساڑھے پانچ بجے بروز جمعرات ۲۲ شوال ۱۴۰۲ ہجری
بمطابق ۱۲ اگست ۱۹۸۲ء قم مدرسہ علم عربستان میں اس حقیر پر تفسیر — سید صفدر حسین
نجفی ولد سید غلام سرور نقوی کے ہاتھوں اختتام پذیر ہوا۔

والحمد لله اولاً و آخراً وله الشکر والصلوة والسلام علی محمد و آلہ الطاہرین
سید صفدر حسین نجفی

ادارۃ امامیہ قرأت کالج

سرٹیفکیٹ تصحیح

میں نے قرآن پاک (تفسیر نمونہ جلد اول) کے اس نسخہ کو حرف بحرف بغور پڑھا ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ متن میں کوئی اعرابی یا لفظی غلطی نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

حافظ محمد طفیل (سلطان الافاضل)

مدرس / مینیجر امامیہ قرأت کالج

(سوچی دروازہ لاہور)

اِشَارِیۃ

تفسیر نمونہ جلد اول کا اُردو ترجمہ

ترتیب تدوین _____ ریشکیل حسین موسوی

صفحات

عنوانات

۲۶۷

اصول و عقاید

۲۶۹

احکام

۲۷۰

اخلاقیات

۲۷۱

اقوام گذشتہ

۲۷۳

شخصیات

۲۷۷

علماء و دانش ور

۲۷۸

کتبِ آسمانی

۲۷۸

کتبِ تاریخ و تفسیر و سیر

۲۸۰

لغاتِ قرآن

۲۸۳

متفرق موضوعات

۲۸۴

مقامات

اصول عقائد

توحید

اسما ربّی تعالیٰ

۱۔ اللہ

خدا کے ناموں میں سے اللہ جامع ترین نام ہے۔

اگر آپ ان پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے وہ کہیں گے اللہ باری کے معنی

یہود و نصاریٰ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے نہیں وہ تو پاک ہے

عدمِ فرزند کے دلائل

کُنْ فَيَكُونُ کی تفسیر

خدا کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، وہی ہمارا اور تمہارا خدا ہے۔

ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے

صبغة اللہ سے مراد

فاذکرونی اذکرکم سے مراد

۲۔ توّاب

خداوند عالم توّاب و رحیم ہے

اللہ توبہ قبول کر کے رحم فرمانے والا ہے

وہ توّاب و رحیم ہے

توّاب، صیغہ مبالغہ ہے

۳۔ حکیم

علیم الحکیم

۴۔ ربّ

ربّ العالمین

۵۔ رحمن

رحمن الرحیم

رحمن اہم خاص ہے

۶۔ رحیم

رحمت

رحیم اہم عام ہے

۷۔ علیم

علیم الحکیم

۸۔ غفور

غفور الرحیم

توحید سے منحرف لوگ ارباب الزناح

کے قائل تھے

توحید کے عقیدہ کا پہلا شرہ

توحید عبادت، توحید افعال

لقاء اللہ

مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں،

خدا ہر طرف موجود ہے۔

صاحبانِ عقل کے لیے خدا اور اس

کی وحدانیت کی نشانیاں

خدا شاکر ہے کا مفہوم

۲۰۶ تا ۲۰۹

۳۹۳

۱۵۲، ۱۵۳

۵۹، ۶۰

۸۸، ۹۵، ۱۰۴

۵۶

۱۹۱، ۱۹۸، ۲۴۱، ۲۵۴

۱۹۲، ۱۹۳

۸۸، ۹۵، ۱۵۴، ۱۰۴

۱۵۲، ۱۵۳

۱۹۲

۶۳

۶۹

۷۰

۱۸۳

۳۰۸، ۱۸۴

۳۰۸، ۳۹۷

۳۹۰

۵۴

۶۸

۲۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۲۵

۳۲۶، ۳۲۷

۳۲۶، ۳۲۷

۳۶۰، ۳۶۹

۱۹۸

۱۹۱

- ۹۳۰، ۹۲ { پرہیزگاروں کی آخری صفت قیامت پر ایمان لانا
- ۱۳۵، ۱۳۴ { ازواج مطہرہ
- ۱۸۳، ۱۸۳ { معاد پر ایمان۔ لقار اللہ سے مراد
- ۱۳۲، ۱۳۲ { جنت کے میچے نہریں بہتی ہیں نعمت بہشت کی خصوصیات
- ۳۰۱ { یہود و نصاریٰ کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جو بھی خدا کے سامنے تسلیم خم کرے وہ اجر پانے کا، جنت کسی گروہ سے مخصوص نہیں۔
- ۲۶۱ { اللہ نیکے بد اعمال کی جزا کے لیے سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔
- ۱۶۹ { جو لوگ کافر ہو جائیں آیات کی تکذیب کریں وہ اہل دوزخ ہیں اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

دعا

- ۴۵۰، ۴۴۹ { دُعا اور تزرع وزاری
- ۴۵۲ { دُعا کا حقیقی مفہوم
- ۴۵۳ { قبولیت دُعا کے شرائط
- ۴۵۶ { دُعا قبول نہ ہونے کے بارے میں جناب امیر کے ارشادات

شفاعت

- ۱۸۵ { اس دن سے ڈرو جس دن کوئی سفارش کا نہ آئے گی۔

- ۳۹۶ { خدا اپنی یحیائی میں یکتا ہے
- ۲۹۶ { آسمان و زمین میں اس کی ذات پاک کے جلوے
- ۲۴۹ { میرے بارے میں بندے سوال کریں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں

نبوت

- ۷۶ { جو لوگ خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے
- ۳۲۵ { مقام نبوت
- ۳۳۶ { انبیاء کی غرض بعثت
- ۳۴۲ { دعوت انبیاء کی وحدت

امامت

- ۹۰ { غیب سے مراد امام غائب محل اللہ فرجہ
- ۳۲۲ { اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام قرار دیا۔
- ۳۲۲ { امامت ظالمین کے لیے نہیں ہے
- ۳۲۳ { امام کے کہتے ہیں
- ۳۲۵ { نبوت، رسالت اور امامت کا فرق
- ۳۲۵ { مقام امامت
- ۳۲۹، ۳۲۶ { امام کا یقین خدا کی طرف سے دامام سے متعلق امور کی بحث

قیامت

- ۸۸ تا ۶۶ { قیامت پر ایمان، دوبارہ قبروں کے اٹھنا

- ۲۲۹ { بیمار مسافر، ناقواں کے لیے رعایت
کفارہ، مسکین کو کھانا کھلانا
۲۴۱ عذر کے خاتمہ پر روزہ کی قضا بجالانا
۲۴۲ تا ۲۴۴ روزہ کے تربیتی، معاشرتی اور طبی اثرات
۲۴۵ گزشتہ امتوں میں روزے
۲۵۷ { رمضان کی راتوں میں مباشرت حلال کر دی گئی
عورتیں تمسار اور تم ان کا لباس ہو۔
۲۵۸ { مطعم بن جبیر کا قتل۔ روزے کے حکم میں
وسعت تا طلوع فجر
۲۵۹ اعتکاف

حج

- ۲۸۳ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں
۲۸۵ اساف اور ناکر بیت
۲۸۶ صفا اور مروہ کا تعارف۔ اسرار و رموز
۲۸۷ جناب ہاجرہ و حضرت اسماعیل
۲۸۸ چشمہ زمزم
۲۹۰ تطلوع کے کہتے ہیں۔

زکوٰۃ

- ۲۹۹ زکوٰۃ ادا کرنا

اکل حلال

- ۲۰۶ اصل صلیت
۴۱۱ تا ۴۱۳ طلال چیزیں کھاؤ۔ اللہ کا شکر کرو

اکل حرام

- ۱۸۷ شفاعت تعمیر اور اصلاح کے لیے ہے
۱۹۸ تا ۱۹۹ شفاعت کے معانی وغیرہ
۲۰۱ وہابیوں کا مسئلہ شفاعت سے انکار
۲۰۱ برادران یوسف کا اپنے باپ سے استغفار
کا مطالبہ
۲۰۲ شفاعت اور عبادت درالک الگ چیزیں
ہیں۔

احکام

فروع دین

نماز

- ۲۹ عبادت و دعاء
۹۰ خدا سے رابطہ
۱۱۷ { اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں
پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو
عبادت کا نتیجہ
۱۱۸، ۱۱۹ صبر و صلوٰۃ سے استعانت
۱۸۱، ۱۸۲ نماز قائم کرو
۲۹۹ استعانت بالصلوٰۃ
۳۷۱، ۳۷۳

روزہ

- ۲۲۷ { تم سے پہلے لوگوں کی طرح تمہارے
لیے بھی روزہ کا حکم رکھ دیا گیا
۲۳۸ { روزہ — تقویٰ کا سرچشمہ
ہے۔

۲۲۰ { مال کو یتیموں مسکینوں اور راہِ خدا میں
خرچ کرنا
زکوٰۃ کی ادائیگی
۲۲۲ تا ۲۲۰

۲۔ ایفاءئے عہد

۲۲۲ { اپنے وعدہ دل کو وفا کرو

۳۔ صبر

۱۸۳، ۱۸۱ صبر اور نماز سے استقامت حاصل کرو

۱۸۵، ۱۸۲ استقامت اور بردباری

۲۶۱ اللہ صابرين کے ساتھ ہے

۲۶۲ { صبر کا مفہوم۔ صابرين بے حساب اجر و
اجزاء حاصل کریں گے۔

۲۶۴ صبر و استقامت دکھانے والوں کو

۲۶۶ بشارت دیجیے

۲۸۸ صبر و استقامت کامیابی کا پہلا قدم ہے

۴۔ عفو و درگزر

۳۰ { مسلمان عفو و درگزر کے ہتھیار سے
استفادہ کریں

۳۰ فاعفوا و اصفحوا

اخلاقِ رفیہ

۲۲۰ ۱۔ تعشوا — معنی و مفہوم

۲۲۰ { ۲۔ تعصب — تعصب کا سرچشمہ
نادانی ہے

۴۱۳ حرام چیزیں اور ممنوع غذائیں
۴۱۴ تا ۴۱۷ حرام گوشت کی تحریم کا فلسفہ

قصاص و خون بھا

۴۲۵ { مقتولین کے بارے میں حکم قصاص تمہارا
لیے لکھ دیا ہے۔

۴۲۷، ۴۲۶ قصاص تمہاری حیات کا سبب ہے

۴۲۸ قصاص و عفو ایک عادلانہ نظام ہے

۴۲۸ تا ۴۳۰ { کیا قصاص عقل اور انسانیت کے
خلاف ہے

وصیت

۴۳۱ { جب کسی کی موت کا وقت قریب آجائے
تو اقربار کے لیے وصیت کرے

۴۳۲ شاکستہ اور مناسب وصیتیں

۴۳۶ تا ۴۳۹ وصیت کا فلسفہ

۴۴۰، ۴۳۶ واجب و مستحب وصیت

اخلاقیات

اخلاقِ حسنہ

۱۔ انفاقِ رزق

۹۰ { ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے وہ اس
میں سے خرچ کرتے ہیں

کفر

- ۸۸ حق کے مد مقابل کافر ہیں
- ۱۵۹ نافرمانی خدا سے شیطان کافر ہو گیا
- ۱۶۹ { جو لوگ کافر ہو جائیں، آیات کی تکذیب کریں وہ اہل دوزخ ہیں

کذب

- ۱۶۹، ۱۷۸ { ہماری آیات کو جھٹلانے والے کافر ہو جاتے ہیں۔

نفاق

- ۷۸، ۷۷ خدا کے بارے میں بڑا گمان کرنا
- ۱۱۱، ۱۰۲ { خدا اور مومنین کو دھوکہ دینے والے لوگ۔

اقوام گزشتہ

بنی اسرائیل - یہود

- ۱۶۲، ۱۶۱ ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں عطا کی ہیں
- ۱۶۳ یہودی مدینہ میں
- ۱۷۵، ۱۶۴ { حضرت یعقوبؑ کی اولاد کو بنی اسرائیل کیوں کہتے۔
- ۱۷۷، ۱۷۶ { اس کے معانی یہودیوں کی دولت پرستی اور کتمانِ حق
- ۱۸۰، ۱۸۱ آیت کا روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف

۲۹۹

۳۔ حمد۔ اہل کتاب حمد کی بنا پر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کفر پر لٹا دیں

۷۷، ۷۶

۴۔ ضلالت۔ گمراہی پر اسرار کرنے والے ضالین کو کہتے ہیں۔

۹۳

خواہشاتِ نفس کی پیروی ہی نہیں گمراہی ہے۔

۱۴۱

سلبِ توفیقِ الہی۔ گمراہی ہے

۱۴۵

قطعِ رحمی اور شرک باعثِ غضبِ خدا ہیں

خسران

۲۳۰، ۴۳، ۱۴۱

عہد کو توڑنے والے خاسرین ہیں

فسق و فجور

۱۳۶

صرف فاسقین کو گمراہ کرتا ہے۔

۱۴۲، ۱۴۱

{ خدا سے محکم عہد باندھ کر توڑنے والے فاسق ہیں۔

کتمانِ حق

۳۹۱

واضح دلائل کو چھپانے والے

۳۹۲

حق چھپانے کے نقصانات

۳۹۶، ۳۹۴

لعنت کیا چیز ہے؟ اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت

۴۱۸

حق پوشی کی مذمت

۴۲۰، ۴۱۹

{ جو کتاب خدا کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب خدا ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا

۲۲۳	موقوف ہونا	۱۸۵	ہماری نعمات کو یاد کرو اور یہ بھی کہ ہم نے تمہیں سب پر فضیلت دی
۲۲۵	یہود کا ایک گروہ اصحاب بست جو بند بنا دیئے گئے۔	۱۸۶	یہودیوں کے باطل خیالات
۲۲۳-۲۲۴	گائے ذبح کرنے کا حکم، گائے کی مختلف نشانیاں اور اس کا ذبح کرنا	۲۰۴	فرعونیوں کے چنگل سے نجات
۲۲۴	یہود کے دو گروہ صاحب ایمان اور منافق۔	۲۰۶	نجات کی خاطر دریا کو شگافہ کرنا اور فرعونوں کو غرق کرنا۔
۲۲۵	منافقین کا ایمان لانے والوں پر تقاضا کہ تم کیوں پیغمبر اسلام کے فضائل بیان کرتے ہو۔	۲۰۷	چالیس راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قوم سے علیحدہ رہنا۔
۲۲۶	توریت میں مذکور پیغمبر اسلام کے اوصاف کو بدل دینا	۲۰۸	بچھڑے کو پوجنا۔ اپنے اور پر ظلم کرنا
۲۲۸	علماء یہود کا ایک گروہ جو اپنے فائدہ کے لیے حقائق میں تعریف کرتا تھا۔	۲۱۰-۲۱۱	اللہ نے تمہیں بخش دیا، پس شکر کرو اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل محروم خدا کو بخشنے کی فرمائش
۲۵۰	کیا تم نے خدا سے کوئی بیان کیا، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔	۲۱۱	موت کے بعد زندگی
۲۵۲، ۲۵۳	ماں باپ، عزیزوں یتیموں، مسکین سے نیکی کرنا، نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ مگر چند کے سوا سب پھر گئے۔	۲۱۲	من و سلویٰ کا نزول
۲۵۴ تا ۲۵۵	دنیا کے نفع کی خاطر آخرت کو بیچ دیا	۲۱۳	فلسطین کی طرف جانے کا حکم، قوم کا انکار
۲۵۴ تا ۲۵۵	دو یہودی قبیلے بنی نصیر و بنی قریظہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنی آئے۔ پھر عیسیٰ آئے، جن کی روح القدس سے تائید کی، تمہاری خواہش کے خلاف جو پیغمبر آیا تم نے اسے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کیا۔	۲۱۹	پھر پالیس سال تک بیابان میں جھلنا موسیٰ کا قوم کے لیے پانی طلب کرنا مخصوص پتھر پر عصا مارنے سے بارہ چشمے پھوٹنا ہر قبیلہ کا الگ گھاٹ
۲۵۸		۲۲۰	تعتشو اور مفسدین کے معافی اور فرق
		۲۲۱	انفجرات اور انجست کے معافی اور فرق۔
		۲۲۲	گلدی لہسن پیاز مسور کی فرمائشیں
		۲۲۴	قتل انبیاء اور پیشانی پر زلت کی مہر
		۲۳۲	بنی اسرائیل سے عہد لیا، طور کو ان کے سر پر لٹکایا۔
			عہد سے روگردانی، توبہ، پھر عذاب کا

۲۲۱ { میری نعمتوں اور فضیلت کو یاد کرو
تم تو گمراہ ہو گئے۔ اس دن سے
ڈرو۔ جب کوئی عوض قبول نہ ہوگا۔
نہ شفاعت نہ شفاعت

صائبین

۲۲۹ { فوج کا پروردگار صائبین کے معنی۔
۲۳۰ { ایک فرشتہ پرست گروہ۔ صائبین
کے عقائد۔
۲۳۱ { صائبین کے دود گروہ۔
مومن و کافر،

نصاری

۳۰۳ { نصاریٰ کہتے ہیں، یہود کی اللہ کے
میاں کوئی حیثیت نہیں۔ ان کا فیصلہ
قیامت میں ہوگا۔
۳۴۲ { ہدایت چاہتے ہو تو یہود و نصاریٰ
بن جاؤ۔

عمالقہ

۲۱۳ { فلسطین میں بننے والی قوم

شخصیات

آدم علیہ السلام

۱۵۳

آدمؑ کو اسما کی تعلیم

۲۶۴ { یہودیوں کا پیغمبر اسلام کے مقام
ہجرت کی تلاش میں مدینہ پہنچنا
تبع بادشاہ سے جنگ کرنا۔ پھر
رسول اسلام اور قرآن سے انکار
اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل سے نہ
تھے۔

۲۶۶ { ان سے کہا کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں
ہم تو اس پر ایمان لائیں گے، جو ہم
پر نازل ہو۔ کہہ دیجئے پہلے نبیوں
کو کیوں قتل رہے۔

۲۶۰ { آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے
تو موت کی تمنا کرو۔

۲۶۰ { تم موت کی تمنا کبھی نہ کرو گے۔ اللہ
ظالموں سے واقف ہے۔

۲۶۱، ۲۶۰ { مال دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر
انہیں ہزار سال کی عمر مل جائے تو
اسے بھی ناکافی سمجھیں

۲۶۳ { یہود کی نسل، شرک کی ایک قسم،
اور موت سے خوف کھانا۔

۲۶۴ { یہود کا جبریل سے دشمنی کے باعث
ایمان نہ لانا

۲۶۵ { یہودی ایک بہانہ ساز قوم

۲۶۶ { پیغمبروں فرشتوں اور جبریل کا دشمن،
دشمن خدا ہے۔

۲۰۳ { یہود کہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں
نصاریٰ کی کوئی حیثیت نہیں۔

۳۴۱، ۳۳۷ { جناب ابراہیم و یعقوب کی اپنی اولاد کو وصیت
۱۴۲ اسباط کون تھے
۳۴۵ حنیف

ابلیس - شیطان اول

۳۰۴، ۱۴۲ { شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا دشمن ہے
۱۵۹ مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا
۱۶۰ ابلیس نے مخالفت کیوں کی
۱۶۰ ابلیس گروہ جن سے تھا
۱۶۶، ۱۶۶ شیطان سے کیا مراد ہے
۳۰۲، ۳۰۱ { قیامت میں شیاطین رہبر پیر و کاروں کے اور پیر و کار رہبروں سے بیزار ہوں گے
۳۰۶ تدریجی انحرافات
۳۰۶ شیطانی دوسوں کی کیفیت

ابوالعلا مصری

۱۲۹ { قرآن کی عظمت کے بارے میں بہت اچھے جملے کہے ہیں
۱۳۰ قرآن کا مقابلہ کرنے میں مہتمم ہے

ابن صوری، یہودی عالم

۲۲۰، ۷۵ پنجم اسلام سے سوالات کرنا - ایسا نہ لانا

۱۵۳ اے آدم! ان فرشتوں کو سماء بنا دو
۱۵۵ تا ۱۵۲ زمین میں خدا کا نمائندہ انسان
۱۵۹ آدم جنت میں
۱۶۰ ابلیس نے کیوں مخالفت کی
۱۶۱ سجدہ خدا کے لیے تھا یا آدم کے لیے
۱۶۲ آدم کس جنت میں تھے
۱۶۳ آدم کا گناہ کیا تھا
۱۶۴ آدم کی خدا کی طرف بازگشت
۱۶۹، ۱۶۸ خدا نے جو کلمات آدم پر القار کیے وہ کیا تھے
۱۶۰ { اہبطوا کی تکرار اور اہبطوا کے مخاطب

ابراہیم علیہ السلام

۷۴، ۷۳ { صراط مستقیم آئین ابراہیمی ہے جو شرک نہ تھے
۳۲۲ { ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا مہابی امام بنایا جانا امامت ظالمین کے لیے نہیں ہے
۳۲۳ کلمات سے مراد امام کے کہتے ہیں
۲۲۵ نبوت، رسالت اور امامت میں فرق
۲۲۶، ۳۲۶ ظلم کیا ہے؟ امام کا تعین خدا کی طرف سے
۳۲۰، ۳۲۹ { خدا نے جناب ابراہیم و اسماعیل سے خانہ کعبہ کی طہارت کا عہد لیا
۳۲۲ کعبہ کی تعمیر نو
۲۳۵ جناب ابراہیم کی کچھ منہرید دعائیں
۲۳۸، ۲۳۷ { جناب ابراہیم دنیا میں منتخب اور آخرت میں صالح ہیں

احمد بن حسین کوفی

دعویٰ نبوت کیا۔

۱۲۹

حضرت اسماعیلؑ

جناب اسماعیلؑ پر بیاس کی شدت اور
نہزم کا اجزار، اتم عقیل ایک دہائی مہمان
نواز مسلمان عورت،

۲۸۷

بیٹے کی موت اور مہمان کی آمد کا قصہ

۳۸۴، ۳۸۳

تواین جی، فلسفی

روشن تمدن پر اس کا قول

۱۶۸

جان ڈیوڈ پورٹ

قرآن پاک کی فصاحت کا معترف

۱۳۱

حی بن اخطب، یہودی مردود

یہودیوں کی طرف سے اس کی دعوت
کا اہتمام

۱۶۶

زعربیمانی، جناب امیر کا ایک دوست

جناب امیر سے سوال اور اس کا جواب

۱۸۲

روح القدس

روح القدس کے معانی و دیگر
معارف

۲۶۱، ۲۶۰

ژول لابور، فرانسیسی مفکر

قرآن علم و دانش کا دریا ہے۔

۱۳۲

سلمان فارسی

آپ کی سرگزشت مختلف راہبوں کی
صحبت میں

۲۲۷، ۲۲۹

سلیمان علیہ السلام

جناب سلیمان اور بابل کے جادوگر

۲۸۰

سلیمان بن لہمان مصنف کتاب "الہدایۃ النبیۃ"

"شفاعت شرک ہے" کے بارے میں

۲۰۱، ۲۰۰

عبد اللہ بن مفتح

اس کی تصنیف کتاب الدر الیتمیہ
قرآن کے خلاف نہیں ہے۔

۱۲۹

عیسیٰ علیہ السلام

ہم نے عیسیٰ کو واضح دلیلیں دیں

۲۵۸

فخر الاسلام (عیسائی عالم جو مسلمان ہو گیا)

اسلام لانے کے عجیب و غریب واقعات

۱۸۰

کارلائل

قرآن اسرار و خالص کا ذخیرہ ہے

۱۳۰

مطعم بن جابر

۲۵۸

صوم و افطار کا قصہ

مظلوس رومی اور اس کے عیسائی ساتھی

۳۰۵

توراة کو جلایا، بیت المقدس کو دیران کیا

موسیٰ علیہ السلام

۲۰۸

چالیس راتوں راتوں کے لیے طور پر
 جانا۔ قوم کا بچھڑے کو پوچھا۔
 قوم کا لہسن، پیاز، لکڑی مسور کی فرمائش
 کرنا۔

۲۲۲

۲۶۷، ۲۶۶

واضح معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کا
 بچھڑے کو پوچھا۔

ولید بن مغیرہ مخزومی

۱۳۰

"ریحانہ قریش" اور اس کے افکار

ول ڈیوران

۱۳۲

توصیف قرآن

ونیورٹ (مشرق)

۱۳۲

قرآن کی عظمت کا اعتراف

وحید کلبی

۲۷۷

ایک خوبصورت نوجوان جس کی شکل
 میں جبریل نازل ہوا کرتے تھے

کعب بن اشرف

۱۷۶

ایک یہودی سردار

گوئے

۱۳۱

قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ
 قاری اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔

لوراواکیسیا گلیری زائل یونیورٹی کی پروفیسر

۱۳۲

قرآن بے نظیر کتاب ہے

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۷۹

آپ کے جو اوصاف وہ دیکھ رہے ہیں
 توراة و انجیل میں پائے جاتے ہیں۔

۱۸۰

(دیکھیے کتب آسمانی)
 فارقلیطاد ہرکلیٹوس (محمد و احمد)

۳۱۶ تا ۳۱۲

بشیر و نذیر

آپ کے ساتھ یہود و نصاریٰ کا طرز
 عمل۔

۳۶۰

۳۶۷، ۳۶۶

آپ معلم کتاب و حکمت
 تھے۔

محمد بن عبد الوہاب

۱۹۸ تا ۲۰۰

ابن تیمیہ سے نظریات اخذ کیے

مسيلمہ کذاب

۱۲۹

مدعی نبوت

۱۱۶	ابوالعلائی مصری
۴۶	ابوعبداللہ زنجانی
۲۴۳	الکسی سوفرنی (روسی دانشور)
۲۱۲	آلوسی
۵۳	امام مالک
۵۳	بیہقی
۱۶۸	تو این بی (فلسفی)
۱۳۱	جان ڈیوڈ پورٹ
۵۴	حاکم
۵۳	دارقطنی
۹۴	راعنب (صاحب مفردات)
۱۳۲	ژول لا بوم
۴۷	ستید ترضی
۴۷	شعبی
۴۰	شیخ سلیمان بن لیمان (الہدایۃ النبیۃ)
۶۲	شیخ صدوق
۱۹۴	شیخ عبدالرحمن (فتح المجید)
۴۷	طبرانی
۷۹	طبری
۱۲۹	عبداللہ بن مفتح (الدر الیقیمہ)
۱۸۰	فخر الاسلام
۵۴	فخر الدین رازی
۴۷	قتادہ
۱۳۰	کار لائل (مؤرخ)
۱۳۱	گوٹے
۱۳۲	لورادکیسیا گلیری

ہاجرہ

حضرت ابراہیم کی کنیز والدہ جناب اسماعیل
جناب ابراہیم کا ہاجرہ اور اسماعیل کو
۳۸۷ مکہ میں چھوڑنا۔

ہارون علیہ السلام

قوم کو کچھ لے کی پوجا سے منع کرتے
۲۰۹ رہے۔

ہاروت وماروت

دونوں فرشتوں کے واقعات
۲۸۳ یہ تعلیم تمہارے لیے آزمائش ہے
۲۸۴ ہاروت وماروت الفاظ کی حیثیت سے

ہلال بن محسن صابی

جماعت صابی کا ایک فرد، حکومت
۲۳۱ بغداد کا ایک منصب دار۔

علماء اور دانشور

۱۹۴	ابن تیمیہ
۵۳	ابن جبیر
۴۷	ابن عساکر
۵۳	ابو حنیفہ
۲۱۸	ابو حیان

قرآن اور سائنس

- ۱۰۲ مطابق ماڈرن فنرکس امواج صوتی
محدود تعداد رکھتی ہیں۔ جبکہ امواج
رنگ و نور کئی ملین ہیں۔
۱۵۰ دس کرات سات سیارے وغیرہ
۱۵۱ رصد گاہیں ایک ارب نوری سال
کے فاصلے معلوم کر سکی ہیں اور سائنس دان
معترف ہیں کہ یہ آغاز عالم ہے۔
۱۵۲ پالوما کی رصد گاہ کے انکشافات
۱۵۲ کئی سو ملین کہکشاں ہیں۔

کتب تاریخ و تفاسیر و سیرت

- ۳۱۳ آفرید گار جہاں
۴۵۲ آئین زندگی
۲۳۱ آراء و عقائد لٹری
۲۳۰ اور افتاد ہی (سدراد ہی)
۱۴۹ ارتباط ارواح
۲۹۱، ۳۰۵ اسباب النزل
۱۲۹ اعجاز القرآن
۶۳ اعلام القرآن
۲۳۱ اقتباس از بلوغ ادب
۱۸۳، ۱۴۸، ۱۰۵، ۹۳، ۶۲
۲۳۳، ۲۲۳، ۲۱۲، ۸۴
۲۴۵، ۲۴۲، ۲۶۱، ۲۵۵
۳۲۸، ۳۲۳، ۳۰۴، ۳۰۱، ۲۹۰
۳۴۴، ۲۶۴، ۳۵۳، ۳۲۵

المنار

- ۱۹۴ محمد بن عبدالوہاب
۵۳ معاویہ بن عمار
۱۹۴ نودی شافعی
۱۳۲ دل ڈیورال (نورخ)
۱۳۲ دنیورٹ
۲۸۸ ہاکس امریکی (مؤلف تاموس)

کتب اسمانی

- انجیل
مندرجات انجیل
۱۴۹، ۱۴۸

توراة

- ۱۴۶ توراة میں پیغمبر اسلام کی خصوصیات
۱۴۴ اے یسود، تمہاری اسمانی کتب میں
سب بشارتیں دی جا چکی ہے

قرآن

- ۱۴۸ قرآن پاک توراة و انجیل کے مندرجات
کی تصدیق کرتا ہے۔
۱۴۹ رسول پاک کے جو اوصاف وہ
(یسود) دیکھ رہے ہیں توراة و انجیل میں
پائے جاتے ہیں دیکھیے شخصیات
قرآن رسول پاک کے زمانے میں
جمع ہو چکا تھا
۴۸، ۴۷ فضائل بسم اللہ
۵۱، ۵۰

۷۸، ۷۵، ۶۷، ۶۴، ۶۳، ۶۲ }
 ۱۲۱، ۱۱۹، ۱۱۴، ۹۱، ۹۰، ۸۰ }
 ۱۷۱، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰ }
 ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰ }
 ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۴۰ }
 ۳۳۳، ۳۳۲ }
 ۳۳۱، ۳۳۰ }

تفسیر نور الثقلین

۸۴، ۵۶ } توحید صدوق
 ۱۲۰ } توحید مفصل
 ۲۴۶ } تورات سفر تشینہ
 ۸۰ } ثواب الاعمال
 ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳ } روح المعانی
 ۲۴۵ } روز روشن نویں
 ۲۲۱ } رزبان بزرگ
 ۲۰۳ } زیارت قبور
 ۱۳۱ } سازمانائے تمدن
 ۱۳۱ } امپراطوری اسلام

۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷ }
 ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱ }
 ۱۴۵، ۱۴۴ }

سفینۃ البحار

۲۸۱ } سیرت ابن ہشام
 ۱۹۲ } شرح صحیح مسلم
 ۴۷ } صحیح بخاری
 ۱۳۱ } عذر تقصیر بہ پیش گاہ محمد و قرآن
 ۱۴۹ } عود ارواح

۲۳۹، ۲۳۸

۲۱۳

عہد قدیم مطبوعہ مصر
 عہدین (توریت و انجیل پر لکھی گئی)
 تفسیر

۲۰۰

الہدیتۃ السنیۃ

۲۴۶

انجیل لوقا

۲۴۶

انجیل متی

۱۸۱، ۱۸۰

انیس الاعلام

۳۸۲، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲ }
 ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳ }

بजार الانوار

۲۱۶

پرتوی از قرآن

۱۳۲

پیش رفت سرچ الاسلام

۶۵، ۶۴

تاریخ آبرمالہ

۲۶

تاریخ القرآن

۶۵، ۶۴

تاریخ زم

۲۵۵، ۶۱، ۵۰

تفسیر البیان

۲۴۳

تفسیر ابن کثیر

۲۴۰، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴ }
 ۲۱۸ }

تفسیر ابو الفتح رازی

تفسیر الکاشف

۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲ }
 ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸ }
 ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸ }
 ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳ }

تفسیر المیزان

۱۹۳، ۸۴

تفسیر برہان

۴

تفسیر حسن عسکری

۳۹۲

تفسیر در نشور

۲۴۹، ۱۶۹، ۷۳

تفسیر صافی

۳۰۴، ۱۹۰، ۲۷۸، ۲۲۲ }
 ۲۷۵، ۲۵۱، ۱۹۹، ۱۶۰، ۵۴ }
 ۳۱۷، ۳۰۶، ۲۹۳، ۲۹۱، ۲۹۰ }
 ۳۷۰، ۳۶۰، ۳۵۷ }

تفسیر قرطبی

تفسیر کبیر

۴۷

منتخب کنز العمال ج ۱

۱۸۲، ۱۳۰، ۱۰۸، ۹۵، ۹۴

۳۳۳، ۲۶۵، ۲۰۵، ۱۸۴

۲۵۶، ۲۲۳، ۲۰۸، ۲۰۲

۳۵۱

ہنج البلاغہ

نیائش الکیس کارل

۱۳۵، ۲۸۷، ۲۲۹، ۱۳۵

۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۳، ۲۱۵

۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۳

وسائل الشیعہ

لغات قرآن

۱۶۶

۱۔ ابلیس۔ اسم معرفہ، وشیطان جس نے آدم علیہ السلام کو درغلا یا

۳۹۸

اختلاف۔ مادہ "خلف و خلافت" ایک دوسرے کے جانشین۔

۲۲

اساس القرآن۔ سورہ فاتحہ

۳۲۳

اسباط۔ سبط، سبطت اور انبساط کے معنی کسی چیز کا آسانی کے ساتھ پھیلاؤ۔

۱۴۸

تسلط، قدرت۔

۱۷۵

اسرائیل۔ عبد اللہ، جناب یعقوب کا ایک نام۔

۳۰

اصفحوا۔ مادہ "صفح" دامن کوہ تلوار کا عرض، رخسار۔

۳۸۶

اعتمرہ۔ مادہ عمرہ معنی عمارت کے ملحقہ جتنے۔

۱۷۸

اقیموا۔ مادہ "قوم" معنی قائم کرو۔

۶۲

یعون الاخبار

۱۹۴

فتح المجید

۲۳۰

فصل، اسفر خروج جلد ۵، ۶

۲۹۳، ۲۵۵، ۲۲۳، ۱۲۲

۳۶۸

فی مثلال (سید قطب شہید)

۱۷۵، ۱۰۵، ۶۱

قاموس اللغات

۲۲۶، ۲۲۵، ۲۸۸، ۲۱۵

قاموس کتاب مقدس

۲۲۳، ۱۳۲

قرآن برافراز آثار

۱۶۶، ۱۲۹، ۸۹

قرآن و آخری پیامبر

۳۲۵، ۱۶۷، ۱۰۰، ۵۶

۲۵۲، ۲۵۰، ۳۹۴، ۳۲۷

کافی

۲۵۳

۲۲۹

کتاب القضا

۲۰۳

کشف ارتباب سدرہ

۲۳۰

کنیز اربا (سہ یا صفح آدم)

۲۸۸

لا دیان

۶۱، ۵۷، ۲۷۷، ۲۳۷، ۲۲

۱۳۰، ۹۱، ۸۰، ۷۹، ۶۹

۲۲۷، ۱۸۵، ۱۷۶، ۱۷۰، ۱۵۷

۲۷۸، ۲۷۵، ۲۲۷، ۲۲۵، ۲۳۶

۲۶۶، ۳۵، ۳۰۲، ۲۸۳، ۲۸۱

۲۲۹، ۲۱۱، ۲۹۴، ۲۲۸، ۲۱۸

۲۶۱، ۲۲۹

مجمع البیان

۵۴

مستدرک

۷۲، ۵۶

معانی الاخبار

۱۸۳، ۱۷۵، ۱۰۵، ۹۴، ۶۱

۲۸۵، ۲۱۲

مفردات

۲۲۰	تقوٰی۔ مادہ "عقی" شدید فساد۔	۴۰۹	الفینا۔ ہم نے پایا اور پیروی کی
۹۴	{ تقوٰی۔ مادہ وقاء اپنے وجود کو گناہوں سے بچا کر رکھنا۔	۴۲	امر۔ اساس، بنیاد، مال
۲۸۹	ج۔ جناح۔ ایک طرف میلان	۴۲	امر الکتاب۔ سورہ فاتحہ
۴۰	{ ح۔ حمد۔ اختیاری عمل نیک پر تعریف و ستائش۔	۲۳۸، ۲۳۹	{ امانی۔ امینہ کی جمع، تحریف شدہ آیات تورات۔
۲۳۵	{ حنیف۔ ملوہ "حنف" گمراہی سے درستی و راستی کی طرف میلان	۳۰۲	{ اما نہیم۔ امینہ کی جمع، ایسی آرزو جو پوری نہ ہو سکے۔
۱۶۱	{ حیث۔ شتقا۔ ہر جگہ اور ہر قسم کے میوے کی طرف اشارہ ہے	۲۳۹	امتی۔ مادر زاد، ان پر
۲۲۲	حین الباس۔ وقت جنگ	۴۰۱	انداد۔ جمع نہ معنی مثل
۲۳۵	{ خ۔ خاصین خاصی۔ کا مادہ "نخا" معنی زنت کے ساتھ دھیکنا۔	۲۱۹، ۲۱۵	{ انزلنا۔ انزلنا کے معنی ہمیشہ آسمان سے نازل ہونا نہیں۔ بلکہ ایک مقام سے دوسرے کی طرف جانا بھی ہے۔
۲۸۲	{ خرداد۔ خرداد و سراد۔ دوایرانی میںوں کے نام	۱۶۱	اھبطوا۔ نیچے اترو
۲۸۲	{ خلّاق۔ اصل معنی خلق و عادت نصیب و حصہ بھی معنی ہیں	۲۰۹	{ ب۔ باری۔ خالق، ایک چیز کو دوسری سے جدا کرنا۔
۴۹، ۴۸	د۔ دین۔ جزاء	۲۲۲	باساء۔ مادہ "بوسن" فقر و فاقہ
	ر۔ رب۔ "ربیبہ" اسی سے بنا ہے،	۴۱۲	باغ۔ مادہ "بغی" طلب لذت
۶۱	{ مادہ "رب ب" "باک" "ماحب" مطاع، تربیت و اصلاح کرنے والا	۴۱۲	باغی و عباد۔ عادی و متجاوز
۲۱۸	{ رجبز۔ لغت مجاز میں عذاب بد نظمی، طاعون، جو بنی اسرائیل میں پھیلا۔	۲۱۲	{ بدیع۔ مادہ "بدع" بغیر سابقہ کے کسی چیز کا وجود میں آنا۔
۱۶۱	رغد۔ بر وزن صمد، وسیع فراوان گوارا	۴۲۲	{ بر۔ بر وزن "نر" نیکو کار، بیابان، وسیع مکان۔
۴۵۸	{ رفت۔ بر وزن جس، جنیات جنیات گفتگو	۴۲۲	بر۔ وسعت، نیکی، خوبی
		۲۰۵	{ بلاء۔ مجازات اور سزا، کنگی، قدامت، آزمائش، غم و اندوہ
		۳۹۰	ت۔ تطوع۔ اطاعت قبول کرنا، حکم ماننا۔

۶۰	حائل ہو۔ انسان	۲۶۱، ۲۶۰	{ روح القدس۔ جبریل یا نبی طاقت
۱۵۶	{ علم اسماء۔ تمام موجودات کے نام معنی و مفہیم و خواص	۱۰۸، ۱۰۶	ریاکاری۔ مادہ "رتی" دکھاؤ
۲۲۹	عوان۔ درمیانی، بدرجہ اوسط	۲۰۴	س۔ سائند۔ اونٹ گو سفند
۲۵۹	{ غ۔ غلف۔ اغلف۔ کی جمع معنی غلاف ڈھکی ہوئی۔	۲۸۶	سحر۔ دھوکہ دینا، ہاتھ کی صفائی
۲۶	{ ف۔ فاتحۃ الکتاب۔ کتاب کا آغاز کرنے والی۔	۳۲۹	{ سفہا۔ سفید کی جمع معنی کم ذہن، کم عقل
۲۲۹	فارض۔ سن رسیدہ گائے	۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۰	{ سعلو۔ ہوائے تراکم کا چھلکا، چڑا، نفاس زمین کے اوپر کی چیز، بادلوں کی جگہ،
۱۸۰	فارقلیطا۔ مختار، احمد، محمد	۶۲۹	{ سمعنا وعصینا۔ سنا اور معصیت کی۔
۲۲۹	فالق۔ یکجاں زرد رنگ	۳۵۴	ش۔ شطر۔ جانب، سمت، نصف۔
۲۶۱	فجر۔ شگاف کرنا		{ شفاعت۔ مادہ "شفا" معنی جفت جوڑا، کسی چیز کو اس جیسی دوسری چیز میں ضم کرنا۔
۴۵	{ فحشاء۔ مادہ "فحش" حد اعتدال سے خارج چیز	۲۰۴، ۱۸۸	{ شقاق۔ شگاف، جدائی،
۲۰۹	فرقان۔ جو چیز انسان کے حق کو باطل سے ممتاز کرے۔	۴۲۱	{ شکر۔ تعریف، لیکن حمد و مدح دونوں سے محدود، زبان و عمل دونوں سے شکر ادا ہو تو بلندی بھی ہے۔
۲۹۹	{ فلک۔ کشتی، اس کا واحد جمع ایک بی وزن پر ہے۔	۶۰	{ شیطان۔ مادہ "مشطن" خبیث پست، سرکش، "شیطین" جن و انس دونوں میں سے ہوتے ہیں۔
۲۲۶	{ ق۔ قصاص۔ مادہ "قص" جستجو، آنتار کی تلاش۔	۱۶۴، ۱۶۶	{ ص۔ صبر۔ استقامت و بردباری کے ساتھ مشکلات کے مقابل قیام۔
۸۶	ک۔ کتاب۔ لکھی ہوئی شے مراد قرآن	۱۸۳	{ ض۔ ضراء۔ درد، بیماری
۸۴، ۱۸۳	ل۔ لقاء اللہ۔ شہود باطنی و قلبی۔	۲۲۴	{ ع۔ عالمین۔ عالم کی جمع معنی مختلف موجودات کا وہ مجموعہ جو بشر کر صفات
۶۰	{ م۔ مدح۔ ہر قسم کی تعریف، اختیاری و غیر اختیاری اعمال پر	۶۲	
۲۸۴	مرداد۔ ایک ایرانی مینے کا نام۔		
۲۸۴	مروت۔ بے موت مردار		
	من و سلوی۔ من، پیٹھ نظر سے		

متفرق موضوعات

آیات

- ۲۹۵ ۱۔ آیت کے معنی و مفہوم
۲۔ ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے۔ مگر یہ
۲۹۲ کہ اس جیسا یا اس سے بہتر حکم لے
آتے ہیں۔
۲۹۶ ۳۔ منسہا او مثلہا کی تفسیر

ابتلا و امتحان

- ۲۷۷ خدا لوگوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے
۲۷۸ طرح طرح کی خدائی آزمائشیں، خدا کی
آزمائش ہمہ گیر ہے۔
۳۷۹ آزمائش کے طریقے
۳۸۲ نعمت و بلا کے ذریعے امتحان
۳۸۷ آزمائش میں کامیابی کا راز

بحر و انہار اور کشتی

- ۱۳۸ تمھارے لیے نبرد اور سمندر کی کوسخریا
اور دریا میں کشتیوں کو بھی۔

جادو

- ۲۸۷ جادو اسلام کی نظر میں توراۃ کی
نظر میں
۲۸۸ جادو ہمارے زمانے میں۔

- ۲۱۶ تا ۲۱۳ ترش یلے ہوئے، سلوی۔ اطمینان
تسل، ایک پرندہ۔ ایک سبزی
۲۷۴، ۲۷۳ موت۔ ہمیشہ کی زندگی کا سرنامہ۔
۱۰۷ ن۔ نفاق۔ بیماری دل، ظاہر و باطن
میں تضاد
۲۹۶ منسہا۔ مادہ "انساہ" تاخیر کرنا،
حذف کرنا۔
۳۰۲ و۔ وجہ۔ ذات، چہرہ۔
۲۸۳ ہ۔ ہاروت۔ اپنی کتاب میں ہر
کا معنی زرخیزی۔
۸۶ ہدایت تشریعی۔ کتاب، انبیاء
اور حکومت قانون کے ذریعہ ہدایت
۸۶ ہدایت تکوینی۔ نظام خلقت
کے ذریعہ ہدایت
۱۸۰ ہریکلیتوس۔ مختار، احمد محمد
۲۰۲ ی۔ یسومون۔ مادہ "سوم" مفارغ
کسی چیز کے پیچھے جانا۔
۲۳۹ یطیقونہ۔ مادہ "طوق" معنی
قوت و توانائی۔
۱۸۳ یظنون۔ مادہ "ظن" کبھی گمان
اور کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے۔
۱۰۵ یعمہون۔ مادہ "عمہ" بروزن
ہمہ، تردد، تحیر، کوردلی
۳۱۱ ینفق۔ مادہ "نفق" کوٹے کی
آواز، جس میں شور نہ ہو۔
۳۳۹ یوم الدین۔ روز حساب۔
انصاف کا دن۔

حجر

۱۲۸ ۱۲۳ { اس ناگ سے ڈرو جس کا ایندھن
انسانی جسم اور پتھر ہیں۔

حظہ

۲۱۴ { حظہ کے معنی حظہ کہو اور گناہوں کی
بخشش چاہو۔

حروف مقطعات

۸۳ ۸۲ { حروف مقطعات کی تحقیق اور عربوں
میں ان کا استعمال

خلیفہ

۱۵۳ زمین میں خدا کا نمائندہ انسان

ذباب، مکھی

۱۲۶ { تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ
مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔

رعد

۱۱۵ آسمانی بجلی کی کرک اور گرج

ریب، شک

۱۲۳ { اگر ہماری نازل کردہ آیات میں شک
ہے تو اس کی مثل سے آؤ۔

سقف، چھت

۱۱۹ آسمان کو تنہا سے سروں پر چھت بنایا

شجر

۱۵۱ { اگر تمام اشجار قلم بن جائیں تو بھی خدا کی
صفات لکھی نہ جاسکیں۔

شمش و قمر

۱۲۴ { خدا نے سورج کو روشنی اور چاند کو
نور بخشا، دیگر تشبیہات
۱۲۸ { ہم نے آفتاب و ماہتاب کو تمھارا
فرمان بردار بنایا

شہید

۲۴۴ ۲۴۲ ۲۴۱ { اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو
مردہ نہ کہو، شہداء کی ابدی زندگی۔
۲۴۵ { مکتب شہید پر دربارِ برزخ کی زندگی
اور رُوح کی بقا

صراطِ مستقیم

۷۳ { جناب امیر ہے صراطِ مستقیم کی تفسیر
صراطِ مستقیم کیا ہے۔
۷۴ { صراطِ مستقیم تک پہنچنے کا
طریقہ
۷۵ { واللہ نحن صراطِ مستقیم
صادق آل محمد کا قول

۱۵۱ { ہم نے پچلے آسمان کو ستاروں سے
زینت بخشی۔

لیل ونہار

۱۳۸ { ہم نے تمہارے لیے رات اور دن
کو مسخر کیا۔

پھلر

۱۳۶ { خدا پھلرے بھی مثال دینے میں
جھکتا نہیں۔
۱۳۹ { پھلرے مثال کیوں؟ پھلرے کے
قواء و خواص۔

ملاشکہ

۱۵۸۰ ۱۵۲ { آدم کے بارے میں خدا کی فرشتوں
کے گفتگو۔

من وسلوی

۲۱۵۰ ۲۱۳ { من وسلوی کیا ہے۔ معنی اور
دیگر بحث
۲۱۶ من وسلوی کی ایک اور تفسیر

موت و حیات

۸۹ { موت کے معنی فنا ہونا نہیں، بلکہ علم
تکمیل انسان ہے۔
۱۲۵ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا۔
۱۳۰ موت کے بعد اس کی طرف بازگشت

۱۰۴ { منافقین صراطِ مستقیم سے ہٹ کر زندگی
گزارتے ہیں۔

صواعق

۱۱۵، ۱۱۴ بجلیاں، بجلی کا چمکنا، اور گرنا

طبقاتی تفاوت

۶۴ { ۳ ارباب انواع کی پرستش، تفرقہ پسندی
گر وہ بندی اور اختلاف کا سبب تھے۔
مختلف فرقے
۱۹۸۰ ۱۹۲ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے
۲۱۹ یہود کے دو طبقے نبی و عوام۔
۲۳۰ نبی و حیلہ ساز علماء۔

عنکبوت

۱۳۰ { مکڑی کا گھر، کیا کمزور گھر پسند
کیا ہے۔

غمام

۲۱۶ غمام کے معنی

قلب

۹۹ تا ۹۵ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔
۱۰۰ قرآن میں قلب سے کیا مراد ہے۔
۱۰۱ قلب مرکز عواطف ہے۔

کواکب و مصباح

۲۔ احد

۲۶۲ { یودیول کا اعداد و عبر کی درمیانی
جگہ تلاش کرنا۔

۳۔ بیت اللہ

۳۰۸ { مشرق و مغرب ہر طرف خدا موجود
ہے۔

۳۵۴، ۳۰۹ { فلسفہ قبلہ

۳۲۹ { خانہ کعبہ کو مرجع اور جائے امن قرار
دیا۔

۳۳۱ { خانہ کعبہ کے تربیتی اثرات۔
امن و امان

۳۴۸ { قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ

۳۵۰ { تمہارا قبلہ درمیانی ہے۔ ہم نے
تھیں درمیانی اُمت قرار دیا ہے۔

۳۵۰ { جو نمازیں بیت المقدس کی طرف
منہ کر کے پڑھیں وہ صحیح ہیں۔

۳۵۲ { قبلہ کی تبدیلی کے اسرار

۳۵۶، ۳۵۵ { قبلہ کی تبدیلی کا حکم

۳۶۵، ۳۶۳ { جہاں کہیں بھی ہو نمازیں کعبہ کی طرف
منہ کر لو۔

۳۵۷ { شطر کے معنی

۳۵۸ { تم ہر قسم کی دلیل اور نشانی لے آؤ۔
یہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے۔

۳۶۱ { ہر گردہ کا ایک قبلہ معین ہے۔ نیکی
میں سبقت کر دو۔

۱۴۷

{ خدا نے موت و حیات کو پیدا کیا،
تاکہ تمہیں حسن عمل میں آزمائے۔

نار

۱۱۲، ۱۱۱

{ منافق آگ روشن کرنے دانے کے
مثل ہے۔

۱۲۴، ۱۲۳

{ اس آگ سے ڈرو، جس کا ایندھن
انسانی بدن اور پتھر ہیں۔

وَقُودُ، ایندھن

۱۲۳

{ جہنم کی آگ کا ایندھن انسانی
ابدان اور پتھر۔

مقامات

۱۔ آسمان و زمین

۱۱۷

{ زمین کو تھامے لیے فرش بنایا،
آسمان سے پانی برسایا، پھل پھلنے کے

۱۲۱، ۱۱۸

{ ارش و دیگر نعمات آسمان و زمین
سات آسمان، آسمان کے مختلف

۱۵۲، ۱۴۹

{ مفاہیم۔

۱۵۳

{ زمین میں خدا کا نمائندہ، انسان

۱۵۹

{ ایک مدت معین تک زمین تمہاری
قرار گاہ اور فائدہ اٹھانے کا وسیلہ ہے

۲۹۲

{ آسمانوں اور زمین کی حکومت خدا
کے لیے۔

۳۔ صالحین و صدیقین و شہداء

- ۶۶ { صدیقین، شہداء اور اہل حق اور صالحین
بہترین ساتھی ہیں۔
۱۳۳ { صالحین کو جنت کی بشارت دیجیے
۱۵۲ { اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ

۴۔ متقین

- ۸۲ { ہر کتاب پر ہیزگاروں کے لیے
ہدایت ہے۔
۸۸ { روح و جسم انسانی میں آثارِ تقویٰ
۹۱ { پر ہیزگاروں کی ایک اور خصوصیت
۹۵، ۹۴ { حقیقت تقویٰ کیا ہے
۹۸ { اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو خدا تمہیں نفع
عطا کرے۔
۱۱۸ { عبادت کا نتیجہ تقویٰ ہے پر ہیزگاری
۱۴۰ { اگر پر ہیزگاری کو اپنا تو خدا تمہیں روٹن
غیری عطا کرے گا۔

۵۔ مفلحون

- ۹۳ { ہدایت الہی سے سرفراز ہونے والے
ہی کامیاب ہیں۔

۶۔ مومنین

- ۸۴ { ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا،
انفاق رزق۔
۹۱، ۸۸ { غیب پر ایمان کی تشریح۔

۳۶۵

قبلہ کی تبدیلی نعمتِ خدا ہے

۲۔ پالو مار کی رصد گاہ

۱۵۲

عظمت کائنات

۵۔ زمزم

۳۸۸

وہ چشمہ جو جناب اسماعیل کے لیے
پھوٹ نکلا

۶۔ کوہ طور

۳۲۴

طور کے لغوی معنی ودیگر بحث

مسجد

۳۰۵

مسجد میں خدا کا نام لینے سے روکنا
ظلم ہے۔

مقررینِ خدا

۱۔ تائبین

۳۹۰

جو لوگ بد اعمالی کی اصلاح کر کے
لوٹ آتے ہیں ہیں۔ میں ان کی توبہ
قبول کرتا ہوں۔

۲۔ خاشعین

۱۸۳، ۱۴۱

صبر و صلوٰۃ سے استغناء نشووع کرنے
والوں کے سوا دوسروں پر گراں۔

۲۳۱	صائبین کے دو گروہ۔	۹۳	ایمان کی راہ میں تسلسل
	مومن و کافر	۱۰۰	نقطہ بیضاء و سوداء
۲۸۹	یا ایہا الذین آمنوا	۱۳۲	ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں
	سب سے پہلا خطاب		کو خوشخبری دیجئے۔
۲۹۰	راعنا کے مختلف مفاہیم	۱۳۶، ۱۳۷	ایمان و عمل
۲۹۲، ۲۹۱	یا ایہا الذین کا دقیق	۲۲۵	جو بھی اللہ پر ایمان لائے، خواہ وہ
	مفہوم۔		کسی بھی نبی کی امت ہوں۔ ان کا
۲۹۱	مومنین کو راعنا کہنے کی ممانعت		اجر اللہ کے پاس ہے۔
	اور انظرنا کا حکم	۲۲۶	اپنے زمانہ کے نبی پر ایمان لانے
۳۰۱	مومنین کی خدا سے شدید محبت		والے یہودی و عیسائی نجات
۳۲۰	ایمان کی تعریف نبیوں کتابوں و فرشتوں		یافتہ ہیں۔
	وغیرہ پر ایمان	۲۲۹	صائبین کا ایک مومن گروہ جو نوح
	یُوقِنُونَ		کا پیر و مہتا اور صائبین کے معنی۔
۹۳	حق طلبی کی روح رکھتے ہیں	۲۳۰	صائبین کے عقائد صائبین میں فرشتہ
			پرست بھی تھے۔

